

अथर्ववेदके सुभाषित

‘सुभाषित’ सर्वदा ध्यानमें धरने योग्य वेदमन्त्रके मननीय विभाग हैं। ये वेदके सारभूत भाग हैं। ये यहां विषयवार वर्गीकरणके साथ अर्धके समेत दिये हैं। जेष्ठक, वक्रा, संपादक, प्रचारक, उपदेशक आदिकोंके उपयोगमें ये अच्छी तरह आ सकते हैं। इनका पारंपार वैयक्तिक अथवा सामूहिक उच्चारण करनेसे करनेवालों तथा सुनने-वालोंके मनोपर बड़ा हृष्ट परिणाम हो सकता है। इससे वैदिक धर्मका अच्छा प्रचार हो सकता है और मानवी जीवनमें वैदिक धर्म लानेके लिये यह एक सुगम साधन हो सकता है।

आगेके सुभाषितोंके प्रकरणोंमें मुख्य सुभाषित और उनमें जो भाग वैयक्तिक अथवा सामूहिक उच्चारणमें आ सकते हैं, वे बताये हैं। ये सुभाषित अनेक हैं, इतने ही हैं ऐसी बात नहीं और एक संज्ञके अनेक सार्थ विभाग करनेसे ये और अनेक हो सकते हैं। पाठक इनका उपयोग करते जायेंगे तो इनकी उपयोगता विदित हो सकती है।

ब्रह्म

वृत्तीयेन ब्रह्मणा वाचुषानाः (७।१।१) — वृत्तीय ब्रह्म जानसे बढते रहते हैं।

ब्रह्मैतद् विद्यात् तपसा विपश्चित् (८।१।३) — ज्ञानी तपसे जाने कि वह ब्रह्म है।

या सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि पश्य-
जाते, तपोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्रप्र-
भ्यो अभि चाकशीति (१।१।२०) — दो उच्चम
पंखवाले मित्र वही (जीव और तिव) एक वृक्ष
पर बैठे हैं, उनमें एक मीठा रुख खाता है, दूसरा
न खाता हुआ पकवाता है।

अथो अक्षरे परमे व्योमन्, यस्मिन्देवा अधि विश्वे
नियेदुः, यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति, य
इच्छितुस्ते अमी समासते (१।१।१८) —
परम वाकाशमें रहनेवाले अक्षरोंके अक्षरोंमें सब
देवरहते हैं। जो यह नहीं जानता वह अंधासे
क्या करेगा, जो यह जानते हैं वे उत्तम स्थानमें
विराजते हैं।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्याः स सुपर्णा
मरुमान्, एकं सत् विषा यदुघा यदक्षि,
अग्नि यमं मातरिभ्यानमाहुः (१।१।२८) —
एक ही सत् है, उसकी ज्ञानी अनेक नामोंसे पुकारते
हैं, उसकी इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण,
मरुमान्, यम, मातरिषा कहते हैं।

ब्रह्म श्रोतियमामोति, ब्रह्मैतं परमेष्ठिनम् (१०।२।
२१) — ज्ञान विद्वान्की प्राप्त करना है, ज्ञान ही
परमेश्वर प्रजापतिको जानता है।

ब्रह्म देवां अनुक्षियति, ब्रह्म दैवजनीर्धिशः, ब्रह्मैतम्-
भ्यप्रक्षये, ब्रह्म सत् क्षत्रमुच्यते (१०।१।२३)
— ब्रह्म देवोंके साथ रहता है, ब्रह्म दिव्य जनस्पर्ष
प्रज्ञामें वसता है, ब्रह्म ही न मात्र पानेशास्त्रा है और
ब्रह्म ही सचा क्षात्र तेज है।

ब्रह्मणा भूमिर्विदिता ब्रह्म धीरुत्तरा दिता। ब्रह्मैत-
मूर्त्यै तिर्यक् चान्तरिक्षं पृथ्वी दितम् (१०।२।
२५) — ब्रह्मने दृष्टिको बनायी, ब्रह्मने ही पुच्छोद
ऊपर रखा और अन्तरिक्षमें ब्रह्म ही तिर्यग्वा और
प्रातों और पैदा है।

मूर्धानमस्य ससीध्याथर्वा हृदय च यत्, मस्तिष्का
दूर्ध्वः प्रेरयत् पचमानोऽधि शीर्षत (१०।२।
२६)— सिर और हृदयको योगी सीता है, और
मस्तिष्कके ऊपर प्राणको चलाता है ।

तद्वा अथर्वेण शिर देवकोश समुज्जित (१०।२।
२७)— वह अथर्विका सिर देवीका खजाना सुर
क्षित है ।

सर्वा दिशः पुरुष आ यमूय (१०।२।२८)— सब
दिशाओंमें यह पुरुष है ।

यो वै ता ब्रह्मणो वेद अमृतेनामृता पुरः, तस्मै ब्रह्म
च ब्राह्मन् चक्षुः प्राण प्रजा ददुः (१०।२।२९)
— अमृतसे प्राप्त इस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता
है उसको ब्रह्म और अमृत दव चक्षुः, प्राण (दीर्घायु)
और सुप्रजा देते हैं ।

५. न वै त चतुर्जङ्घाति न प्राणो जरस पुरा, पुर यो
ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते (१०।२।३०)
— जो ब्रह्मकी इस नगरीको जानता है उसको न
बाँझ और न प्राण वृद्धावस्थाके पूर्व छोड़ते हैं ।

अथा चमा नयद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्या हिर
ण्यस्य कोदा स्वर्गो ज्योतिषामृत (१०।२।३१)
— नाद चक्र और नौ द्वार जिसमें है ऐसी यह
देवीकी नगरी है उसमें सुवर्णका खजाना, तेजसे
भरा हुआ स्वर्ग ही है ।

तस्मिन् हिरण्यस्य कोदा ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते, तस्मिन्
यक्षमाः मय्यत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः (१०।२।
३२)— इस तेजस्वी हृदयकोशमें, तीन भाषाओंसे
रहे स्थानमें जो आभावात् पूजनीय देव है, उसको
मक्षशानी जानते हैं ।

प्रधाजमाना हरिणी यदासा सपरीवृता, पुर हिर
ण्ययो ब्रह्मा विवेक्षापराजिताम् (१०।२।३३)
— तेजस्वी यक्षसे घिरी, अनन्त इराण करनेवाली
सुवर्णमय सपराजित नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है ।

इव सुमापितोर्मे हनते भी छोट डुकुक् सुमापितकं समान
अयोगमें डाय जा सकते हैं, दक्षिणे—

प्रक्षणा यावृक्षाना — ब्रह्मशानसे वृद्धि प्राप्त करता है ।
प्रक्षनक्षिणात् — ब्रह्मको जाने ।

अथो ब्रह्मरे देवा निपेदु — वेदमंत्रके अधारमें दव
रहते हैं ।

एक सत् — एक सव है ।

ब्रह्म श्रोत्रियं आमोति — ज्ञान वेदके विद्वान्को प्राप्त
होता है ।

ब्रह्म देवा अनु क्षियति — ब्रह्म देवोंके साथ रहता है ।

शिरः देवकोशः — सिर देवीका खजाना है ।

सर्वा दिशः पुरुष — सब दिशाओंमें पुरुष है ।

नयद्वारा देवाना पू — नौ द्वारोंवाली देवीकी नगरी है ।

पुर हिरण्ययो ब्रह्मा विवेक्ष — सुवर्णमय नगरीमें ब्रह्मा
प्रविष्ट होता है ।

इस तरह प्रत्येक बड़े सुमापितोंसे ऐसे बनेक छोटे छोटे
सुमापित तैयार होते हैं । ये स्वकीय अथवा सधरा जगें
या भजन किये जा सकते हैं, और ऐसा करनेसे करनेवालों
और सुननेवालोंको यदा काम हो सकता है ।

ईश्वर

प्रपथे पथां अजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः

(७।१।१) — सुलोकके, अ-परिक्षिके, और पृथि

वीके मार्गोंमें सबका पोषणकर्ता ईश्वर प्रकट होता है ।

उमे अभि प्रियतमे सधस्ये आ च परा च चरति
प्रजानन् — दोनों अत्यन्त प्रिय स्थातोंमें सबको हीक
वरद आनता हुआ वह ईश्वर विचरता है ।

पूषेमा आशा अनु वेद सर्वा — (७।१।२) — सबका
पोषणकर्ता ईश्वर सब दिशा उपदिशाओंको जानता है ।

सो अस्मा अभयतमेन नेपत् — वह हम सबको निमं
पथाके मार्गसे ले जाता है ।

स्वस्तिदा आधृणि सर्ववीरोऽमयुच्छन् पुर पत्तु
प्रजानन् — वह मनु सबका कष्टप्राण करनेवाला,
तेजस्वी, सबसे अधिक बोर प्रमाद न करता हुआ
हमारा नेता हो ।

अभित्य देव सवितार ओषथो कविक्रतुम् । अर्चामि

सत्यसध रत्नघा अभि प्रिय मतिम् (७।१।३)

— सबकी रक्षा करनेवाला, सुलोक और मूलोकके

वरापदक, जानी और शुभ कर्मकर्ता, सत्यवैरा, रत्न-

पाक, मनन करने योग्य और प्रिय इस देवीके में

पूजा करता हूँ ।

ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदियुनत् सर्वमिनि (७।१५।२)
— जिसका अपरिमित तेज उसकी भाज्ञानुसार ऊपर
फैल रहा है ।

हिरण्यपाणिः अमिमीत सुकतु-कृपात् स्वः— उत्तम
कर्म करनेवाला, सुवर्णके समान किरणवाला प्रभु अपने
तेजको फैलाता है ।

सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे (७।१५।३)— हे देव !
प्रथम पालन करनेके लिये तुमने यह उत्पन्न किया है ।

वर्ष्माणमसौ वरिमाणमसौ— इसके लिये उत्तम देव
और उत्तम श्रेष्ठता दे दो ।

अथास्मभ्यं सचित्तर्वायाणि दिवोदिव आ सुवा भूरि
पृथ्वः— हे सबके उत्पन्नकर्ता देव ! हमारे लिये
प्रतिदिन उत्तम धन और बहुत पशु मिलें ।

दमूना देव सविता वरेण्यो दधद्भन दक्ष पितृभ्य
आयूंषि (७।१५।४)— हे सबके उत्पादक दमनसे
मनको स्वाधीन रखनेवाले तू श्रेष्ठ देव ! रक्षकोंको तू
रान, बल और आयु देता है ।

ममददेन— इसको आनदिय रख ।

परिजमा चित् क्रमते अस्य धर्मणि— परिभ्रमण करने
वाला इसके भाशामें रहकर भ्रमण करता है ।

तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाह वृणे सुमतिं
विश्वधाराम् (७।१६।१)— हे सबके उत्पादक
देव ! मैं सत्यकी प्रेरणा करनेवाली विलक्षण, रक्षा
करनेवाली उत्तम बुद्धिको प्राप्त करता हू ।

यामस्य कण्यो अदुहत् प्रपीनां सहस्रधारा महिषो
भगाय— जिस सहस्र धाराओंसे पुष्ट करनेवाली
शक्तिको इसके वैश्वर्यके लिये बलवान् ज्ञानी दुहता
है— प्राप्त करता है ।

प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा (७।२०।१)— प्रजापालक
इंश्वर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता है ।

धाता दधातु सुमनस्यमानः— धारक देव उत्तम मनसे
सबका धारण करे ।

समेत विश्वे वचसा पति दिव एको विभूरतिथि-
र्जनानाम् (७।२२।१)— एकलोकके स्वामीके पास
सब अपनी ह्नुतिसे चलो, यह एक है और सब जनोंका
वह भविष्यत् सत्कारक योग्य है ।

विष्णोर्नु कं प्रावोच वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे
रजांसि (७।२७।१)— सर्वव्यापक परमामाके
पराक्रमोंका हम वर्णन करते हैं जो पृथ्वीपरके
लोगोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है ।

यो अस्कभायदुत्तरं सद्यस्य— जिसने ऊपरका नाकाश
फैलाया है ।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि
विश्वा (७।२७।३)— जिसके तीन विक्रमोंमें सब
विश्व भुवन रहते हैं ।

उरुक्षयाय नस्कृधि— हमारे विशेष निवासके लिये
सहाय कर ।

विष्णुर्गोपा अदभ्यः (७।२७।५)— व्यापक देव सरक्षक
और न दबनेवाला है ।

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीध
चक्षुराततम् (७।२७।७)— वह व्यापक देवका
परम पद है, जो ज्ञानी लोग सदा देखते हैं, जैसा
मुलोकमें सूर्य प्रकाशता है ।

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादधायोः
(७।५३।१)— ज्ञानपति पीछेसे, नीचेसे और
ऊपरसे हमारा पापासे रक्षण करे ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो घरीयः
कृणोतु— मित्र इन्द्र भागसे और बीचसे हमें
मित्रोंसे भी श्रेष्ठ बनावे ।

यो अग्नौ रद्वो यो अष्टु अन्तर्यं ओषधीर्गुरुध
आविशेऽश, य इमा विश्वा भुवनानि चापलृपे
तस्मै रुद्राय नमो अस्त्यग्नये (७।९२।१)— जो
अग्निमें, जलोमें, औषधिवनस्पतियोंमें है, जो सब
भुयनोंको रचता है, उस अग्नितत्त्वरु रुद्र देवको
नमस्कार है ।

यत् परममधमं यद्य मध्यमं प्रजापतिः सृज्जे
विश्वरूपं, कियता स्कम्भः प्र विधेश तत्र यन्न
प्राविशत् कियत् तद् यमूय । (१०।७।८)—
प्रजापालकने उत्तम और मध्यम विश्वरूप निर्माण
किया, उसमें सर्वाधाने कियता प्रवेश किया और वह
प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना है ।

कियता स्कम्भः प्र विधेश भूतं कियद् भविष्यदन्वा
शयेऽस्त्य (१०।७।९)— सर्वांश इंश्वर भूत-

काष्ठमें बने हुएमें कितना प्रविष्ट हुआ और भविष्यमें होनेवालेमें कितना प्रविष्ट होगा।

एकं यदगमहणोत्सहस्रधा कियता रुक्मः प्र विवेदा तत्र (१०।७।९) — अपने एक अगको जिसने सहस्रधा विभक्त किया (और वह विभक्त बनाया) उसमें सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ?

यत्र लोकाश्च कोशाश्च आपो ब्रह्म जनाग्निदुः, असद्य यत्र सद्यन्ते रुक्म त धृदि कतमः सिद्धेय सः। (१०।७।१०) — जहाँ लोक, कोश, अन्न है वह ब्रह्म है जेवा लोग जानते हैं, असत्य व सत्य जहाँ मिटा है वह सर्वाधार है वह अत्यन्त मान दमय है।

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं सौर्यस्मिन्नप्यादिता, यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठत्यार्षिता रुक्म त मृदि कतमः सिद्धेय सः। (१०।७।१२) — जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष, सूर्य अग्नि, चन्द्र, सूर्य रहे हैं वह सर्वाधार है, वही मान-दमय है।

यस्य प्रयस्त्रिंशदेवा अग्रे सूर्ये समादिता, रुक्म तं मृदि कतमः सिद्धेय सः। (१०।७।१३) — जिसके शरीरमें तैत्तिरीय देव रहते हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर अत्यन्त मान-दमय है।

ये पुनर्ये ब्रह्म पिदुः ते विदुः परमेष्ठिनम् (१०।७।१४) — जो पुनर्य शरीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेश्वरको जानते हैं।

यो वेद परमेष्ठिन यश्च वेद प्रजापति, ज्वेष्ट ये मातृजा पिदुः ते रुक्मं अनुसविदुः (१०।७।१५) — जो वामकी, प्रजापति तथा ज्वेष्ट ब्रह्मको जानते हैं वे सर्वाधारको जानते हैं।

यस्मादयो मयानक्षन्, यत्सूर्यमादयाकपन्, सामानि यस्य लोमानि, अथर्षाद्भिरगो मुख रुक्म तं मृदि कतमः सिद्धेय सः (१०।७।१६) — जिसमें अथर्व, दुर्ग, यत्तु जिसमें बने, गोम त्रिपक्ष कोम है, अथर्वी, अग्निराग त्रिपक्ष मुख है, वह सर्वाधार है और वही अत्यन्त मान-दमय है।

यत्रादियाश्च मृदाश्च यत्रवश्च समादिता, भूत च यश्च भूत च सर्वे स्त्रेजाः प्रतिष्ठिता, रुक्मं तं मृदि कतमः सिद्धेय सः (१०।७।१७) —

जिसमें वसु, रुद्र और आदित्य रहे हैं, भूतमविष्य और सब लोक जहाँ रहे हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर अत्यन्त मान-दमय है।

यस्य त्रयस्त्रिंशदेवा निर्धिं रक्षन्ति सर्वदा (१०।७।१३) — तैत्तिरीय देव जिसके रक्षानेका रक्षण सर्वदा करते हैं।

यत्र देवा ब्रह्मविदो महा ज्येष्ठमुपासते, यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्ष स ब्रह्मा वेदिता स्यात् (१०।७।१४) — जहाँ ब्रह्मज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, जो उसको प्रत्यक्ष जानता है वह ज्ञानी ब्रह्मा होगा।

यस्य त्रयस्त्रिंशदेवा अग्रे गात्रा विभेजिरे, तान् वै त्रयस्त्रिंशदेवान् एके ब्रह्मविदो विदुः (१०।७।१५) — जिसके अगमें तैत्तिरीय देव अवयव बनकर रहे हैं, उन तैत्तिरीय देवोंको अकेले ब्रह्मज्ञानी जानते हैं।

रुक्ममे लोकाः रुक्ममे तपः रुक्ममेऽध्युतमाहितम् (१०।७।१६) — सर्वाधार परमेश्वरमें लोक, तप और कृत रहा है।

नाम नास्मा जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोपसः। यदजा प्रथम सयभूय स ह तत् स्वराज्यमियाय यस्मात्प्राप्त्यत् परमस्ति भूतम्। (१०।७।१७) — सूर्योदयके पूर्व और उष कालके पूर्व जो ईश्वरका नाम होता है, जो अन्न-मा नामा ईश्वरके साथ सागत होता है, उसको वह स्वराज्य प्राप्त होता है जिससे अधिक भेद कुछ भी नहीं है।

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोऽमरम्, दिवं यश्चने मुर्धान तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। (१०।७।१८) — भूमि त्रिपक्ष पाँच, अन्तरिक्ष रुद्र और अमरक है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मके किये मेरा नमस्कार दो।

यस्य सूर्यश्चक्षुः स्यन्दमाश्च पुनर्णयाः, अग्नि यश्चअः आस्य तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। (१०।७।१९) — त्रिपक्ष सूर्य एक आँख है, और अथर्व दूसरा आँख है, अग्नि त्रिपक्ष मुख है इस ज्येष्ठ ब्रह्मके किये नमस्कार करता हूँ।

यस्य घातः प्राणापानी यश्चरुगिरसोऽमयन्, दिशो यश्चवे प्रक्षानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। (१०।७।२०) — वायु त्रिपक्ष घात अग्निराग है,

अगिरस जिसके बाल है, दिशाएँ जिसके ज्ञानसाधन (कान) हैं उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा प्रणाम है ।

स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधार उर्वन्तरिक्षम् । स्कम्भो दाधार प्रदिशः पञ्चवीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश (१०।७।३५) सर्वाधार परमेश्वरने छु, पृथिवी, बड़ा अन्तरिक्ष, छ दिशा—उपदिशाएँ, पारण की हैं, वही सर्वाधार इस भुवनमें व्यापक है ।

महद्यक्ष भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे, तस्मिन् श्रयन्ते य उ के च देवाः, वृक्षस्य स्कन्धे परित इव शाखाः (१०।७।३८)—बड़ा पूजनीय देव भुवनके मध्यमें है, तपमें वह क्रान्ति करता है, और वह जलके पृष्ठभागमें भी है, उसीके आश्रयसे सब देव रहते हैं । जैसे वृक्षके आश्रयसे उसकी शाखाएँ रहती हैं ।

यस्यै हस्ताभ्यां पादाभ्यां चाचा श्रोत्रेण चक्षुषा, यस्यै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वदेव सः (१०।७।३९)—जिस अपरिमितके लिये सब देव अपने हाथों, पावों, वाचा, कान और आँखसे अपरिमित बलि देते हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर है, वह अत्यन्त आनन्दमय है ।

अप तस्य हत तमोः, व्यावृत्तः स पाप्मना, सर्वाणि तस्मिन् ज्योतींषि यानि त्रीणि प्रजापतौ (१०।७।४०) उसका अ-पकार दूर हुआ, पापसे वह दूर हो चुका, प्रजापतिमें जो तीन ज्योतिषाँ हैं वे उसमें होती हैं ।

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यथाधितिष्ठति, स्वयंस्य च केवल तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।८।१)—जो भूत और भविष्य सबका अधिष्ठाता है, जिसका प्रकाश स्वरूप है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ।

एकचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा, अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्थं कृतद्वभूव (१०।८।३)—एक चक्र है, उसकी एक नामि है, हजार भार हैं, वे भागे-पीछे होते हैं । आधेसे सब भुवन बना है, जो दूसरा अर्थ है वह कहाँ है ?

तिर्यग्विलम्बमस ऊर्ध्वबुध्नः तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपं, तत्रासत ऋषय सप्त साक ये अस्य गोपा महतो बभूवुः (१०।८।९)—तिरछा मुखवाला एक लोटा है, उसका नीचेका भाग ऊपर है, उसमें विश्वरूप यश है, वहाँ सात ऋषि रहते हैं वे इस मंडान्के रक्षक हैं ।

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः, अजायमानो यदुघ्रा वि जायते (१०।८।१३)—प्रजापति गर्भमें संचार करता है, न जन्मनेवाला अनेक प्रकारसे जन्मता है ।

पश्यन्ति सर्वे चक्षुषां न सर्वे मनसा विदुः (१०।८।१४)—सब आँखसे देखते हैं, पर सब मनसे नहीं जानते ।

यतः सूर्य उदेति, अस्त यत्र च गच्छति, तदेव मन्येऽह ज्येष्ठ तदु नारयेति किं चन (१०।८।१६)—जहाँसे सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, मैं जानता हूँ कि वही श्रेष्ठ है और उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता ।

इय कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे (१०।८।२६)—यह कल्याण करनेवाली मर्त्यके घरमें अनमर देवता है ।

एकी ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः (१०।८।२८)—एक देव मन्में प्रविष्ट होकर रहा है, वह एक बार जन्मा, पर वह फिर गर्भमें आया है ।

पूर्णात् पूर्णमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते, उतो तद्वद्य विद्याम यतस्तत्परिविच्यते (१०।८।२९)—पूर्णसे पूर्ण बाहर आता है, पूर्णसे पूर्ण सींचा जाता है, जब आज हम वह जाने कि जहाँसे वह सींचा जाता है ।

अन्ति सन्त न जहाति अन्ति सत न पश्यति (१०।८।३२)—पास होनेपर वह छोड़ता नहीं, पास होनेपर भी वह दीखता नहीं ।

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति—देवका काव्य देखो, वह मरता नहीं और न वह जीर्ण होता है ।

यो विद्यात्स्त्र चितत, यस्मिन्नोता प्रजा इमाः । सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात् सविद्याद् ब्राह्मणं महत् (१०।८।३७)—जो पढ़ता हुआ चित्त करता है, यस्मिन्नोता प्रजा इमाः । सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात् सविद्याद् ब्राह्मणं महत् (१०।८।३७)—जो पढ़ता हुआ घामा जानता

है, जिसमें ये सब प्रजा परोयी है। सूत्रका सूत्र जो जानता है वह बड़ा ब्रह्म जानता है।

वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः, सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद् ब्राह्मणं महत् (१०।८। १८)— मैं फैला हुआ सूत्र जानता हूँ जिसमें सब प्रजा परोयी है, सूत्रका सूत्र मैं जानता हूँ जो बड़ा ब्रह्म है।

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैरभिरावृतं, तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्यत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः (१०।८। ४३)— नौ द्वारोंवाला कमल है, तीन गुणोंसे वह घेरा है, उसमें पूजनीय देव है, उसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं।

इह सुभाषितोऽस्मि छोटे सुभाषित बनते हैं वह देखिये—
स्वस्तिदा...सर्ववीरः— सबमें वीर करवाण करता है।
अर्चामि सत्यसत्यं— सत्य प्रेरककी पूजा करता हूँ।
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा— जिसका अपरिमित तेज ऊपर फैला है।

सुकान्तुः कृपात् स्वः— उत्तम कर्म करनेवाला प्रभु अपने तेजको फैलाता है।

परिमाणमस्मि— इस प्रभुकी श्रेष्ठता है।
देवाः सविता...दधद्रत्नं— सबको प्रसन्न करनेवाला देव राजोंको देता है।

अहं षण्णे सुमति— मैं उत्तम मति प्राप्त करता हूँ।
प्रजापतिर्जनयति प्रजाः— ईश्वर प्रजा उत्पन्न करता है।

घाता दधानु— धारक देव सबको धारण करे।

एको विभूः— एक ही व्यापक देव है।
विष्णोर्नृणं कं प्राधोचं वीर्याणि— व्यापक ईश्वरके पराक्रम मैं वर्णन करता हूँ।

यस्य विप्रमणेषु अधिष्ठियन्ति भुवनानि विश्वा—
जिसके विप्रमणोंमें सब विश्व रहे हैं।

विष्णुर्गोपाः— परमेश्वर रक्षक है।
विष्णोः परमं पद— व्यापक देवका श्रेष्ठ स्थान है।

वृहस्पतिर्नः परिषातु— ज्ञानका देव हमारा रक्षण करे।
प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपं— परमेश्वरने यह विश्वरूप बनाया।

एकं पदं अकृणोत्सहस्रधा— जिसने अपना एक अंग गरुडका विभक्त किया।

कतमः स्विदेव सः— वह परमेश्वर अत्यंत आनंदपूर्ण है।
यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्व समाहिताः— तैंतीस देव जिसके अंगोंमें रहे हैं।

पुरुषे ब्रह्म विदुः— मानव शरीरमें ब्रह्म जानते हैं।

ब्रह्मा वेदिता स्यात्— ब्रह्मा ज्ञाता होता है।

नाम नाम्ना जोहवीति— नाम जो लेता है, नामजप करता है।

यस्य सूर्यश्चक्षुः— सूर्य जिसका आंख है।

अग्नि पश्चक आस्यं— अग्निको जिसने मुख बनाया है।

महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये— भुवनके मध्यमें बड़ा पूज्य देव है।

अप तस्य हतं तमः— उसका अज्ञान दूर हुआ।

तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः— उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है।

विश्वं भुवनं जजान— वह सब भुवनोंको उत्पन्न करता है।

प्रजापतिश्चरति गर्भे— ईश्वर सबके गर्भमें विचरता है।

न सर्वं मनसा विदुः— मनसे सब ठीक तरह जानते नहीं।

तदु नात्येति कश्चन— उस प्रभुका कोई अतिक्रमण नहीं करता।

मर्त्यस्यामृता गृहे— मर्त्यके घरमें (शरीरमें) वह अमर रहता है।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः— एक देव मनके अन्दर है।

पूर्णाव्युष्णि उद्वचति— पूर्णसे पूर्ण उत्पन्न होता है।

अन्ति सन्त न पश्यति— पाल होनेपर भी (प्रभुको) देखना नहीं।

देवस्य पश्य काव्यं— देवका वह काव्य देखो।

यक्षमान्वत्— आत्मावान् देव ही पूजनीय है।

ब्राह्मणं महत्— ब्रह्म सबसे बड़ा है।

सूत्रं विततं— एक सूत्र सर्वत्र फैला है (वह ब्रह्म है)।

यस्मिन्नोताः प्रजाः— जिसमें यह सब प्रजा परोयी है।

न ममार, न जीर्यति— वह मरता नहीं, और जीर्ण नहीं होता।

प्रथमो जातः— वह (प्रभु) सबसे पहिले प्रकट हुआ है।

इयं कल्याणी अजरा— यह (प्रभुशक्ति) कल्याण करनेवाली और जीर्ण न होनेवाली है।

इस तरह छोट सुभाषित ऊपर दिय बड़े सुभाषितोंसे बनत हैं । जो व्यक्तिय या सघन बोलनेके योग्य हैं । पाठक इनको बारबार पढ़ कर देखें । इस तरह बारबार करनेसे जो बोलनेवालोंके मनपर अपूर्व परिणाम होता है वह विशय महत्वका है । करनेवालोंको ही इसका अनुभव हो सकता है ।

२ दीर्घायु

दीर्घमायुः कृणोतु मे (७।३।१)— वह मरी प्राण आयु कर ।

स मायमग्निं सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे (७।३।१)— वह अग्नि मुझ प्रजा और धनसे युक्त कर और मरी दीर्घ आयु कर ।

प्रत्यौदतामश्विना मृत्युमसद् देवानामग्ने भिषजा शश्वीभि (७।५।१)— व दलोंके वैद्यो भविनी । अपनी शक्तिपौसे इससे मृत्युको दूर करो ।

यमस्य बमिशस्तेरमुञ्चा— यमके पातनाओंसे मुक्त कर ।

शत जीव शरदो वर्षमान (७।५।२)— बँटगा हुआ सौ वर्ष जीवो ।

आयुर्यते अतिहित पराचैरपान प्राण पुनरा तापिता— विशेषी कारणोंसे जो तुम्हारी आयु घट गयी है, उस स्थानपर प्राण और अपान पुन सँभार करे ।

मेम प्राणो ह्रासीन्मो अपानोऽवहाय परा गति (७।५।३)— प्राण और अपान इसे छोड़कर न चला जायें ।

सप्तयिभ्य एन परि द्वामि त एन स्वस्ति जरसे यहन्तु— सप्तयिओंको मैं इसे दता हूँ वे इसको कष्टपाण करके वृद्धावस्थातक ल पाय ।

प्र विशत प्राणापानाचनकवाहाविय ब्रज, अय जरिण शेषधिररिष्ट इह वर्षताम् (७।५।५)— जैसे बैल गोशालामें घुसत है वैसे प्राण अपान इसमें घुमें । यह पार्थक्यका सञ्ज्ञाता है । यह विनष्ट न होकर बचे ।

आ ते प्राण सुयामसि परा यक्ष्म सुयामिते (७।५।६)— तेर अन्दर प्राणको प्रसता हूँ, और रोगको दूर करता हूँ ।

२ [अध प भा ३]

अन्तक्राय मृत्यवे नमः, प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम् (८।१।१)— अन्त करनेवाले मृत्युको नमस्कार है, प्राण और अपान तेरे शरीरमें यहाँ रमते रहें ।

इहायमस्तु पुरुष सहासुना— यह पुरुष सहा प्राणके साथ रहे ।

इह तेऽसुरिह प्राण इहासुरिह ते मन (८।१।३)— यहा तेरा प्राण, तेरी आयु और यहाँ तेरा मन रमो ।

उत्क्रामात पुरुष माय पत्या (८।१।४)— हे पुरुष ! तू ऊपर चढ़ मत गिर जा ।

मृत्यो पद्भीशमवमुञ्जमान— मृत्युके पाश तोड़ दो ।

मा छिद्यथा अस्माह्लोकात्— इस लोकसे दूर न हो । त्वा मृत्युर्वयता मा प्रमेष्टा (८।१।५)— तेर ऊपर मृत्यु दया करे, मत मर जा ।

उद्याम ते पुरुष नारयान (८।१।६)— द पुरुष ! वरी उन्नति हो, अवनति न हो ।

ते जावातु दक्षतति कृणामि— तुझ जीवन और दक्षता करता हूँ ।

आ हि रोहेमममृत सुख रथ— इस सुखदायी रथपर चढ़ ।

अथ जिर्विचिन्धमा यदासि— और वृद्ध होकर ज्ञानका उपदेश दगा ।

मा ते मनस्तत्र गान्, मा तिरो भू (८।१।७)— तेरा मन निषिद्ध मार्गसे न जाव, गुप्त न काम करनेवाला न बने ।

मा जीवेभ्य प्र मद— जीवोंके लिये प्रसाद न कर ।

मानु गा पितृन्— पितरोंके पीछ न जा ।

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह— सब देव यहाँ तेरी सुरक्षा करें ।

मा गतानाम्ना दीधीया (८।१।८)— मा हमोंका शोक न कर ।

आ रोह तमसो ज्योतिरेहि— यहाँ आ और अन्धेरेसे प्रकाशपर चढ़ ।

मैन पय्यामनु गा, भीम पये (८।१।१०)— इस मार्गसे न जा, यह अथक मार्ग है ।

तम पतत् पुरुष, मा प्र पथा, भयं परस्तादभयं ते
अर्थात्—यह अन्धकार है, हे अनुष्य ! इससे न
जा, परे भय है, उरे अभय है ।

अच्छिद्यमाना जरदक्षिरस्तु ते (८१११)—अवि-
च्छिद्य वृद्धावस्था तुझे प्राप्त हो । (११ वीं वायु हो)
असुं त आयुः पुनरा भ्रमामि—तेरे अन्दर प्राण और
आयुको पुनः भ्रम देता हूँ ।

रजस्तमो मोष साः—रज और तमके पास न जा ।

मा प्र मेष्टाः—मृत मत जा ।

जीवतां ज्योतिरभ्येष्टार्थात् (८११२)—जीवितोंकी
ज्योतिरकी इस मोरसे प्राप्त हो ।

आ तथा ह्यमि शतशारदाय—तुझे सौ वर्षोंकी आयुको
प्राप्त कराता हूँ ।

अवमुञ्चन् मृत्युपादानशस्ति—छायापाशों और
अवमोक्षताकी दूर हटाता हूँ ।

द्राघीय आयुः प्रतरं ते दधामि—मैं तेरे लिये दीर्घ
आयु अधिक दीर्घ करके देता हूँ ।

वातात् ते प्राणमविदम् (८११३)—वायुसे तेरे
लिये प्राण अर्पण करता हूँ ।

सर्पायानुहं तव—सर्पसे तेरा शोक मैं प्राप्त कराता हूँ ।
यत्ते मनस्ययि तद् धारयामि—जो तेरा मन है वह

तुममें मैं धारण कराता हूँ ।

सं धितस्वाह्वैर्द जिहयालपन्—जिह्वासे शब्द शोक
और अपने अंगोंसे संवृक्त हो ।

नमस्ते मृत्यो मृत्युये नमः प्राणाय तेऽकरम् (८११४)
—हे मृत्यो ! तेरे आँखके लिये नमस्कार करता हूँ
तथा तेरे प्राणकी नमन कराता हूँ ।

मय जीवतु, मा मृत (८११५)—यह अनुष्य ओने,
न मरे ।

इमं समोरपामसि—इसको मैं मजबूत करता हूँ ।
ऊणोम्यस्मै मेपजम्—इसको मैं अधिक तेजस्वर करके
देता हूँ ।

मृत्यो मा पुरुषं पथीः—हे मृत्यो ! इस पुरुषकी मृत्यु
मा ।

जीवतां नघारिणं जीवन्तामोपधीमहं, शायमानां
सहमानां सहस्रतामिह हुषेऽन्ना अरिष्टता-

तय (८११६)—इसको सुख प्राप्त हो इसलिये

जीवन देनेवाली, हानि न करनेवाली, रक्षा करने-
वाली, रोग हटानेवाली, और बल बढ़ानेवाली
बौधिकी मैं देता हूँ ।

अधि ब्रूहि (८११७)—अधि बोल,

मा रमथाः—बुरा बर्ताव न कर,

सृजेम—इसको छोड़, (इसको न मार)

तथैव सन्तसर्वदाया इहास्तु—तेरा होकर पूर्ण आयु तक
यह यहां रहे ।

भवाशयीं मृदतं, शर्म यच्छतं—हे सृष्टिकर्ता और
संहारकर्ता ! इसको सुखी करो, इसको आनन्द दो ।

अपसिध्य तुरितं घत्तमायुः—पाप दूर करके इसको
दीर्घायु दो ।

अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहि (८११८)—हे मृत्यो ! इसको
आधीर्वाद दो ।

इमं द्यस्व—हम पर दया कर ।

उदितोऽयमेतु—यह ऊपर उठे और चमके लगे ।

अरिष्टः सर्वोयः सुश्रुन् जरसा शतहायन आत्मना
भुजमश्नुताम्—यह पीकारहित, सर्व भयवशीसे
शुद्ध, कानोंसे वक्त्रमार्गे सुननेवाला, ब्रह्म होकर
सौ वर्ष तक जीनेवाला, अपनी शक्तिले अपने भोग
प्राप्त करे ।

देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु (८११९)—देवोंका
राज्य तुझसे दूर रहे ।

पारयामि त्वा रजसः—रजोगुणसे मैं तेरे पार करता हूँ ।
उत्त्वा मृत्योरपीपरम्—तुझे मृत्युसे दूर किया है ।

जीवातये ते परिधि दधामि—दीर्घ जीवनेके लिये
तेरी मर्त्यदा मैं धारण करता हूँ ।

पथ इमे तस्माद् रक्षन्तो ब्रह्मास्मै यमं कृण्यसि
(८११२०)—उस मृत्युके मार्गसे इसकी सुरक्षा
करके, इसके लिये हम जानकर कवच करते हैं ।

ऊणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्मरसि
(८११२१)—मैं तेरे लिये प्राण, अपान वृद्धा-

वस्थाके पश्चात् मृत्यु हो ऐसा कल्याणपूर्ण दीर्घायु
करता हूँ ।

यैषस्यतेन प्रहितान् यमदूताश्चरतोऽप सेधामि
सर्वान्—यैषस्यतने भेजे सब यमदूतोंको मैं दूर
करता हूँ ।

आराद्राति निर्कृतिं परो ग्राहि कव्यादः पिशाचान्,
रक्षो यत् सर्वं दुर्भूतं तत् तम इवाप हन्मसि
(८१२१२)— शत्रु, दुर्गति, रोग, मांसमक्षक
जन्तु, रक्त पीनेवाले जन्तु, तथा जो कुछ बुरा है वह
सब अन्धकारके समान मैं दूर करता हूँ ।

यथा न रिप्या अमृतः सजूरसस्तत्त कृणोमि, तदु
ते समृध्यताम् (८१२१३)— जिससे जमर
होकर तू नहीं मरेगा, वैसा जीवित रह, यह तेरा
जीवन समृद्ध हो ।

शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी अस्तंतापे अभिधियौ—
तेरे लिये तू और शिवी सताव न दे और धी देने
वाले हों ।

शं ते सूर्य मा तपतु— (८१२१४)— सूर्य तेरे लिये
सुखदायक रीतिसे तपे ।

शं धातो यातु ते हृदे— तेरे हृदयको जानन्द देता हुआ
यातु रहे ।

शिवा अमि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वती—
घृष्टिसे प्राप्त जल तथा पृथ्वीपर बहनेवाला जल तुझे
सुखदायी हो ।

यत् ते पासः परिधानं यां नीयि कृणुये त्वं, शियं
ते तन्ये तत् कृमः संस्पशोऽद्रुकृणमस्तु ते
(८१२१५)— जो तू वस्त्र पहनता है, जो कमर
पर लपेटता है, वह तेरे लिये कवचण देनेवाला हो,
एवंसमे वह सुरक्षा होकर न भूमे ।

यत् भुरेण भर्चयता सुतेजसा यथा यपालि केशमधु,
नुमं सुखं, मा न आयुः प्र मोषीः (८१२१६)—
जो तू नावित स्वच्छता करनेवाले तेज धारवाले सुतेसे
जो बाकों और मुँहोंका मुण्डन करता है, उससे तेरा
मुख सुन्दर होता है, पर तू इसारी आयुको नष्ट न
करो ।

यद्भ्रातृभि यत् पिपासि धाम्यं कृष्याः पयः, यद्वायं
यदनाद्यं सर्वं ते भद्रं भयियं कृणोमि (८१२
१७)— जो तू खाता है, जो पीता है, हवीसे धान्य
घारा और दूध पीता है, वह काश और पेच अर्थात्
सब तेरा अन्न मैं विवर्धित करता हूँ ।

भरायेभ्यो जिघासुष्य इमं मे परि रक्षत (८१२१८)

— कुछ हिंसकोंसे इस मनुष्यकी सुरक्षा चारों
ओरसे करो ।

शतं तेऽयुतं हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृमः
(८१२१९)— तेरी सौ वर्षकी आयु जिसमें दिन-
रायका युगक, सर्दी-गर्मी-घृष्टि ये तीन काळ और
बाढ्य-छाहण्य-बुढ़ा और जराप्रसूता ये चार जव-
स्थाएं तुझे सुखदायक हों ।

शरदे त्वा हेमन्ताय घसन्ताय प्रीन्माय पारे द्वाप्सि,
घर्षणि तुभ्यं स्योनानि येसु घर्षन्त औपधीः
(८१२२०)— तेरे लिये वसन्त, शीतल, शरद, हेमन्त
ये ऋतु सुखदायी हों, जिनमें औपधियां बहती हैं वह
वर्षा ऋतु भी सुखदायी हो ।

मृत्पुरीशे क्षिपदां, मृत्पुरीशे चतुष्पदां, तस्मात्
त्वां मृत्योर्गोपतेः उद्धरामि, स मा धिमेः
(८१२२१)— त्रिपाद और चतुष्पादोंपर मृत्युका
स्वामिब है, उस मृत्युसे तुझे मैं ऊपर उठाता हूँ,
वह तू मृत्युसे मत डर ।

सोऽरिष्टं न मरिष्यसि, न मरिष्यसि, मा धिमेः
(८१२२२)— हे अहिंसित मनुष्य ! तू नहीं मरेगा,
नहीं मरेगा, डर मत ।

न ये तत्र क्रियन्ते— वहाँ नहीं मारते (दीर्घ जीवन प्राप्त
करते हैं ।)

नो यन्त्यघमं तमः— हीन अन्धेमें भी नहीं मारते (सदा
प्रकाशमें ही रहते हैं ।)

सर्षो ये तत्र जीयति ... यत्रेदं ब्रह्म प्रीयते परिधि-
र्जीयनाय कम् (८१२२३)— वहाँ सब जीवित
रहते हैं ... जहाँ यह ज्ञान और दीर्घ जीवनके लिये
सुखदायी (यशमार्गका अनुष्ठान) किया जाता है ।

परि त्वा पातु समामेभ्योऽग्निघागाम् सवन्धुभ्यः
(८१२२४)— समान लोगोंमें और बाँधवोंमें होने-
वाली हिंसासे तेरा रक्षण होवे ।

अमग्निर्मयाऽमृतोऽग्निजीवो, मा ते दाविपुत्रतयः
शरीरम्— जमर वन, क्षीन न हो, दीर्घजीवी हो,
तेरे शरीर तेरे शरीरको न छोड़े ।

ये मृत्युप यद्वदानं या माप्ता भतितायां, मुशन्तु
तस्मात् त्वां देवा (८१२२५)— जो भी मृत्यु

है, जो नाश करनेके हेतु हैं, उस मृत्युसे दब
तुम्हारी मुक्ति करें ।

अथै. शरीरमसि पारयिष्णु (८।१।२८)— तू दुखसे
पार करनेवाला अग्नि का शरीर हो ।

रक्षोहासि स्वपन्नदा— तू रोगकृमिका नाशक हो,
गङ्गा का नाश करनेवाला हो ।

अमीधचालन — तू रोगोंको दूर करनेवाला है ।

इससे छोटे सुमापित अत्यन्त उपयोगी कैसे बनने हैं वह
दक्षिण—

दीर्घमायु कृणोतु मे— मेरी आयु दीर्घ करे ।

प्रयौदता मृत्युमसत्— इससे मृत्यु को दूर करो ।

अभिदास्तस्मृच — कृणोते बधाओ ।

शत जीय शरद् — सौ वर्ष जीवित रहे ।

अपान प्राण पुनरा तापिनां— अपान और प्राण
पुनः यहाँ आये ।

मेम प्राणो दासीत्— इसको प्राण न छोड़ ।

त एन इति जरसे ह्यन्तु— वे इसमें मुखपूर्वक बृद्ध
अवस्थानक ल जाय

परा यक्ष्मं सुयामि ते— तेरे रोगको दूर करता हूँ ।

प्राणा अपाना इहे ते रमन्ता— तेरे प्राण, अपान यहाँ रहें ।

अयमसत् पुरय सदास्तुना— प्राणके साथ यह पुरण रहे ।

इह प्राण — यहाँ तेरा प्राण रहे ।

इह मायु — यहाँ तेरा आयु रहे ।

इह त मन — यहाँ तेरा मन रहे ।

उत्पाम भग्न — यहाँ उत्पन्न हो ।

माय पय्या — मन गिरा ।

मृत्योः पक्षीनामयमुद्र्यमान — मृत्यु का पात छोड़ दूँ ।

उपान ते पुरय — हे मनुष्य ! तेरा ऊँचा बन्धाव हो ।

मा ते मनस्तत्र गान्— मेरा मन तुझे मागत न जाय ।

मारोत्तमस — अग्निकारमे ऊपर बढ ।

उपोतिरेहि— पक्षाक्षकां प्राप्त कर ।

मयं परमात्मा— दूत भव है ।

अमय मे धर्मात्— मेरे धर्मों निर्वन्धन है ।

तमे मोय ता— मन्त्रवाको मे प्राप्त हो ।

मोयतो उपातिरेह्येहि— ओषधियों उपाति को प्राप्त हो ।

पाना/पान — पायुसे पान प्राप्त हो ।

सूर्याक्षु— सूर्यसे बौद्ध प्राप्त हो ।

अय जीवतु— यह जीवित रहे ।

शर्म यच्छत— सुख प्राप्त हो ।

धत्तमायु — दीर्घ आयु हो ।

जरसा शतहायन— बृद्ध होकर सौ वर्ष जीवित रहे ।

ग्रहासो वर्म कृणमसि— ज्ञानका कवच इसके लिये
करता हूँ ।

दीर्घमायु स्वस्ति— सुखसे दीर्घ आयु हो ।

यमदूताक्षरतोऽप सेधामि सर्वान्— सब यमदूतोंको
मैं दूर करता हूँ ।

अमृत सजूरस— तू अमर रहेगा ।

अभि रक्षन्तु त्वाप — जल तेरा रक्षण करें ।

यर्गणि तुम्य स्योनानि— वर्ष तुम्हारे लिये कल्पान
मय हों ।

न मरिष्यसि मा विमो— तू मरेगा नहीं, मत डर ।

अमग्निर्भव— न मरनेवाला बन,

अमृतोऽति जीवा— अमर और दीर्घजीवी हो ।

इस तरह वे छोटे सुमापित हैं । धर्मों कोई बीमार हो,
उसको बरसाद देनेके लिये वे सुमापित अत्यन्त उपयोगी
हैं । रोगी स्वयं इनको बोल अथवा उनके लिये दूसरा
कोई बोले । रोगी बिछोरेपर पड़े पड़े ' दीर्घमायु कृणोतु
मे ' - ' ईश मेरी दीर्घ आयु करे । ' ऐसा वातावरण बोल
नेसे, ईश महापद होता है और उसके अन्दरकी प्राण
शक्ति तेजोमयी होकर, वह नीरोग होकर रोगमुक्त होता है,
अर्थात् दीर्घ आयु प्राप्त करता है । ऐसा अनुभव अनेक बार
लिखा है ।

दुखर कोण बोलनेवाले हैं, जो रोगीके शरीरपरसे प्रेमसे
अपना हाथ घुमाकर—

परा यक्ष्मं सुयामि ते— तारा रोग मैं दूर करता हूँ ।

मेम प्राणो दासीत्— इसको प्राण न छोड़ ।

जोयता उजोतिरेह्येहि— अग्निनीर तजको प्राप्त हो ।

वे मन्त्र अथवा एने मायवाके मन्त्र बोले जाय, तो नि-
सन्देह हम रोगीको आरोग्य प्राप्त होता है । आरोग्य मंत्रके
अर्थका विचार करें और विश्रवमम अपना मन बनाकर
बन्धन मंत्रोंका प्रयोग करें । प्रयोग करनेके समय रोगीदा

विश्वास हो और प्रयोग करनेवालेका मन प्रेमसे भरा हो, तो सत्वर यश प्राप्त होता है ।”

पाठक इसका अनुभव करें। मनमें अविश्वास या उपहासका भाव न हो ।

रक्षण -

विश्वा अमोवाः प्रमुञ्चन् मानुषीभिः शिवाभिः परि पाहि नो गयम् (७।८१।१)— सब रोग दूर कर, और मानवी कल्याणोंके साथ हमारे घरका रक्षण कर।

खुकं संशयः, पश्चिमिन्द्र तिरमं, वि शत्रून् नाडिः, वि मृधो नुदस्व (७।८१।३)— बाणको और बलको तोड़ कर, शत्रुओंको ताड़न कर और हिस-कोड़ो भगा दे ।

रक्षन्तु त्वाग्नयो ये अस्वन्तः (८।१।११)— जलोंमें रहनेवाले अग्नि तेरी रक्षा करें ।

रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्धते— मनुष्य जिसको प्रदीप्त करते हैं वह अग्नि मेरी रक्षा करें ।

वैश्वानरो रक्षतु त्वा जातवेदाः— विश्वका नेता जातवेद अग्नि तेरी रक्षा करें ।

दिव्यस्त्वा मा प्र धातु विद्युता सह— बिजलीके साथ दिव्य अग्नि तुझे न जलावे ।

रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्र-माश्च, अन्तरिक्षं रक्षतु देवदेत्याः (८।१।१२)— ध्रु, अन्तरिक्ष, पृथिवी, सूर्य और चन्द्र तेरा रक्षण करें ।

योषश्च त्वा प्रतियोषश्च रक्षतां (८।१।१३)— ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें ।

अस्यमश्च त्यानयद्राणश्च रक्षतां— शकृति और न आगना तेरी रक्षा करें ।

गोपायश्च त्वा जागृषिश्च रक्षताम्— रक्षक और जागनेवाला तेरा रक्षण करें ।

ते त्वा रक्षन्तु (८।१।१४)— वे तेरी रक्षा करें ।

ते त्वा गोपायन्तु— वे तेरा पालन करें ।

तेभ्यो नमः, तेभ्यः स्वाहा— इनको प्रणाम, इनके छिये अर्पण ।

मा त्वा प्राणो यत्नं हासीत् (८।१।१५)— प्राण तेरे छिये बल न छोड़े ।

असुं तेऽनु हयामसि— तेरे प्राणको अनुकूल करते हैं ।

मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन् (८।१।१६)—

विनाशक, घातक तथा अज्ञान तुझे प्राप्त न हों ।

उत् त्वा मृत्योरुपधयः सोमराक्षीरपीपरन् (८।१।१७)—

—सोमराज्यमें रहनेवाली औपधियां तेरी रक्षा करें ।

इमं सहस्रवीर्येण मृत्योरुत्पारयामसि (८।१।१८)—

हजारों सामर्थ्योंसे इसे हम मृत्युसे पार करते हैं ।

उत् त्वा मृत्योरुपीपरम् (८।१।१९)— मृत्युसे तुझे

हमें पार करते हैं ।

सं घमन्तु धयोघसः— आयुका धारण करनेवाले

(प्राण) तुझे बलवान् बनावे ।

मा त्वा व्यस्तकेदयोरे मा त्वाघरुदोरुदन्— बालोंको खोलकर शिवां तेरे छिये न रोवे (यथात् तेरी मृत्यु ही न हो)

आहापेमविदं त्वा (८।१।२०)— मैंने तुझे लाया और प्राप्त किया है ।

पुनरायाः पुनर्णयः— तू फिर लाया और तू नया हुआ है ।

सर्वग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्— हे संपूर्ण अंगवाले मानव ! तेरी दृष्टि और पूर्ण आयु तुझे प्राप्त हुई है ।

व्यधात् ते ज्योतिरभूदप त्वम् तमो अकमीत् (८।१।२१)— तेरेसे अन्धकार दूर हुआ और ज्योति प्रकाशने लगी है ।

अप त्वन्मृत्युं निश्कृतिं अप यक्षं नि दम्सि— तेसे मृत्यु, रोग और विपत्ति दूर हुई है ।

रक्षोहणं याजिनमा जिघमि मित्रं प्रथिष्ठमुप यामि शर्म (८।१।२२)— राजाओंके नाश करनेवाले, बलवान् प्रसिद्ध मित्रको मैं प्राप्त करता हूँ जिससे सुख प्राप्त करता हूँ ।

स नो दिवा स रिपः पातु नक्तम्— वह दिन-रात हमें शत्रुओंसे बचावे ।

अयोदंष्ट्रो अर्चिया यातुधानागुप स्पृश (८।१।२३)— जोहँदी दाँतोंसे तुझ होकर चेन्नसे यातना देनेवालों को विनष्ट कर ।

आ जिहया मृदेयान् रमस्य— मूर्खताही देव माननेवालोंको अपनी जिह्वासे दूर कर ।

कन्यादो वृष्टाऽपि घटस्वासन्— बछवान् बनकर अपने मुखमें मांस खानेवालोंको डाल (उनका नाश कर।)

सं घेहामि यातुधानान् (८।३।३)— यातना देनेवालोंका नाश कर।

त्वच्चं यातुधानस्य मित्रिय (८।३।४)— यातना देनेवालेकी चमड़ी काट डालो।

हिंसाशनिर्हरसा हन्त्येनम्— हिंसक बिजली इस दुष्टका नाश करे।

तामिर्विध्य हृदये यातुधानान् प्रतीचो याहन् प्रति भृद्व्येषाम् (८।३।५)— उन लक्षोंसे घातकोंको हृदयमें धीध और इनके बाहुओंको तोड़।

उतारेष्वानि स्मृणुहि जातचद उतारेभाणां ऋष्टिमि-यातुधानान् (८।३।६)— हे जातवेद! अच्छा कार्य करनेवालों और भविष्यमें अच्छा कार्य करनेवालोंकी सुरक्षा कर और छल्लोंसे यातना देनेवालोंको दूर कर।

पूर्वो नि जहि शोशुचान्— प्रथम प्रकाशित होकर बाहुको परामृत कर।

आमादः द्विकाल्मदन्त्येनीः— कच्चा मांस खानेवाले पक्षी इन दुष्टोंको खावे।

नृचक्षस्तम्बधुपे रन्ध्रयेनम् (८।३।७)— मनुष्योंके द्विचकी दृष्टिसे इस दुष्टको विनष्ट कर।

हिंसे रक्षास्यमि शोशुचान् (८।३।८)— हिंसक राक्षसोंकी चारों ओरसे तथाभी।

मा त्या दभन् यातुधाना— यातना देनेवाले दुष्ट तुझे न दबावे।

नृचक्षा रक्षः परि पदय विश्नु (८।३।९)— मान-कोंका निरीक्षण करता हुआ तू राक्षसोंको देख।

तस्य श्रीणि प्रति शृणीष्यथा— उस दुष्टके सीनों माणोंका नाश कर।

त्रेधा मूले यातुधानस्य वृक्ष— यातना देनेवालेका मूल तीन स्थानोंमें काट।

त्रिपातुधानः प्रसिति त पतु न्तं यो अथे अनृतन हन्ति (८।३।१०)— जो अनृतनसे ललका नाश करता है, वह दुष्ट तुझसे पासमें सीनों बाहुओंसे आवे।

तथा विध्य हृदये यातुधानान् (८।३।११)— यातना देनेवाले दुष्टोंके हृदयमें धीध।

तथा विध्य हृदये यातुधानान् (८।३।१२)— यातना देनेवाले दुष्टोंके हृदयमें धीध।

परा शृणीहि तपसा यातुधानान् (८।३।१३)— यातना देनेवालोंको दूर करके उनका नाश कर।

पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि— हे अग्ने! राक्षसोंको दूर करके नाश कर।

पराविषा मूरदेवान् शृणीहि— मूर्दोंकी देव माननेवालोंको दूर करके नाश कर।

परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि— दूसरोंके प्राणोंपर तृप्त होनेवाले शोक करनेवालोंको विनष्ट कर।

पराध देवा वृजिनं शृणन्तु (८।३।१४)— सब देव पापीको दूर करें।

प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टाः— गालियां उन दुष्टोंके पास चली जाय।

वाचास्तेनं शरव श्रच्छन्तु मर्मन्— वाणीके शोरकी शक्ति मर्ममें काटे।

विश्वस्यैतु प्रसिति यातुधानः— दुष्ट सबके बन्धनमें पड़े।

यो पौल्लेयेन कथिया समेक्त, यो अक्ष्येन पशुना यातुधानः, यो अक्ष्याया भरति क्षीरममं, तेषां शीर्षाणि हरसापि वृक्ष (८।३।१५)— जो मनुष्यका मांस खाना है, बोहेका या पशुका मांस खाता है, जो दुष्ट गौका दूध खुराता है, हे अग्ने! इनके सिर अपने बजसे तोड़।

विषं गवां यातुधाना भरन्तां, आवृक्षन्तामदितये दुरेवाः, परेणान् देवः सविता ददातु (८।३।१६)— जो दुष्ट गौको विष देते हैं, जो दुष्ट गौको काटते हैं इनको सविता देव दूर करें।

संयत्सरीण पय उस्त्रियायाः तस्य माशीद् यातु-धानो नृचक्षः (८।३।१७)— हे निरीक्षक देव! गौका वर्षभर प्राण होनेवाला दूध दुष्ट त पीवे।

पीयूषमग्ने यतमस्तिवृत्सात् तं प्रत्यच्चं अविषा विष्य मर्मणि— जो दुष्ट मोक्षरूपी अमृत पीवेगा उसके मर्ममें तेजसे धीध।

सनादग्ने मृणसि यातुधानान् (८।३।१८)— हे अग्ने! तू सदा दुष्टोंका नाश करता है।

न त्या रक्षांसि पृतनासु जिग्युः— राक्षस तुझे युद्धमें पराभूत कर नहीं सकते।

सहमूराननु वृद्ध अन्त्यादः— मूर्दोंके साथ मांसभक्षकोंको जला दे।

मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः— तेरे दिव्य दामिधारसे कोई दुष्ट न छूटे ।

त्वं नो अग्रे अघरावुदकस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात् (८।१।१९)— हे अग्रे ! नीचेसे, ऊपरसे, पीछेसे और आगेसे हमारी रक्षा कर ।

प्रतिपद्ये ते अजरास्तपिष्ठा अघशंसं शोशुक्षतो दहन्तु— वे तेरे तपानेवाले किण पापीको जला देंगे ।

कविः काश्यपेन परि पाद्यग्रे (८।१।२०)— हे भस्त्रे ! अपने काश्यपसे तू आभी हमारी रक्षा कर ।

सखा सखायं, अजरी जरिणे अग्रे मर्ता अमर्य-स्त्वं नः— तू मित्र होकर हम मित्रोंको, तू जारा रहित हम लोग द्वेषियोंको, तू जमर हम मर्त्योंको सुरक्षित रख ।

विषेण भंगुरायनः प्रति स्म रक्षसो जहि (८।१।२१)— विषसे नाश करनेवाले दुष्टोंका नाश कर ।

प्रादेवीर्भायाः सहते दुरेयाः (८।१।२२)— राक्षसोंके कपट भावोजनाको यह पराभूत करता है ।

शिशीति शूंगे रक्षोभ्यो विनिक्ष्ये— राक्षसोंके नाशके लिये अपने सींगोंको लीक्षण करता है ।

ताभ्यां दुर्हर्दि अभिदासन्तं किमीदिनं प्रत्यय्यम-र्क्षिया जातघेदो यि निक्ष्य (८।१।२५)— उन सींगोंसे दुष्ट हृदय, दाम बनानेवाले, भूले, दुष्टको सामनेसे बिनष्ट कर ।

प्रहसन्निवे क्रम्यादे घोरचक्षसे द्वेयो घत्तमनपार्य किमीदिने (८।१।२६)— जानके बधु, मौल-मक्षक, घोर मौलचक्षे भूलेके लिये निराश द्वेष धारण कीजिये ।

दुष्टकृतो यमे अन्तरात्मणे तमसि प्र विष्यतम् (८।१।३१)— दुष्टाचारोंको नाश करनेकारमें पकड़ कर पीओ ।

यतो नेपां पुनरेकश्चनोदयत्— इन दुष्टोंमेंसे एक भी पुनः न बडे (ऐसा कर ।)

प्रति स्मरेयां तुजपट्टिरेवैहंतं द्रुहो रक्षमो भंगुरा-यतः (८।१।३०)— बंगगात्र बाहनोंसे दुष्टोंका पीछा करो । बिनाशक तथा मोहकतां राक्षसोंका नाश करो ।

दुष्टकृते मा सुगं भूत्— दुष्ट कर्मकर्ताको सुखसे भूमना असमभव हो ।

यो मा कदा चिदभिदासति द्रुहः— जो दोही कदाचित् मुझे कष्ट देगा । उसको दूर कर ।

यो मा पाकेन मनसा चरन्व अभिचेदे अनृतभि-र्वचोभिः, माप ह्य काशिना संगृभीता असद्यस्त्वासात इन्द्र यक्ता (८।१।८)— मैं शुद्ध जन्मःकरणसे चक्रनेपर भी जो असत्य भाषणसे मुझे झिड़कता है, सुद्धोंमें पकडे जलके समान, वह असत्यभाषी नष्ट हो जावे ।

यो नो रक्षं विपसति पिप्यो अग्रे, गध्वानां गधां यस्तनूनां, रिपुः स्तेन स्तेयकृत् घञ्जमेतु, नि य हीयतां तभ्या तना च । (८।१।१०)— जो हमारे घोड़ों, गौवोंके अच्छे रसको बिगाड़ता है, हमारे पट्टेबाजा है, वह चोर, चतु नाशको प्राप्त होवे, वह बरिसे पुत्रपौत्रोंसे हीन बने ।

सुविशानं विक्रितुपे जनाय सघासघघचसी पष्टु घाते, तयोर्वत् सख्यं पतरद् ऋजौयस्तद्विद्य सोमोऽपति हन्त्यासत् (८।१।१२)— ज्ञान प्राप्त करनेवाले अनुपयके लिये यह उचम ज्ञान है, सत्य और असत्यकी स्वर्णा चक्र रही है । जो सत्य और सत्य है उसका रक्षण सोम करता है और असत्यका नाश करता है ।

न या उ सोमो वृजिनं हिनोति (८।१।१३)— सोम कुटिलको कभी सहाय्य नहीं करता ।

न क्षत्रियं मिथुया चारयन्तं— मिथ्या स्वयंदा करने-वाले क्षत्रियको भी सोम सहाय्य नहीं करता ।

हन्ति रक्षो, हन्त्यासद् यदन्तं— राक्षसोंका और असत्य कोलनेवालेका नाश करता है ।

अथा मुरीय यदि यातुघानो असि (८।१।१५)— यदि मैं दुष्ट हो तो आज ही मैं मार जाऊँ ।

गृमायत रक्षसः सं पिनष्टन (८।१।१८)— राक्षसोंको पकड़ो और पीओ ।

ममि जहि रक्षसः पयनेन (८।१।१९)— राक्षसोंको पयनापसे नष्ट कर ।

यघं नूनं स्रज्जदानीं यातुमद्रया (८।१।२०)— दुष्टों पर बिजली पड़ो और हन्ता बघ करो ।

उत्कृष्यात् शुश्रूक्ष्यात् जहि श्वयात् मुत्त कोक्यात्,

• सुपर्ण्यात् उत मृध्यात् दृपदेव ॥ मृण रक्ष

इन्द्र (८१४२२) — कामी, ऋषी, लोमी, मोही,

घमही, मरसरीको पत्थरसे मार, हे इन्द्र ! हमारी

रक्षा कर ।

इन्द्र जहि पुमांस उत स्त्रिय मायया शाशदानां

(८१४२४) — हे इन्द्र ! तू पुरुषको या स्त्रीको

पराजित कर जो कपटका आवरण करता है ।

विप्रोयासो मृदेवा श्रुदन्तु— मूर्खोंके उपामक गर्दन-

रहित होकर घूमें ।

अयं प्रतिसरो मणिर्वीरा धीराय बभूवे, धीर्यवान्

सपत्नहा शूरवीर परिपाणः सुमङ्गलः (८१५१)

—यह प्रतिसर मणि धीरवान्, वीर, शत्रुका नाश

करनेवाला, सरक्षक, मङ्गल करनेवाला शूर है वह

वीरके शरीरपर बाधा जाता है ।

अय मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्रान् वाजी सह-

मान उग्रः प्रत्यक् कृत्या दूषयदेति धीरः

(८१५२) — यह मणि शत्रुनाशक, उत्तम वीर,

शत्रुका परामर्ष करनेवाला, बलवान्, उग्र वीर जिसके

प्रयोगोंका नाश करता हुआ जाता है ।

अनेन (इन्द्रोऽऽजयत् प्रदिशश्चक्रकः (८१५३) —

इस मणिके प्रभावसे इन्द्रने चारों दिशाओंमें विजय

प्राप्त किया ।

अनेनेन्द्रो मणिना वृषमहन्, अननासुरान् पराभा

घपन् मनीषी (८१५४) — इस मणिके प्रभावसे

इन्द्रने वृषकी मांस और इसके प्रभावसे बुद्धिमान्

इन्द्रने असुरोंका परामर्ष किया ।

अयं आकरो मणिः प्रतीपतः प्रतिसरा, आज्ञस्वान्

विमृषो वशी सोऽम्भान् पातु सर्वतः (८१५४)

—यह मणिके करनेवाला मणि शत्रुपर आक्रमण

करनेवाला बलवान् वशीं रखनेवाला शूर है वह मन्त्र

बोले हमारा रक्षण करे ।

आकरो मणिः श्रणिषे मनीषिणा, अजैष सर्वा-

पूतना वि मृषो हन्मि रक्षस (८१५८) —

शत्रुको कृपिके समान रूप खाकर मणिके मैं सब शत्रु

सेनाओंको जीतता हूँ और युद्धमें राक्षसोंका नाश

करता हूँ ।

असौ मणि वर्म यधन्तु देवाः (८१५१०) — इस

मणिको सब देव कवच करके धारें ।

सपत्नकशतो यो विभर्तामं मणिम् (८१५१२) —

जो इस मणिको धारण करता है वह शत्रुका नाश

करता है ।

सर्वा दिशो विराजति यो विभर्तामं मणिम् (८१५१३)

—जो इस मणिको धारण करता है वह सब दिशा-

ओंमें विराजता है ।

य मम मांसमदन्ति पौरपेयं च ये क्रविः, गर्भान्

खादन्ति केशवतिं तानितो नाशायामसि

(८१५२३) — जो कच्चा मांस खाते हैं, जो -

मश्वरका मांस खाते हैं, जो बालोंवाले गर्भोंको खाते

हैं उनको यहांसे हटाता हूँ ।

वैषाद्यो मणिर्वीर्या घ्रायमाणोऽभिगतिपाः,

अमीवाः सर्वा रक्षास्यप इन्द्रधि दूरमस्व

(८१५२४) — व्याघ्रके समान यह दूर मणि मौव-

धियोंसे बनाया, सरक्षक, विनाशसे बचाता है, यह

सब रोगों और राक्षसोंको हमसे दूर के जाकर डगढ़ा

नाश करे ।

अथो कृणोमि भेपर्जं ययासच्छतहायनः (८१५२५)

मैं यह मौषध बनाता हूँ जिसके सेवनसे यह सी

वर्षे जीवित रहेगा ।

उस्या हार्यं पञ्चशलाक्ष्यो दशशलाक्षतः, अथो

यमस्य पद्मीशात् विश्वस्माद् देवकित्थिपाद्

(८१५२६) — पांच या इस रोगोंसे, यमशासे,

सब देवोंके सम्बन्धमें किये पावोंसे तुझे ऊपर

बठाता हूँ ।

यथा हनाम सेनां अमित्राणां सहस्रशः (८१५१७)

शत्रुके सैकड़ों सेनिकोंको हम मारेंगे ।

अमित्रा हत्वा दधतां भयम् (८८२२) — शत्रु हृदयमें

भय धारण करें ।

तेनाभिवाय दस्यूनां शक्रः सेनामपाचयत् (८८१५)

इन्द्रने शत्रुकी सेनाको पकड़कर भगाया ।

वृहद्धि जालं वृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः, तेन शश्रू-

नमि सर्वान् न्युज्य, यथा त मुच्यते कतमश्च-

नैयाम् (८८१६) — बड़े सेनावाले समर्थ वीरका

बड़ा जाऊँगा, जिससे वह सब शत्रुओंको घेरता था,

जिसमेंसे कोई शत्रु छूटता नहीं था ।

वृहत्ते जालं वृहत् इन्द्र शूर सहस्राघस्य, शतवीर्यस्य,
तेन शतं सहस्रं अयुतं न्यवृद्धं अघान शक्रो
दस्यूनामभिधाय सेनया (८।८।७)— हे शूर
इन्द्र ! तू सहस्र प्रकारसे पूज्य है और तेरे अन्दर
सैकड़ों सामर्थ्य हैं, तेरा यह बड़ा जाल है, उससे यौ,
हजार, बस हजार, लाख शत्रुओंको अपनी सेनासे
इन्द्रने मारा ।

अत्र पद्यन्तमेयामायुधानि, मा शकन् प्रतिघामिषुं,
अथैषां बहु विभयतां इषयो घ्नन्तु मर्मणि
(८।८।१०)— इन शत्रुओंके लक्ष गिरे, ये हमारे
बाणोंको न सह सकें, इन ढरनेवाले शत्रुके मर्मोंपर
हमारे बाण आघात करें ।

इतो जय, इतो विजय, संजय, जय (८।८।१४)—
यहाँ जय प्राप्त कर, यहासे विजय कर, मिश्रकर
जय प्राप्त कर, जय प्राप्त कर ।

विश्वामनीषाः प्रमुञ्चन्—सब रोग दूर हो ।
वैश्वानरो रक्षतु रथा— विश्वका नेता तेरी रक्षा करे ।
प्रतिघोषश्च रक्षतां— विजान तेरा रक्षण करें ।
जायुर्विश्व रक्षतां— जागनेवाला तेरा रक्षण करें ।
आहर्षं रथा— (मृत्युसे) तुझे वापस लाया है ।
सर्वमायुश्च तेऽविदं— तुझे पूर्ण आयु प्राप्त हुई है ।
अप रथमृत्युं निदधमसि— तेरेसे मृत्यु दूर हुई है ।
निजहि शोशुचान— प्रकाशित होकर शत्रुका पराजय कर ।
रक्षसो जहि— राक्षसोंको पराभूत कर ।
अयं मणिः सपरनदा— यह मणि शत्रुनाशक है ।

इस प्रकार छोटे सुभाषित होते हैं । छोटे ही सुभाषित
बोलने चाहिये यह बात नहीं है । बड़े पूरे मन्त्र भी बोले
जा सकते हैं । अपने पास समय कितना है, रोगीके मनकी
अवस्था कैसी है, उसके पावाले मनकी कितन स्थितिमें है ।
इन सबका विचार करके सम्पूर्ण मन्त्र बोलना या मन्त्रका
भाग बोलना इसका निश्चय करना योग्य है । जिस समय
घरके लोग मगसे बलवान् हैं, रोगीमें भी उत्साह है, ऐसी
अनुकूल परिस्थितिमें पूर्ण मन्त्र बोल सकते हैं । पर जिस
समय घरके लोग घबराये हैं, रोगी भी बेधेन है, ऐसी
अवस्थामें छोटे सुभाषितोंका उपयोग करना उचित है ।
समय देवकर मन्त्रप्रक्रियाका प्रयोग करना योग्य है ।

१ [अथ प भा. १]

धन

घाता दधातु नो रयि ईशानो जगत्स्पतिः (७।१।८।
१)— जगत्का धारणकर्ता जगत्का पाठक ईश्वर
हमें धन देवे ।

स नः पूर्णेन यच्छतु— वह ईश्वर हमें पूर्ण रीतिसे धन
देवे ।

घाता दधातु दाशुपे प्राचीं जीघातुमक्षिताम् (७।
१।८।२) सबका धारणकर्ता ईश्वर दाताके लिये माग्य
करने योग्य अक्षय जीवनशक्ति देवे ।

यय देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वायस— हम सम्पूर्ण
धर्मोंके स्वामी प्रभुकी उत्तम मतिकी धारण करते हैं ।

घाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुपे
दुरोणे (७।१।८।३)— विश्वका धारक ईश्वर उसके
घरमें भाग्य धन देवे जो प्रजाका हित करनेके लिये
दान देता है ।

तस्यै देवा अमुतं स इयमन्तु विश्वे— उसकी सब देव
अमृत देवे ।

यजमानाय द्रविणं दधातु (७।१।८।४)— प्रभु यज्ञ-
कर्ताको धन दें ।

अनु मन्थतामनुमन्थमानः प्रजापन्त रयि अक्षीय-
माणम् (७।१।८।५)— सबानके साथ न क्षीण होने-
वाला धन हमें मिले ।

तस्य ययं देहासि मापि भूम— उस प्रभुके कोपमें हम
क्षीण न हों ।

सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम— उम प्रभुके सुमति और
उत्तम कृतिमें हम रहें ।

रयि नो घेहि सुमगे सुगीरम् (७।१।८।६)— हे
सुमगे ! उचित और पुत्रीके साथ हमें धन दो ।

तदसभ्यं सविना सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि
यच्छात् (७।१।८।७)— वह धर्महीन सत्यधर्मा
प्रजापालक भगवत् परा अनुकूल मतिमें देवे ।

सा नो रयि विश्वार नि यच्छात् (७।१।८।८)— वह
हमें सबके रक्षिकाने योग्य धन देवे ।

ददातु धीरं दानदायमुक्थ्यम्— भिक्षुओं दान करनेवाले
प्रतिपत्नीय और पुत्रों देवे ।

रायस्पोषं चिकितुषी दधातु (७४१२) — वह ज्ञान वाली हमें धन और पोषण देवे ।

सुमतयः सुपेशसो बाभिर्ददासि दाशुपे वसुनि (७५०१२) — उत्तम बुद्धियां सुन्दर हैं, जो तुम शत्रुओं को धन देती हैं ।

तुराणामतुराणां विशां अवजुषीणां, समेतु विश्वतो भगो अग्तर्हस्ते कृतं मम (७५१२) — त्वासे कर्म करनेवालों तथा सुस्त मनुष्यों का तथा दुर्गार्हको दूर न करनेवालों का जो धन है वह सब इकट्ठा होकर मेरे हाथमें आवे ।

ययं जयेम रथया युजा (७५१३) — हम तेरे साथ रहकर जय करेंगे ।

पूतमस्माकमरं अंशं उद्धवा मेरे भरे — हाथक पुद्धमें हमारे कार्यभागकी श्वा कर ।

असम्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृधि (७५१४) — हमारे दिले भेद स्थान सुखसे प्राप्त होने योग्य कर ।

प्र दाशूणां वृष्या दत्त — दाशूणोंके कलोंको तोड़ ।

यो देवकामो न धनं दणद्धि समित् तं रावः सृजति स्वधाभिः (७५१५) — जो देवकी जपासना करनेवाला अपने पास धनको रोकता नहीं उसके पास भनेक धन भनेक शक्तिसे साथ इकट्ठे होते हैं ।

ययं राजसु प्रथमा धनाग्यरिणसो धृजनीभिर्जयेम (७५१६) — हम सब राजाओंमें पहिले होकर, विनाशको न प्राप्त होकर, निजशक्तिसे धनोंको जीतेगे ।

कर्म मे दक्षिणे दस्ते जयो मे सप्त्य आहित (७५१७) — पुण्याय मे दाहिने हाथमें है और वायें हाथमें अन्न रखा है ।

मोजित् मूपासमभजित् धनजयो हिरण्यजित् — मे गोवं, घोड़, धन और सुवर्णको जीतनेवाला होऊंगा ।

इम निधमे सुखसे रहना है तो धन अवश्य चाहिये । धन पुरा नहीं है । जनका दुष्टयोग्यता करनेसे धन हुआ वह-कागा है । इसलिये वेदमें धनको प्राप्त करनेका उपाय है । धनमें गो, घोड़े, रथ, धार, धन आदि सब आते हैं । जिससे मनुष्य धन होना है वह धन है । जिससे प्राप्त होनेसे

मनुष्यको ऐसा मालूम हो कि मैं धन्य हुआ हूं वह धन है । ऐसा धन मनुष्य चाहता है । वह भिळे ऐसा धन सुपा-विषोंमें कहा है ।

अतिथि-सत्कार

यो विद्यात् ब्रह्म प्रत्यक्षं, परं वि यस्य संभारा, ऋचे। यस्यानूक्यं, सामानि यस्य होमानि, यजुर्ह-दयमुच्यते (९१११) — जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको जानता है, उसके अवश्य यज्ञसामग्री, ऋचाएं, रीठ, साम कीम और यजु इदय हैं ऐसा कहते हैं ।

इष्टं च वा एष पूर्वं च गृहाणामश्नाति, यः पूर्वोऽति-थेरश्नाति (९११२) — जो अतिथिसे पूर्व भोजन करता है वह उन धरोंका इष्ट पूर्व ही खाता है ।

पयस्य वा एष रसं च ... ऊर्जां च वा एष स्फूर्तिं चः ... प्रजां च वा एष पर्युक्ष, ... कीर्तिं च वा एष यशश्च, ... ध्रियं च वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति (९११३-१४) — दूध और रस, मद्य और समृद्धि, प्रजा और यज्ञ, कीर्ति और यश, धी और सज्जन वह खाता है, जो अतिथिसे पूर्व भोजन करता है ।

एषा वा अतिथिर्यच्छ्रोत्रियः, तस्मात् पूर्वां नाश्नी-यात्, अशिताव्यतिथायश्नीयात् (९११५-१६) — अतिथि भोजन है, इस कारण उसके पूर्व भोजन करना नहीं चाहिये, अतिथिका भोजन होने पर ही स्वयं भोजन करे ।

यज्ञ

यधेन यज्ञमयजन्त देवाः (७५११) — देवीने यज्ञसे यज्ञपुण्यकी प्राप्ति की ।

तानि धर्माणि प्रथमाग्यासन् — वे सर्व व्रतम ये । ते ह नाकं महिमानः सचन्त — वे महारथ प्राप्त करने मुक्तमय स्वर्गलोकको प्राप्त हुए ।

यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः — अहो पूर्वाकाळे साध्या करनेवाले आकर रहे थे ।

अथवा भोऽनुभूतिर्यं देवेषु मय्यताम् (७५११) — आह हमारा अनुभूति देवोंमें पहुँचे ऐसा वत्न करनेसे जिसे भिळे ।

सरस्वती

यस्ते स्तनः शशयुः, यो मयोभूः सुस्रयुः सुहवो
यः सुद्वजः । येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि
सरस्वति तमिह धातवे कः । (७।१।१)—
हे सरस्वति देवी ! जो तेरा स्तन शशयु देनेवाला,
सुस्र देनेवाला, मयोभू देनेवाला, पुष्टि देने-
वाला। जलपुत्र प्रायेण करने योग्य है, जिससे तू
सब धरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करती है, उसको यही
हमारी पुष्टिके लिये हमारी ओर कर ।

मन्थो देवः केतुर्विश्वमाभूत्पतिहम् (७।१।१)—
तुम्हारा मागदर्शक दिव्य भोजन इस सब विश्वको
सुभूषित करता है ।

मातृभाषा

इडेवास्मौ अनु यस्तां प्रतेन यस्याः पदे पुनते देव-
यन्तः (७।१।१)— मातृभाषा हमारे पास रहे,
जो अपने प्रवसे देवता समान आचरण करनेवालोंको
पवित्र करती है ।

मातृभूमि

आदितिर्द्यौरदितिरुत्तरिक्षे (७।७।१)— मातृभूमि
हमारा स्वर्ग है, मातृभूमि अन्तरिक्षलोक है ।

अदितिर्माता स पिता स पुत्रः— मातृभूमि ही माता,
पिता और पुत्र है ।

विश्वे देवा अदितिः— मातृभूमि ही सब देव हैं ।

पञ्च जनाः अदितिर्जातमदितिर्जन्तव्यं— ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद यही मातृभूमि है, जो
भूतकालमें हुआ और जो अबिष्यमें होगा वह सब
(जन्म) जो वर्तमानकालमें है) वह सब मातृभूमि
ही के लिये है । (अदिति— जो अन्न देती है । वह
मातृभूमि है ।)

महीम् पु मातरं सुप्रतानां, ऋतस्य पत्नीं, जयसे
हयामहे (७।७।१)— मातृभूमि उत्तम भवचारि-
योंकी माता है, सत्यका पावन करनेवाली है, इसकी
हम उत्तम प्रशंसा करते हैं ।

तुयिसत्रां मजरन्ती उरुर्वा मशर्मणमदितिं सुप्र-
णीतिम्— बहुत क्षात्र तेजसे जिसकी सेवा होती

है, वह कभी क्षीण नहीं होती, विशाक, सुख देने-
वाली, अन्न देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चखाने-
वाली मातृभूमि है ।

सुत्रामाणं पृथिवीं धामनेहसं (७।७।१)— उत्तम
रक्षण करनेवाली, वक्राशयुक्त, अद्वैतक हमारी मातृ-
भूमि है ।

दैर्घ्यं नायं स्वरित्रां अनागता अन्नयन्तीं वासुदेमा
स्वस्तये— यह दिव्य नौका कभी न चूनेवाली और
उत्तम शक्ति देनेवाले साधनोंसे युक्त है, इसपर अपने
कल्याणके लिये हम चढ़ें ।

वाजस्य तु प्रत्ये मातरं महीं अदितिं नाम ध्वत्सा
करामहे (७।७।१)— लक्षकी वापसिके लिये अन्न
देनेवाली मातृभूमिकी हम अपनी वाणीसे प्रशंसा
करते हैं ।

सा नः शर्म त्रिवरुधं नि यच्छात्— वह मातृभूमि हमें
तीन गुणा सुख हम सबको देवे ।

नैतान् मनसा परो अस्ति कश्चन (७।८।१)— इनसे
मनसे अधिक योग्य कोई नहीं है ।

राष्ट्रसभा

सभा ख मा समितिक्षायतां प्रजापतेर्दुहितरौ संवि-
द्वाने (७।११।१)— प्रामसभा और राष्ट्रसमिति,

प्रजापालक राजाकी ये दो पुत्रियाँ हैं, ये ज्ञान देने-
वाली समष्टि मेरा (राजाका) रक्षण करें ।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षात्— जिस सभासदसे
मैं मिलूँ वह मुझे (राज्यशासन विषयक) शिक्षण देवे ।

चाहूँ यद्वा नि पितरः संगतेषु— हे राष्ट्रके विद्वान्मानोय
सदस्यों ! मैं (राजा) सभाओंमें उत्तम भाग्य चाहूँगा ।

विद्यते सस्मे नाम नरिष्टा नाम वा अस्ति (७।११।१)
— हे राष्ट्रसभे ! तेरा नाम नरिष्टा नाम या अस्ति (७।११।१)
है यह मैं जानता हूँ ।

ये ते के च समासदस्ते मे सन्तु सयाद्यन्तः— जो
तेरे सभासद हैं वे मेरे साथ (राजाके साथ) समाज
भावसे भाग्य करनेवाले हों ।

एषामहं समासीनानां ध्वजो विद्यातमा ददे (७।११।
१)— हम सभामें बैठे हुए सदस्योंसे मैं तेज और
ज्ञान प्राप्त करूँगा हूँ ।

अस्या सर्वस्या ससदो मामिन्द्र भगिनं कृणु— इस
सभाका सहभागी, हे इन्द्र ! तू मुझे कर ।

यद्यो मन परागतं यद्वस्मिह वेदवा । तद आ वर्तया
मसि मयि वो रमतां मतः (७।१३।४)— जो
भाषका मन दूर गया है, जयवा जो इस वा उस
विषयमें लगा है, उस चित्तको मैं हँकाता हूँ, तुम
सबका मन मुझमें रमता रहे ।

विराट् वा इदमप्र आसीत् तस्या जातायाः सर्वे
अधिभेद्, इयमेवेद् भजिष्यतीति (८।१०।१)
— प्रथम राजविहीन जवस्था थी, उसको देखकर
मय भयभीत हुए, यही जवस्था रहेगी ऐसा मय
उनके मनमें डाल दिया हुआ ।

सोदक्रामत् सा गार्हपत्ये न्यक्रामत् (८।१०।२)—
वह राजविहीन प्रजापति डाका-त हुई और गृहपति
संस्थामें परिणत हुई ।

सोदक्रामत् सा सभाया न्यक्रामत् (८।१०।८)—
वह प्रजापति डाका-त हुई और वह मानसभामें
परिणत हुई ।

सोदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् (८।१०।१०)—
वह प्रजापति राष्ट्रमभामें परिणत हुई ।

सोदक्रामत् सामन्त्रणे न्यक्रामत् (८।१०।१२)—
वह प्रजापति मन्त्रीमण्डलमें परिणत हुई ।

ज्ञान

संज्ञान नः स्वेभि सज्ञानमरणेभि (७।५७।१)—
हमें स्वज्ञानों से ज्ञान और निम्न श्रेणीके लोगोंके साथ
उत्तम ज्ञान प्राप्त हो ।

सज्ञानमभियता युयमिहासातु नि यच्छन्तम्— हे
अधियो ! तुम दोनों हमें उत्तम ज्ञान दो ।

॥ जानामहे मनसा स चिन्धि वा (७।५७।२)— मनसे
हम टाग ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान होनेपर एक
मन हो ।

मा युयमिह मनसा दैवेन— दिव्य मनसे युक्त होकर
जायममें विहीन न करें ।

मा घोषा उर् सुवर्धु चिन्धते— बहुनोंका जाग
हानना दुःख घटाना निवृत्त ।

सातक्रयितव्यावर्त, ने मे द्रविण वच्छन्तु ते मे

प्राज्ञाणवर्चसम् (१०।५।३९)— सप्तऋषिकी में
उपासना करता हूँ, वे मुझे द्रव्य और प्रज्ञावर्चस देवे ।

पोषण

मयि पुष्ट पुष्टपतिर्दधातु (७।२०।१)— सबको पुष्ट
करनेवाला प्रभु मुझे पुष्टि देवे ।

सौभाग्य

वृद्धस्पते सवितर्यथैव (७।१७।१)— हे ज्ञानपते
देव ! हे सबके उत्साहक ! इसको बढ़ा ।

ज्योत्येन महते सौभाग्य— बड़े सौभाग्यके लिये
इसको प्रकाशित कर ।

सशित चित् सतर स शिक्षाधि— सुबुद्धिवालोंको
अधिक उत्तम बनानेके लिये सुशिक्षित कर ।

विश्व पनमनु मदन्तु देवा— सब देव इसका अनुमो
दन करें ।

इद राष्ट्र पिष्टृहि सौभाग्य विश्व पनमनु मदन्तु
देवा (७।३१।१)— इस राष्ट्रको सौभाग्यसे युक्त
कर और सब देव इसके सहायक हो ।

अन्तः कृणुष्व मा हृदि मन इतो सहासति (५।३७।१)
— हे जी ! मुझे अपने हृदयमें रख और हम दोनोंका
मन साथ मिला रहे ।

ये ते पत्यानांऽव दिवो येभिर्विश्वमैरय, तेभिः
सुहृया घेहि नो वसो (७।५७।१)— जो तेरे
स्वर्गके मार्ग हैं, जिनसे तू सब विश्वको चकाते हो,
उनसे हमें, हे वसो ! सुखसे युक्त कर ।

एकता

सं जानाता सं मनसः स्येनयः (७।२०।१)—
एक ज तीके लोग उत्तम ज्ञानसे संपन्न होकर एक
विचारके हों ।

आरोग्य

यि वृद्धते विपूत्रीममोवा या नो नयमाविधेय
(७।३३।१)— जो रोग परममें प्रविष्ट हुआ है उस
रोगनेवाले रोगको दूर करो ।

याधेया दूरं निरसंति परासै— दुर्गतिको दूर ही गोक हो ।

एत चिदेनः प्र मुक्तमम्यत्— किया हुआ पाप हनने
सुहायो ।

युवमेताभ्यस्मद् विश्वा तनूषु भेषजानि घत्तम्
(७।४३।२)— तुम हमारे शरीरोंमें सब औषधोंको
रखो ।

अथ स्यतं मुञ्चतं यन्नो असत् तनूषु घदं कृतमेनो
अस्मत्— हमारे शरीरोंमें जो पाष है उससे हमारा
बचाव करो । हमारे किये हुए पापसे हमारी मुक्तता
करो ।

तप

यदमे तपसा तप उप सव्यामहे तपः, प्रियाः श्रुतस्य
भूयास्त, आसुपमन्तः सुमेघसः (७।६१।१)—
हे भग्न ! हम तप करते हैं, इससे हम ज्ञानके प्रिय
और दीर्घायु और बुद्धिमान् बनेंगे ।

कल्याण

भद्रावधि भेयः प्रेहि (७।९।१)— कल्याणके अधिक
भेय प्राप्त कर ।

पृथुरपतिः पुरपता ते भस्तु—आभीषेः मार्गदर्शक हो ।
अधेममस्या वर आ पृथिव्या— इस मातृभूमिपर
वीरको रक्षो ।

आरे शर्तुं कृणुहि सर्ववीरं— सब वीरोंके समुदायको
शत्रुसे दूर कर ।

शं च तस्मै (७।११।२)— हमारा कल्याण कर ।

प्रजां देवि ररास नः— हे देवि ! हमारे किये प्रजा दे दो ।

सं माझे वर्चसा खज, सं प्रजया, समाधुपा
(९।१।१५)— हे भग्न ! मुझे तेमके साथ, प्रजाके
साथ और दीर्घायुके साथ युक्त कर ।

प्राप्तपणध राजा व चेनुश्चान्दध्यां मीहिश्च यवध
मधु सप्तमम् । मधुमान् भवति, मधुमदस्या-
दायं भवति, मधुमतो लोकान् जयति, य एवं
घेद (९।१।२२-२३)— प्रादण, राजा, गौ, बैल,
घावक, औ मौर मध ये सात मधु हैं । जो इनका
मदय आनता दे वह मीठा होता है, वह मीठे
छोकोंको जीतता है ।

स नः पितेव पुत्रेभ्यः भेषः भेषाधिकिरसतु (१०।९।५)
— वह जैसा पुत्रोंके किये कल्याण करता है वैसा
हमारा कल्याण करे ।

सो असौ बलमिद् बुद्धे भूयोभूयः श्वः श्वः, तेन त्वं
द्विपतो जहि (१०।६।१०)— वह इसे बहुत बल
प्रविदिन देवे जिससे तू द्वेप करनेवालोंका पराजय
कर ।

तं विधत्त चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयद् दान-
वानां हिरण्ययीः (१०।६।१०)— उस मणिको
चन्द्रमाने धारण किया जिससे वह दानकोंके सुवर्णमय
नगरोंको जीत सका ।

विजय

यो नो द्वेष्टयघरः सस्वदीष्ट यमु द्विष्मः तनु प्राणो
जहातु (७।३२।१)— जो हमारा द्वेष करता है
वह नीचे गिरे, जिसका हम द्वेष करते हैं उसको
प्राण छोड़ देवे ।

अग्ने जातान् प्र शुदा मे सपरतान् (७।३५।१)— हे
भग्न ! मेरे शत्रु हुए हैं उनको दूर कर ।

प्रत्यजातान् जातयेदो बुधस्य— प्रकट न हुए जनों
जो गुप्त शत्रु हैं उनको भी दूर कर ।

अघस्पदं कृणुष्व ये पृतनयवः— जो सैन्य भेजते हैं
उनको नीचे कर ।

अनागसस्ते वयं अदितये स्याम— निम्नपर होकर
अदितिके अनुयायी हम हों ।

उमा जियधुः, न परा जयेधे, न परा जिग्ये कतर-
श्चन एनयोः (७।४५।१)— दोनों जीतते हैं,
कभी पराजित नहीं होते । इनमेंसे एक भी पराजित
नहीं होता ।

सप्तपतिर्षुद्धपण्यो रथीय पर्त्तानजयत् पुरोदितः
(७।९७।१)— वह सप्तम पातक महाबलवान्
रथोंके बैठनेवाले वीरके समान समग्रामी होकर शत्रु-
सैनिकोंको जीतता है ।

अघस्पदं कृणुतां ये पृतनयवः— जो सैन्य भेजते
करते हैं वे नीचे गिर जाय ।

स नः पर्यदति दुर्गाणि विदया (७।९५।१)— वह
सब दुर्गोंके पार के जावे ।

यातुधाना निर्कतिरादु दक्षले अस्य शत्रुः अमृत-
मस्यम् (७।१३।१)— यातना देनेवाले, विजय
और शक्ति अस्मत्के समकाल प्राप्त करते हैं ।

ओजो दासस्य दम्भय (७१५५१)— हिंसके बलको
दुबानो ।

पर्यावर्ते दुर्गन्धात् पापात्स्वप्न्यादमृत्याः (७१५५१)
दूर क्या विपत्तिकारक स्वप्ने में दूर होता है ।

प्रलाहमन्तरे वृत्त्ये परा स्वप्नमुखाः शुचः— मन्त्रको
में बीचमें रखता ॥ जिससे शोक बढानेवाले स्वप्न
दूर हों ।

मैक्षाम्यूर्यस्तिष्ठन् मा मा हिंसिपुरीद्वरा (७१५५१)
ऊँचा सदा होकर मैं निरीक्षण करता हूँ, अधिकारी
मेरा नाश न करे ।

जयन्तं त्वानु देवा मन्तु (७१२११)— विजय
पानेवाले तुझे देखकर देव आनन्द करे ।

जिष्णवे योगाय प्रह्वयोगीर्षो युनजिमि (१०५५१)—
विजय प्राप्तिके योगके छिपे मैं आशुको छुनियोगित
पुष्ट करता हूँ ।

जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगीर्षो युनजिमि (१०५५२)—
विजय प्राप्तिके योगके छिपे मैं आशुको छुनियोगित
योगीते पुष्ट करता हूँ ।

तेन सप्तमयितृजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वय द्विष्मः
(१०५५५)— हम उसको दूर करते हैं जो
हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष
करते हैं ।

तं पथेय तं पृथीय अनेन प्रक्षणा, अनेन कर्मणा,
अनया मेनया (१०५५५)— इस जायते, इस
कर्मने, इस इच्छासे कम शत्रुका वध करें, उसका
नाश करें ।

शत्रुके तेजका नाश

श्रीर्लो यं पुंसां यं द्विषतां यं यं आ ददे (७१७११)

— इस करनेवाले धीउर्गर्भका तेज मैं देता हूँ ।

पापातो मा सप्तमानो आयान् प्रतिपदयथा उय
मय्ये दव शुतानो द्विषतां यं यं आ ददे
(७१७११)— जिसने शत्रु मुझे आने हुए देखने
दे, वन सब शत्रुको तेज मैं देता हूँ और तेज उगता
पूरे देता है ।

मयि सप्तमान् मय पादय (७१७११)— मेरे शत्रुको
कोष गिरा दे ।

अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु मह्यमसपत्न-
मेव (९११७)— प्रतापी बलवान् काम (इच्छा)
मुझे शत्रुद्विष्ट करे ।

जहि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव
पादयैमान् (९१११०)— हे काम ! मेरे शत्रुको
तू विजय कर और उनको घने अन्धेरेमें गिरा दो ।

निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कत
मन्वताहः (९१११०) मेरे शत्रु नीरस और इन्द्रिय
रहित हों और वे एक दिन भी जीवित न रहें ।

मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः (९११११)— चारों
दिशाएँ मुझे नमो ।

मह्यं पशुर्वीर्यतमा वहन्तु— छ भूमियो मुझे धी लाकर
देवें ।

तेऽघराज्यः प्र सुवतां छिन्ना नीरिव यं घनात् (९१२
१२)— गौका बधनेसे छूटनेपर जैसी दूबती है वैसा
वे शत्रु नीचे गिरे ।

न सायकप्रणुत्ताना एनरस्ति निवर्तनम्— बाणोंसे
भगाये शत्रुकोड़ा किससे आक्रमण नहीं होता ।

असर्वावीरश्चरतु प्रणुसो द्वेष्टा (९१२१७)— शत्रु
भगाया हुआ वीरोंसे रहित होकर भटकता रहे ।

नीचैः सपत्नान् नुदतां मे सहस्रान् (९१२१५)—
नीचा सामर्थ्यवान् सहस्रक मेरे शत्रुको नीचे
मेरित करे ।

त्वं काम मम ये सपत्नास्तान्मालोकात् प्रनुदस्य
दूरम् (९१२१७)— हे काम ! मेरे शत्रुको
इस लोकसे दूर भगा दो ।

अय मे घरणो मणिः सपत्नक्षयणो पृथा (१०३११)
— यह मेरा बरणमणि जनवान् और शत्रुका नाश
करनेवाला है ।

तेना रघस्य त्वं शत्रुं प्र मृणीहि दुरस्यतः— इससे
ए शत्रुका नाश कर और दुर्बला पात कर ।

अथारपन्त घरणेन देवा अय्याचारमसुराणां दयः
दयः (१०३१५)— हम बरणमणिले देवोंके रोग
रोग होनेवाले अत्याचार दूर किये ।

अयं मणिर्विदयमेयजः (१०३१३)— यह मणि सब
जीवोंके भगाया है ।

स ते शत्रून्धरान् पादयाति—वह तेरे शत्रुओंको नीचे गिराता है ।

पूर्वस्तान् दध्नुहि ये त्वा द्विपन्ति—जो तेरा द्वेष करते हैं उनको दबा दे ।

पौरुषेयादयं भयात्, अयं त्वा सर्वस्मात् पापात् चरणौ धारयिष्यते (१०।३।१४) वह वरुणमणि मानवी भयसे तथा सब पापसे तुझे दूर करेगा ।

इमं विभेमि वरुणमायुष्मान् शतशारदः । स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशून्मोजक्ष मे दधत् (१०।३।१२)—इस वरुणमणिको धारण करता हूँ, इससे मैं दीर्घायु और सौ वर्ष जीवित रहनेवाला होऊँ । वह मेरे लिये राष्ट्र क्षात्रवल, पशु और मोज धारण करे ।

यथा सपत्नान् मे भंभिध पूर्वान् जासौ उतापरान् (१०।३।१३)—इस तरह तू मेरे पहिले या पश्चात् होनेवाले शत्रुओंका नाश कर ।

परां शृणीहि यातुधानान् (१०।५।२९)—घातना देनेवालोंको दूर कर ।

परामे रक्षो हरसा शृणीहि—हे भग्न ! अपने तेजसे शत्रुओंको दूर कर ।

परार्चिवा मूर्खेवान् शृणीहि—मूर्खोंको देव मानने-वालोंको अपने तेजसे दूर कर ।

परास्तुतः शोशुचतः शृणीहि—दूसरोंके प्राणोंमें तृप्त होनेवाले दुष्टोंकी शोकमय स्थितिमें दूर भगा दो ।

अयामस्मै यजं प्र हरामि चतुर्भुंति शीर्षमिधाय विद्वान्, सो अस्यांगानि प्र ऋणातु सर्वा तन्मे देवा अनु जानन्तु विश्वे (१०।५।५०)—इस शत्रु पर मैं तीक्ष्ण यज्ञ फेंकता हूँ, उसका सिर तोड़नेके लिये, यह शस्त्र उसके सब अंग लोटे, यह मेरा कार्य सब देव अनुमोदित करें ।

अरातीयोर्भानुव्यस्य दुर्दार्दो द्विपतः शिरः, अपि पृश्नाम्योजसा (१०।६।१)—शत्रु, वैरी, दुष्ट दृष्टका सिर में वेगसे काटता हूँ ।

तं देवा विभ्रतो मणिं सर्वाल्लोकान् युषाऽजयन् (१०।६।१६)—उस मणिको देवोंने चारण किया जिससे वे युद्धमें लोकोंको जीत सके ।

तमिमं देवता मणिं मह्यं ददतु पुष्टये, अमिभुं क्षत्र-वर्धनं सपत्नदंभनं मणिम् (१०।६।२९)—सब देवता उस मणिको पुष्टिके लिये मुझे दें, यह मणि शत्रुका पराभव करता, राष्ट्रका संवर्धन करता, शत्रुको दबाता है ।

गौरूप

एतद्वै विश्वरूपं सर्वरूपं गौरूपम् (१।०।२५)—यह सब रूप, सब विश्वरूप गौका रूप है ।

वशा चौर्वशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । वशाया दुग्धमपियन् साध्या यसवश्च ये (१०।१०।३०)—वशा गौ पौ, पृथिवी, विष्णु तथा प्रजापति है । साध्य और ऋषु इस गौका दूध पीते हैं ।

वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या यसवश्च ये । ते ये ब्रह्मस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते (१०।१०।३१)—साध्य और ऋषु देव इस वशा गौका दूध पीकर स्वर्गके ऊपर रहकर इस गौके दूधकी उपासना करते हैं ।

पाप

यद्दर्शवीनं ब्रह्मयणादनृतं किं चोदिम, आपो मा तस्मात्सर्वस्माद्दुदुरितात् पातयंहसः (१०।४।२२)—जो वीन वर्णोंके भग्द्वर मेंने असत्य भाषण किया होगा, उसके पापसे वह जल मुझे मुक्त करे ।

माता-पिता

स येद पुनः पितरं स मातरं (०।१।२)—वह अपने माता पिताको जानता है ।

रोग-निवारण

ये अंगानि मद्यन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तथ । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निखोचमहं त्वत् (१।८।१९)—जो अंगोंको व्याकुल करते हैं, मद्य खाए करते हैं, उन रोगोंका विष मैं तुझसे दूर करता हूँ ।

विपत्ति

दीप्यन्त्यं दीर्घाधित्यं रक्षो अम्यमरायणः, दुर्गांसीः

सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मान्नाशयामसि (७।२४।१)— दुष्ट स्त्रान्, दु समय जीवित्, हिंसकोंका उपद्रव, दासिश्च, विपत्ति, बुरे वचन ये सब विपत्तियाँ हमसे दूर हों, विनष्ट हों ।

विश्व होना

स इदं विद्वरमभवत् (७।३।२)— यह यह सब विश्व होता है ।

स आभवत्— वह सर्व होता है ।

वेद

वेदः सृजति (७।२९।१)— वेद कल्याण करनेवाला है ।

सत्य भाषण

ये षट् सतानि (७।१।१)— जो सत्य बोलते हैं ।

शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सर्वा विभर्षि सुम

नस्यमानः (७।४४।१)— तुम्हारे एक प्रकारके शब्द कल्याण करनेवाले, और दूसरे शब्द अशुभ होते हैं । उत्तम मनवाला तू उन सबको धारण करता है ।

सर्प

घनेन हन्मि वृश्चिकं अहिं दण्डेन आगतम् (१०।४।

९)— हथोड़ेसे मैं बिछूँको मारता हूँ और सापको दण्डसे मारता हूँ ।

दंष्टारमन्यगाद् विषं, अहिरमृत (१०।४।२६)— दश करनेवालेके पास विष गया और वह साप मर गया ।

इस तरह वेदके काण्ड ७ से १० तकके सुभाषित हैं । इनका योग्य उपयोग करके पाठक अपना लाभ करके देखें कि वेद किस तरह कल्याण करता है ।

अथर्व वेद

स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।)

सप्तमं काण्डम् ।

लेखक और प्रकाशक
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर
स्वाध्यायमण्डल, अंध (जि० सातारा.)

प्रथमवार

१९०३

संवत् १९८६, शक १८५२, सन १९३०

एक सौ एक शक्तियाँ ।

एकशतं लक्ष्म्यो दे मर्त्यस्य साकं तन्वा जनुपोऽधि जाताः ।
तेषां पापिष्ठा निरितः महिषमः शिवा असभ्यं जातवेदो नियच्छ ॥

अधर्व० ७ । ११५ । २

“एक सौ एक शक्तियाँ मनुष्यके शरीरके साथ उसके जन्मते ही उत्पन्न होती हैं ।
उनमें जो पापकृप शक्तियाँ हैं, उनको हम दूर करते हैं, और वे सर्वज्ञ प्रभो ! कल्याण-
कारिणी शक्तियोंको हमें प्रदान कर ।”

मुद्रक च प्रकाशक—श्रीपाद दामोदर मातवलेकर,
रसाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, अंधा (त्रि० मातारा.)

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

[अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।]

सप्तम काण्ड ।

इस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तकी देवता 'आत्मा' है। आत्मा देवता सब देवताओंमें मुख्य देवता होनेसे यह अत्यंत मंगल देवता है। वेदमंत्रोंमें सर्वत्र अनेक रूपसे इसी देवताका वर्णन है—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥

कठ उ० १।२।१५

तथा—

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ॥

म०गी० १।५।१५

अर्थात् "सर्व वेदके मंत्र उसी आत्माका वर्णन करते हैं।" वेदमें अनेक देवताएं मलेही हों, परंतु वेदका मुख्य विषय आत्माका वर्णन करना ही है। उसी मंगलमय आत्माका वर्णन इस प्रथम सूक्तमें होनेसे और इस मंगलका वर्णन इस काण्डके प्रारंभमें होनेसे यह सूक्त इस काण्डके प्रारंभमें मंगलाचरणरूपही है। आत्माभे मित्र और मंगलमय देवता कौनसी हो सकती है ? सबसे अधिक मंगल देवता यही है।

इस काण्डमें एक अथवा दो मंत्रवाले सूक्तोंकी संख्या अधिक है। बहुधा किसी दूसरे काण्डमें इस प्रकार छोटे सूक्त नहीं हैं। यदि मंत्रसंख्याके क्रममें सातों काण्डोंका क्रम लगाया जावे, तो इस प्रकार क्रम लग सकता है—

क्रम	काण्ड	सूक्तसंख्या	सू त प्रकृति		
१	७ वां काण्ड	[११८]	१ मंत्रवाले सूक्त	५६	हैं
			२ "	५२	"
२	६ ठां "	[१४२]	३ "	१२२	"
३	१ ला "	[३५]	४ "	३०	"
४	२ रा "	[३६]	५ "	२२	"
५	३ रा "	[३१]	६ "	१३	"
६	४ था "	[४०]	७ "	२१	"
७	५ वां "	[३१]	८ "	२	"

इस सप्तम काण्डमें कुल सूक्त ११८ हैं, परंतु दूसरी गिनतीसे १२३ भी हो सकते हैं । बीचमें कई सूक्त ऐसे हैं कि, जिनके मन्त्रकमें दो दो सूक्त माने हैं, इस कारण दूसरी गिनतीमें ५ सूक्त बढ़ जाते हैं । हमने ये दोनों गिनतियां सूक्त क्रमसंख्यामें बतायी हैं ।

अब इस काण्डकी मंत्रसंख्या देखिये-

१ मंत्रवाले सूक्त ५६ हैं और उनमें मंत्रसंख्या ५४ है ।

२	"	"	२६	"	"	५२	"
३	"	"	१०	"	"	३०	"
४	"	"	११	"	"	४४	"
५	"	"	३	"	"	१५	"
६	"	"	४	"	"	२४	"
७	"	"	३	"	"	२१	"
८	"	"	३	"	"	२४	"
९	"	"	१	"	"	९	"
११	"	"	१	"	"	११	"

कुल सूक्तसंख्या ११८

कुल मंत्रसंख्या २८६

इन मंत्रोंका अनुपातमें विभाग देखिये-

अनुपात	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१० = १०
सूक्तसंख्या	१३	९	१६	१३	८	१४	८	९	१२	१६ = ११८
मंत्रसंख्या	२८	२०	३१	३०	२५	४२	३१	२४	२१	३२ = २८६

इस समस्त काण्डकी मंत्रसंख्या केवल २८६ है अर्थात् चतुर्थ (३२४), पञ्चम (३७६), और षष्ठ (४५४) की अपेक्षा बहुत ही कम है और प्रथम (२३०), द्वितीय (२०७), तृतीय (२३०), की अपेक्षा अधिक अर्थात् २८६ है ।

अब इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः । षोडशः प्रपाठकः ।				
१	२	अथर्व(ब्रह्मवर्चसकामः)	आत्मा	१ त्रिष्टुप्, २ विराड् जगती
२	१	"	"	"
३	१	"	"	"
४	१	"	वायुः	"
५	५	"	आत्मा	" ३ पंक्ती, ४ अनुष्टुप्
६ (६,७)	४ (२+२)	"	अदितिः	" १ भुरिक्, ३—४ विराड् जगती
७ (८)	१	"	"	आर्षी जगती
८ (९)	१	उपरियन्त्रयः	युहस्पतिः	त्रिष्टुप्
९ (१०)	४	"	पूषा	१, २ त्रिष्टुप्, ३ त्रिपदा आर्षी गायत्री, ४ अनुष्टुप्
१० (११)	१	दौनकः	सरस्वती	त्रिष्टुप्
११ (१२)	१	"	"	"
१२ (१३)	४	"	समा ।	अनुष्टुप्
			१, २ सरस्वती, ३ इन्द्रः, ४ मंत्रोक्ताः	
१३ (१४)	२	अथर्व(ऋषियर्वी - हतुकामः)	सोमः	"
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
१४ (१५)	४	"	मयिना	१, २ अनुष्टुप् । ३ त्रिष्टुप्, ४ जगती
१५ (१६)	१	भृगुः	"	त्रिष्टुप्
१६ (१७)	१	"	"	"
१७ (१८)	४	"	वसुदेवयम्	" १ त्रिपदा आर्षी गायत्री २ अनुष्टुप्, ३-४ त्रिष्टुप्

१८ (१९)	२	अयर्जा	पृथिवी, पर्जन्यः	१ चतुष्पाद्भुरिगु ष्णिक्, २ त्रिष्टुप्
१९ (२०)	१	ग्रहा	मंजोक्ता	जगती
२० (२१)	६	"	अनुमति	१ २ अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप् ४ भुरिक् ५ ६ जगती ६ अ- तिशक्वरीगर्भा जगती
२१ (२२)	१	"	आत्मा	शक्वरीविराड्गर्भा जगती
२२ (२३)	२	"	लिङ्गोक्ता	१ द्विपदैकावसानां विराड् गायत्री, २ त्रिपदानष्टुप्

तृतीयोऽनुवाकः ।

२३ (२४)	१	यमः	दु स्यप्ननाशनः	अनुष्टुप्
२४ (२५)	१	प्रला	सचिता	त्रिष्टुप्
२५ (२६)	२	मेधातिथिः	विष्णु,	"
२६ (२७)	८	"	"	१ " २ त्रिपदाविराड् गायत्री ३ त्र्यवसाना पदपदा- विराड् शक्वरी, ४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप्
२७ (२८)	१	"	मंजोक्ता	त्रिष्टुप्
२८ (२९)	१	"	षेदः	"
२९ (३०)	२	"	मन्त्रोक्ता	"
३० (३१)	१	भृग्यगिरा	द्यापापृथिवी, प्रतिपदोक्ता	पृथ्वी
३१ (३२)	१	"	इन्द्र	भुरिक्त्रिष्टुप्
३२ (३३)	१	प्रला	आयुः	अनुष्टुप्
३३ (३४)	१	"	मन्त्रोक्ता	पथ्यापंतिः
३४ (३५)	१	अपयर्जा,	जानयेद्वाः	जगती
३५ (३६)	३	"	"	१ अनुष्टुप् २ ३ त्रिष्टुप्
३६ (३७)	१	"	अग्निः	अनुष्टुप्
३७ (३८)	१	"	त्रिगोता	"
३८ (३९)	५	"	यवग्नयि	" ३ यवग्नयानुष्णिक्

चतुर्थोऽनुवाकः ।

३९ (४०)	१	प्रस्कण्वः	मंत्रोक्ता	त्रिष्टुप्	
४० (४१)	२	"	सरस्वती	"	१ भुरिक्
४१ (४२)	२	"	इयेनः	"	१ जगती
४२ (४३)	२	"	सोमावृद्धौ	"	
४३ (४४)	१	"	वाक्	"	
४४ (४५)	१	"	इन्द्रः, विष्णुः		भुरिक् त्रिष्टुप्
४५ (४६, ४७)	२	" (४७ अथर्वा)	मेघजम्,	अनुष्टुप्	
			ईर्ष्यापनयनम्		
४६ (४८)	३	अथर्वा	मंत्रोक्ता	त्रिष्टुप्,	१-२ अनुष्टुप्
४७ (४९)	२	"	"	"	१ जगती
४८ (५०)	२	"	"	"	
४९ (५१)	२	"	द्वेषपत्न्यौ		१ आप्यौ जगती, २ चतुष्टुपा पंक्तिः
५० (५२)	९	अंगिराः (कितववाधन कामः)	इन्द्रः	अनुष्टुप्,	३, ७ त्रिष्टुप्, ४ जगती, ६ भुरिक् त्रिष्टुप्
५१ (५३)	१	"	बृहस्पतिः	त्रिष्टुप्	

पञ्चमोऽनुवाकः ।

५२ (५४)	२	अथर्वा	सामनस्यम्, अश्विनौ		१ ककुम्भती अनुष्टुप् २ जगती
५३ (५५)	७	ब्रह्मा	आयुः, बृहस्पतिः, अश्विनौ,	१ त्रिष्टुप्,	३ भुरिक् ४ उष्णिग्गर्भाप्यौ पंक्तिः ५-७ अनुष्टुप्
५४ (५६, ५७-१)	२	(५६) ब्रह्मा (५७) भृगुः	ऋक्साम, इन्द्रः	अनुष्टुप्	
५५ (५७-२)	१	भृगुः	इन्द्रः	विराट्	
५६ (५८)	८	अथर्वा	वृश्चिकादयः, २ घनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः	अनुष्टुप्	४ विराट् प्रस्तार- पंक्तिः
५७ (५९)	२	वामदेवः	सरस्वती	जगती	
५८ (६०)	२	फौरुपथिः	मंत्रोक्ता	१ जगती,	२ त्रिष्टुप्
५९ (६१)	१	वादरायणिः	अरिनाशनम्	अनुष्टुप्	

पष्ठोऽनुवाकः । सप्तदशः प्रपाठकः

६० (६२)	७	ग्रहा	गृहाः, वास्तोष्पतिः	अनुष्टुप्	१ परानुष्टुप् त्रिष्टुप्
६१ (६३)	२	अथर्वा	अग्निः	"	
६२ (६४)	१	कदयवः मारीचः	"	जगती	
६३ (६५)	१	" "	जातवेदाः	"	
६४ (६६)	२	यमः	मन्त्रोक्ताः, निर्ऋतिः		भुरिगनुष्टुप्, २ मयंकु सारिणी वृहती
६५ (६७)	३	शुक्रः	अपामार्गवीरिन्	अनुष्टुप्	
६६ (६८)	१	ग्रहा	ग्रहः,	त्रिष्टुप्	
६७ (६८)	१	"	आत्मा		पुरः परोणिः वृहती
६८ (७०-७१)	३	शंतातिः	सरस्वती	१ अनुष्टुप्, २ त्रिष्टुप्, ३ गायत्री	
६९ (७२)	१	"	सुखं		पथ्यापंक्तिः
७० (७३)	५	अथर्वा	इयेनः, मन्त्रोक्ताः	१ त्रिष्टुप्, २ अतिजगतीगर्भा जगती, ३-५ अनु- ष्टुप् (३ पुरः ककु- म्मती)	
७१ (७४)	१	"	अग्निः	अनुष्टुप्	
७२ (७५, ७६)	३	"	इन्द्रः	"	२-३ त्रिष्टुप्
७३ (७७)	११	"	अश्विनौ	"	२ पथ्यावृहतीः १, ४, ६ जगतीः

सप्तमोऽनुवाकः ।

७४ (७८)	४	"	मन्त्रोक्ताः, जातवेदाः	अनुष्टुप्	
७५ (७९)	२	उपरियन्नवः	अध्याः	१ त्रिष्टुप्	२ ध्यवसाना पञ्च- पदा भुरिक् पथ्या- पंक्तिः ।
७६ (८०, ८१)	६	अथर्वा	अपचिद्वैपज्यं, ज्यायानिन्द्रः		१ विराडनुष्टुप्, ३- ४ अनुष्टुप्, २ परा उणिक्, ५ भुरिग- नुष्टुप्, ६ त्रिष्टुप् १ त्रिपदा गायत्रीः, २ त्रिष्टुप्, ३ जगतीः १ परोणिक्, २ त्रिष्टुप्
७७ (८२)	३	अद्दिगाः	मरुतः		१ त्रिष्टुप्, २ अनुष्टुप्
७८ (८३)	२	अथर्वा	अग्निः		१ परोणिक्, २ त्रिष्टुप्
७९ (८४)	४	"	अमायास्या	१ जगतीः	२, ४ त्रिष्टुप्
८० (८५)	४	"	पाणिमार्गाः, प्रजापतिः	त्रिष्टुप्, ४ अनुष्टुप्	

८१ (८६) ६ " सावित्री, १,६ त्रिष्टुप्; २ सप्तदशपङ्क्तिः ३ अनुष्टुप्; ४ ५ आ- स्तारपङ्क्तिः

अष्टमोऽनुवाकः ।

८२ (८७) ६ शौनकः (संपत्कामः) अग्निः त्रिष्टुप्; १ ककुभमती वृहती, ३ जगती

८३ (८८) ४ द्युन-शेषः वरुणः १ अनुष्टुप्; २ पथ्यापङ्क्तिः ३ त्रि- ष्टुप्; ४ वृहतीगर्भा त्रिष्टुप् जगती

८४ (८९) ३ भृगुः १ आत्वेदा अग्निः त्रिष्टुप्; जगती २-३ इन्द्रः

८५ (९०) १ अथर्वो (स्वस्त्यय- तास्यः नकामः) "

८६ (९१) १ " " इन्द्रः "

८७ (९२) १ " " रुद्रः जगती

८८ (९३) १ गद्यत्मान् तक्षकः श्वघसाना वृहती

८९ (९४) ४ सिधुद्वीपः अग्निः अनुष्टुप् ४ त्रिपदानिवृत्त्यो- ष्णिक्

९० (९५) ३ अंगिराः मन्त्रोक्ताः १ गायत्री २ विराट् पुरस्ता- द्यूहती; ३ श्वघसाना पदपदा भुरिजगती

नवमोऽनुवाकः ।

९१ (९६) १ अथर्वो चन्द्रमाः त्रिष्टुप्

९२ (९७) १ " " "

९३ (९८) १ भृग्वंगिराः इन्द्रः गायत्री

९४ (९९) १ अथर्वो सोमः अनुष्टुप्

९५ (१००) ३ कपिञ्जलः गृध्रौ " २,३ मुरिक्

९६ (१०१) १ " ययः "

९७ (१०२) ८ अथर्वो इन्द्राग्नी १-४ त्रिष्टुप्; ५ त्रिपदार्यो मुरिगा- यत्री ६ त्रिपदाग्राजा- पत्या वृहती; ७ त्रि- पदा क्षाम्नी मुरि- गजगती; ८ उपरि- ष्टाद्यूहती

९८ (१०३) १	"	मंत्रोकाः	विराट् त्रिष्टुप्
९९ (१०४) १	"	"	भुरिगुणिक् त्रिष्टुप्
१०० (१०५) १	यमः	दःस्वप्ननाशनम्	अनुष्टुप्
१०१ (१०६) १	"	"	"
१०२ (१०७) १	प्रजापतिः	"	विराट् पुरस्ताद्- बृहती

दशमोऽनुवाकः ।

१०३ (१०८) १	ग्रहा	आत्मा	त्रिष्टुप्
१०४ (१०९) १	"	"	"
१०५ (११०) १	अथर्वा	मन्त्रोक्ता	अनुष्टुप्
१०६ (१११) १	"	अग्निजातवेदाः	बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
		वरुणश्च	
१०७ (११२) १	भृगुः	सूर्यः आपश्च	अनुष्टुप्
१०८ (११३) २	"	अग्निः	२ त्रिष्टुप्, १ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
१०९ (११४) ७	वादरायणिः	अग्निः	१ विराट् पुरस्ताद्- बृहती अनुष्टुप्, ४.७ अनुष्टुप्, २.३, ५.६ त्रिष्टुप्
११० (११५) ३	भृगुः	इन्द्राग्नी	१ गायत्री, २ त्रिष्टुप् ३ अनुष्टुप्
१११ (११६) १	ग्रहा	धृपमः	पराबृहती त्रिष्टुप्
११२ (११७) २	वरुणः	मन्त्रोक्ताः	१ भुरिक्, २ अनुष्टुप्
११३ (११८) २	भार्गवः	तृष्टिका	१ विराडनुष्टुप्, २ शंकुमती धनुष्पद्वा भुरिगनुष्टुप्
११४ (११९) २	"	अग्नीषोमी	अनुष्टुप्
११५ (१२०) ४	अथर्वागिराः	सविता.जातवेदाः	अनुष्टुप्, २.३ त्रिष्टुप्
११६ (१२१) २	"	चन्द्रमाः	१ पुरोणिग, २ एका- वसाना द्विपदार्पा अनुष्टुप्
११७ (१२२) १	"	इन्द्रः	पथ्याबृहती
११८ (१२३) १	"	चन्द्रमाः बहुरदैवतयम्	त्रिष्टुप्

इमं प्रकाश इमं सप्तमं काण्डके सूक्तोके ऋषि देवता और छन्द हैं । अथ इतना ऋषिक्रमा-
नुसार सूक्तविभाग देखिये—

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ अथर्वा ऋषिके १-७; १३-१४; १८; ३४-३८; ४६-४९; ५२; ५६; ६१;
७०-७४; ७६; ७८-८१; ८५-८७; ९१-९२; ९४; ९७; ९९; १०५-१०६
ये त्रेचालीस सूक्त हैं ।

२ ब्रह्मा ऋषिके १९-२२; २४; ३२-३३; ५३-५४; ६०; ६६-६७; १०३-
१०४; १११ ये पंद्रह सूक्त हैं ।

३ भृगु ऋषिके १५-१७; २४ ५५; ८४; १०७-१०८; ११० ये नौ सूक्त हैं ।

४ प्रस्कण्व ऋषिके ३९-४५ ये सात सूक्त हैं ।

५ मेघातिथि ऋषिके २५-२९ ये पांच सूक्त हैं ।

६ अथर्वाङ्गिरा ,, ११५-११८ ये चार ,, ,,

७ शौनक ,, १०-१२; ८२ ,, ,, ,,

८ यम ,, २३; ६४; १००-१०१ ,, ,,

९ अंगिरा ,, ५०-५१; ७७; ९० ,, ,,

१० उपनिषद् ,, ८-९; ७५ ये तीन सूक्त हैं ।

११ भृग्वंगिरा ,, ३०-३१; ९३ ,, ,,

१२ भार्गव ,, ११३-११४ ये दो सूक्त हैं ।

१३ शंताति ,, ६८-६९ ,, ,,

१४ यादरायणि ,, ५९; १०९ ,, ,,

१५ कश्यप ,, ६२-६३ ,, ,,

१६ कर्पिजल ,, ९५-९६ ,, ,,

१७ वरुण ऋषि का ११२ वां एक सूक्त है ।

१८ वामदेव ,, ५७ ,, ,,

१९ कौशधि ,, ५८ ,, ,,

२० शुक्र ,, ६५ ,, ,,

२१ शुनःशेष ,, ८३ ,, ,,

२२ गरुडमान ,, ८८ ,, ,,

२३ सिधुद्वीप ,, ८९ ,, ,,

२४ प्रजापति ,, १०२ ,, ,,

इस प्रकार २४ ऋषियोंके नाम इस काण्डमें हैं । इसमें भी पूर्ववत् अथर्वार्वाके सूक्त सबसे अधिक अर्थात् ४३ हैं और इनमें अथर्वार्वाकिकाके ४; अंगिराके ४, मिलानेसे ५१ होते हैं । ये न भी गिने गये तो भी ४३ सूक्त अकेले अथर्वार्वाके नामपर हैं । यह बात देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस संहितामें अथर्वार्वाके सूक्त अधिक होनेसे इसका नाम 'अथर्ववेद' हुआ होगा; दूसरे दर्जेपर इसमें ब्रह्माके मंत्र आते हैं, संभवतः इसी कारणसे इसका नाम 'ब्रह्मवेद' पड़ा होगा । तथापि यह विचार सब काण्ड देखनेके पश्चात् करेंगे, क्योंकि उस समय सब काण्डोंका सूक्तविभाग हमारे सामने रहेगा । अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये ।

देवताक्रमानुसार सूक्त विभाग ।

१ मंत्रोक्तदेवताके १२; १९; २७; २९; ३३; ३९; ४६-४८; ५८; ६४; ७०; ७४; ९०; ९८-९९; १०५; ११२ ये अठारह सूक्त हैं । (टिप्पणी—वस्तुतः मंत्रोक्त नामकी कोई देवता नहीं है, इस प्रकारके सूक्तोंमें अनेक देवताएं रहती हैं, इसलिये अनेक देवताओंके नाम कहनेकी अपेक्षा यह एक संकेत मात्र किया है ।)

२ इन्द्र देवताके १२; २१; ४४; ५०; ५४-५६; ७२; ७६; ८४; ८६; ९३; ११७ ये बारह सूक्त हैं ।

३ अग्नि देवताके ६१-६२; ७१; ७८; ८२; ८४; ८९; १०६; १०८; १०९ ये दस सूक्त हैं ।

४ आत्मादेवताके १-३; ५; २१; ६७; १०३-१०४ ये आठ सूक्त हैं ।

५ सरस्वतीदेवताके १०-१२; ४०; ५७; ६८ ये छः सूक्त हैं ।

६ सवितादेवताके १४-१७; २४; ११५ ये छः सूक्त हैं ।

७ जातवेदा देवताके ३४; ३५; ६३; ७४; ८४; १०६ ये छः सूक्त हैं ।

८ दुःस्वप्ननाशन,, २३; १००-१०२ ये चार सूक्त हैं ।

९ चन्द्रमा ,, ९१-९२; ११६; ११८ ये चार सूक्त हैं ।

१० वृहस्पति ,, ८; ५१; ५३ ये तीन सूक्त हैं ।

११ विष्णु ,, २५-२६; ४४ ,, ,,

१२ अश्विनौ ,, ५२; ५३; ७३ ,, ,,

१३ अदिति ,, ६-७ ये दो सूक्त हैं ।

१४ सोम	॥ १३; ९४ ये दो सूक्त हैं ।
१५ बहुदैवत्य	॥ १७; ११८ ॥ (यह भी देवताओंका संकेत है जैसा मंत्रोक्तार्थमें लिखा है ।)
१६ लिङ्गोक्ता	॥ २२; ३७ ॥ (॥ ॥)
१७ व्यावापृथिवी	॥ ३०; १०२ ॥ ॥
१८ वनस्पति	॥ ३८; ५६ ॥ ॥
१९ आयुः	॥ ३८; ५३ ॥ ॥
२० इषेनः	॥ ४१; ७० ॥ ॥
२१ वरुण	॥ ८३; १०६ ॥ ॥
२२ इन्द्राग्नी	॥ ९७; ११० ॥ ॥

शेष देवता एक सूक्त वाले हैं । यमः ४; पूषा ९; सभा १२; पृथिवी १८; पर्जन्यः १८; अनुमतिः २०; वेदः २८; प्रतिपदोक्ता देवताः ३० (यह भी अनेक देवताओंका संकेत है); अक्षि ३६; सोमारुद्रौ ४२; वाक् ४३; भेषजं ४५; ईर्ष्यापिनयनं ४५; देवपत्न्यौ ४९; सांमनस्यं ५२; ऋक्साम ५४; वृद्धिः ५६; ब्रह्मणस्पतिः ५३; अरिष्टनाशनं ५९; गृहाः ६०; वास्तोष्पतिः ६०; निर्वृतिः ६४; अपामार्गः ६५; ब्रह्म ६८; सुखं ६९; अघ्न्याः ७५; अपवि-
क्षेपजं ७६; ज्यायाग्निन्द्रः ७६; मरुतः ७७; अमावास्या ७९; पौर्णमासी ८०; प्रजापतिः ८०; सावित्री ८१; सूर्याचन्द्रमसौ ८१; तार्क्ष्यः ८५; रुद्रः ८७; तक्षकः ८८; गृध्रः ९५; वयः ९६; सूर्यः १०७; आपः १०७; वृषभः १११; तृष्टिका ११३; अग्नीषोमी ११३;

इस प्रकार इस काण्डमें ६६ देवताएं आ गई हैं । इनमें मंत्रोक्त, बहुदैवत्य आदि संकेतोंमें आनेवाले कई देवताएं और अधिक संमिलित होनी हैं । इनकी गिनती उपर्युक्त संख्यामें नहीं की गई है । अब सूक्तोंके गणोंकी व्यवस्था देखिये—

सप्तम काण्डके सूक्तोंके गण ।

१ स्वस्त्यघ्नगणमें ६; ५१; ८५; ९१; ९८; ११७ ये छः सूक्त हैं ।

२ वृहच्छान्तिगणमें ५२; ६६; ६८; ६९; ८२; ८३ ये छः सूक्त हैं ।

३ पत्नीघ्नगणमें ४७—४९ ये तीन सूक्त हैं ।

४ दुःस्यप्रनाशनगणमें १००; १०१; १०८ ये तीन सूक्त हैं ।

५ अभयगणमें ९; ९१ ये दो सूक्त हैं ।

६ पुष्टिकगणमें १४; ६० ,, ,,

७ वास्तुगणमें ४१; ६० ,, ,,

८ इन्द्रमहोत्सवके ८६; ९१ ,, ,,

९ आयुष्यगणमें ३२ वां एक सूक्त है

१० सांमनस्यगणमें ५२ ,, ,,

११ कृत्वागणमें ६५ ,, ,,

१२ रौद्रगणमें ८७ ,, ,,

१३ अंहोलिंगगणमें ११२ वां एक सूक्त है

१४ तक्मनाशनगणमें ११६ वां ,, ,,

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके गणोंका विचार है । अन्य सूक्तमी इसी प्रकार अन्धान्य गणोंमें विभक्त किये जा सकते हैं, परंतु वह विशेष विचारका प्रश्न है । आज ही यह कार्य नहीं हो सकता । सूक्तोंका अर्थ निश्चित हो जानेपर यह गणविभाग परिपूर्ण किया जा सकता है ।

इतना विचार होनेके पश्चात् अब हम इस सप्तम काण्डके प्रथमसूक्तका मनन करते हैं—

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुयोधभाष्य ।)

सप्तम काण्ड ।

आत्मोन्नतिका साधन ।

[१]

(ऋषिः—अथर्वी ' ब्रह्मवर्चसकामः ' । देवता—आत्मा ।)

धीवी वा ये अनयन् वाचो अग्रं मनसा वा येरदन्नतानि ।
तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानास्तुरीयेणामन्वतु नाम धेनोः ॥ १ ॥

अर्थ—(ये वा मनसा धीवी) जो अपने मनसे ध्यानको (वाचः अग्रं अनयन्) वाणीके मूलस्थान तक पहुँचाते हैं, तथा (ये वा क्रमानि अदन्नं) जो सत्य बोलते हैं, वे (तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानाः) तृतीय ज्ञानसे पदमे हुए, (तुरीयेण) चतुर्थभागसे (धेनोः नाम अमन्वत) कामधेनुके नामका मनन करते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—(१) मनसे ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति जहाँसे होती है वह वाणीका मूल देखना, (२) सदा सत्य बचन बोलना, (३) ज्ञानसे संपन्न होना और (४) कामधेनु स्वरूप परमेश्वरके नामका मनन करना, ये चार आत्मोन्नतिके साधन हैं ॥ १ ॥

स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्भुवत् स भुवत् पुनर्मघः ।
स धामौर्णोदन्तरिक्षं स्वः स इदं विश्वमभवत् स आभवत् ॥ २ ॥

अर्थ—(सः सूनुः भुवत्) वही उत्पन्न हुआ है, (सः पुत्रः पितरं सः च मातरं वेद) वही अपने मातापिताको जानता है, (सः पुनर्मघः भुवत्) वह धारंवार दान देनेवाला होता है, (सः यां अन्तरिक्षं स्वः और्णोत्) वह बुलोक, अन्तरिक्षको और आत्मप्रकाशको अपने आधीन करता है, (सः इदं विश्वं अभवत्) वह यह सब विश्व बनता है, और (सः आभवत्) वह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥

भावार्थ—जो यह चतुर्विध साधन करता है, उसीका जन्म सफल होता है, वह अपने मातापिता स्वरूप परमात्माको जानता है, वह आत्मसर्व-स्वका दान करता है, जिससे वह त्रिभुवन को अपनी शक्तिसे घेरता है, मानो वह यह सब विश्वरूप बनता है और वह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥

साधनमार्ग ।

आत्मोन्नतिका साधनमार्ग इस सूक्तमें कहा है । यह मार्ग चतुर्विध है, अथवा ऐसा समझो कि, इस मार्गको बतानेवाले चार सूत्र इस सूक्तमें हैं । आत्मोन्नतिके चार सूत्र ये हैं—

(१) ऋतानि अवदन्—सत्य बोलना । अर्थात् छलकपटका भाषण न करना और अन्य इंद्रियोंको भी असत्य मार्गमें प्रवृत्त होने न देना । सदा सत्यनिष्ठ, सत्यव्रती और सत्यमाधी होना । (मं० १)

(२) ब्रह्मणा वाधृधानः—ब्रह्म नाम बंधननिवृत्तिके ज्ञान का है । (मोक्षे वीक्षणं) ज्ञानका अर्थही बंधनसे छूटनेके उपायका ज्ञान है । इस ज्ञानसे जो बढता है अर्थात् इस ज्ञानसे जो परिपूर्ण होता है । जो आत्मज्ञानके साधनका उपाय करना चाहता है उसको यह ज्ञान अवश्य चाहिये । (मं० १)

(३) धेनोः नाम अमन्वत—कामधेनुके नाम का मनन करते हैं । मन्वते मनकामनाकी पूर्णता करनेवाली कामधेनु परमेश्वर शक्ति ही है, उसके गुणबोधक नाम अनंत है । उन नामोंका मनन करनेसे और उन गुणोंको अपने अंदर स्थिर करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है । (मं० १)

(४) मनसा धीती वाचः अग्रं अनयन्—मनकी एकाग्रतासे ध्यानद्वारा वाणीके मूलस्थानको पहुँचना । यह आत्माके स्थानको प्राप्त होनेका साधन है । वाणी कैसी उत्पन्न होती है, यह देखिये—

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो युद्धते विवक्षया ।

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ ६ ॥

मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति खरम् ॥ ७ ॥

सोदीर्णां मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः ।

वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥ ८ ॥ (पाणिनीयशिक्षा)

(१) आत्मा बुद्धिते युक्त होकर विशेष प्रयोजनका अनुसंधान करता है, (२) पश्चात् उस प्रयोजनको प्रकट करनेके लिये मनको नियुक्त करता है, (३) मन शरीरके अग्नि को प्रेरित करता है, (४) वह अग्नि वायुको गति देता है, (५) वह वायु छातीसे ऊपर आकर मन्द्र स्वर करता है, (६) वह मूर्धामें आकर मुखके विविध स्थानोंमें आघात करता है, (७) विविध स्थानोंमें आघात होनेके कारण विविध वर्ण उत्पन्न होते हैं, यही वाणी है ।

वाणीकी इस प्रकार उत्पत्ति होती है । जब मनुष्य ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति देखता है और (वाचः अग्रं) वाणीके मूल स्थानको प्राप्त करता है, तब वह उस स्थानमें आत्माको देखता है । इस प्रकार वाणीके मूलको ढूँढनेके यत्नसे आत्माको जाना जाता है । वाणीके मूलगागको देखनेकी क्रिया अन्तर्मुख होकर अर्थात् अन्दरकी ओर देखनेसे बनती है । जैसा-पहिले कोई शब्द ले । वह शब्द कई असरोंका-अर्थात् वर्णोंका बना होता है, ये वर्ण एक ही वायुके मुखके विभिन्न स्थानोंमें आघात होनेसे उत्पन्न होते हैं, वर्णोत्पत्तिके पूर्व जो वायु छातीमें संचरता है, उसमें ये विविध वर्ण नहीं होते हैं । उससे भी पूर्व जब वायुको अग्नि प्रेरणा देता है, उसमें तो शब्दका नाम तक नहीं होता है । इसके पूर्व मनकी प्रेरणा है और इसमें भी पूर्व आत्माकी शोलेनकी प्रवृत्ति होती है । इस रीतिसे अंदर अंदर की ओर देखनेका प्रयत्न मानसिक ध्यानपूर्वक करनेसे वाणीके मूलस्थान का पता लगता है, और वहीही आत्माका दर्शन होता है । यही विषय वेदमें इस प्रकार वर्णित हुआ है—

चत्वारि वाक्पारिमिता पदानि तानि विदुर्ग्राह्यणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता नेह्यन्ति तुरीयं वाणो मनुष्या वदन्ति ॥ ४५ ॥

इन्द्रं मित्रं वरुणमाग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुमान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ४६ ॥

श्रु० १ । १६४; अथर्व० ९ । (१०) १५ । २७-२८

“ वाणीके चार पांव हैं, मननशील ब्रह्मज्ञानी उनको जानते हैं । इनमेंसे तीन पांव हृदयमें गुप्त हैं, और प्रकट होनेवाला जो वाणीका चतुर्थ पाद है, वही मनुष्योंकी भाषा है जिससे मनुष्य बोलते हैं । यह वाणी जहाँसे-जिस मूल कारणसे-प्रकट होती है, वह एकही सत्य वस्तु है, परंतु ज्ञानी लोग उस एक वस्तुको अनेक नाम देते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि कहते हैं । ”

यही आत्मा है, जिससे वह वाणी प्रकट होती है । इसी लिये वाणीके मूलकी खोज करते करते आत्माकी प्राप्ति होती है, ऐसा इस सूक्तमें कहा है ।

सारांशसे आत्माकी खोज करनेका मार्ग इस प्रकार इस सूक्तमें कहा है । इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो ‘ (१) सत्यनिष्ठा, (२) सत्य ज्ञान, (३) प्रभुगुण-मनन, और (४) वाङ्मूलान्वेषण ’ इन चार शब्दोंसे सूचित होनेवाला यह आत्मोन्नतिकी मार्ग है । मनुष्य इस मार्गसे जाकर अपने आत्माका पता लगा सकता है और सत्यके आश्रयसे और ज्ञानके प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति प्राप्त कर सकता है । यहाँ ज्ञान का ‘ धंधनसे सुकृत होनेका निश्चित ज्ञान ’ यह अर्थ विवक्षित है । अन्य प्राश्न-मौक्तिक ज्ञानके लिये संस्कृतमें विज्ञान शब्द है । जो इस प्रकारके श्रेष्ठ ज्ञानसे युक्त होता है, वह मनुष्य—

(५) सः स्तूतुः सुवत्= वही सत्त्वा उत्पन्न हुआ कहा जाता है । अर्थात् उसीने जन्म लिया और अपने जन्मका सार्थक किया, ऐसा कहा जा सकता है । अन्य लोग जन्म तो लेते ही हैं, परंतु उनका जन्म लेना व्यर्थ होता है, क्योंकि कि जन्मका प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते, अतः उनके जन्म लेनेका परिश्रम व्यर्थ होता है । उनका जन्म सफल होनेका हेतु यह है—

(६) सः पुत्रः पितरं मातरं च वेद=वह पुत्र अपने माता पिताको जानता है । अपने मातापिताको यथावद् जाननेसे पुत्रका जन्म सफल होता है । मातापिताको जानना तब होगा, जब वह अपने मातापिताके गुणोंका मनन करेगा । यह गुणोंके मनन करनेका उपदेश (नाम अमन्वत् । मं० १) प्रथम मंत्रके अन्तिम चरणमें किया है । पिताका या माताका नाम लेना अथवा उनके गुणोंका मनन करना इसीलिये होता है, कि पुत्र अपने आपको सुयोग्य बनाता हुआ पिताके समान बने । माता पिताको जानने का साध्य यही है । मेरे माता पिता ऐसे शुद्धाचारी थे, मैं भी वैसाही शुद्धाचारी

बनूंगा । मातापिताके जाननेसे पुत्र के अंदर इस प्रकार अपनी उन्नतिकी प्रेरणा होती है । यहां 'पुत्र' शब्द विशेष महत्त्वका अर्थ रखता है । " पुत्र " अर्थात् जो अपने आपको (पुनाति) पवित्र करता है और (त्रायते) अपनी रक्षा करता है, वह सच्चा पुत्र है । अपने आपको निर्दोष, पवित्र और शुद्ध बनाना, तथा अपने आपकी दोषों और पापोंसे रक्षा करनी, यह कार्य जो करता है वह सच्चा पुत्र है, जो ऐसा नहीं करते, वे केवल जन्तुमात्र हैं । इस प्रकारका सुपूत जो होता है, वह जिस समय अपने परम पिताके गुणकर्मोंका मनन करता है, उस समय उसके मनमें यह बात आती है कि, मैं भी अपने परम पिताके समान और अपनी परम माताके समान बनूंगा । यत्र करके वैसा होऊंगा । इस विचारसे वह प्रेरित होता है, इसलिये—

(७) सः पुनर्मघः सुचतु= वह चारोंवार दान देनेवाला होता है । वह अपनी सभ्य तन, मन, धन आदि शक्तियोंको जनताकी भलाईके लिये चारोंवार समर्पित करता है । दान करनेसे वह पीछे नहीं हटता । इसीका नाम यज्ञ है । अपनी शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उन्नत होता जाता है । वह देखता है कि, वह परमपिता अपनी सभ्य शक्तियोंको संपूर्ण प्राणिमात्राकी भलाईके लिये समर्पित कर रहा है, इस बातको देखकर वह उसीका अनुकरण करता है । और इस प्रकार परमपिताके अनुकरणसे वह प्रतिसमय अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करता है और इसको जितनी अधिक शक्ति मिल जाती है, उस प्रमाणसे वह उतना ही अधिक कार्यक्षेत्र व्यापता है । उदाहरणके लिये देखिये अनाड़ी मनुष्य अपने पेटके कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, गृहस्थी मनुष्य अपने कुटुंबके पोषणके कार्यक्षेत्रमें लगा रहता है, नगर सुधारक अपने नगरके कार्यक्षेत्रमें तन्मय होता है, राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें अपनी हलचल करता है, इसके पश्चात् यमुपैव कुटुंबक घृष्टीका सन्यासी संपूर्ण जनता को अपने परिवारमें संमिलित करके उनकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करता है, इस प्रकार जिसकी जैसी शक्ति प्राप्त होती जाती है, उस प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, इस प्रकार शक्तिकी श्रद्धा होते होते अन्तमें—

(८) स यां अन्तरिक्षं स्वः और्णोत्= वह लुलोक, अन्तरिक्ष और सभ्य प्रकाशमय लोकोंको व्यापता है । मनुष्यकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है । वह जिस समय विशेष उन्नत होता है उस समय संपूर्ण अवकाशमें उसकी व्याप्ति होती है । साधारण आत्माका 'महात्मा' बननेसे यह बात सिद्ध होती है । इससे—

(९) सः इदं विश्वं अभयत्= यह यह सभ्य विश्व रूप बनता है, जत्र उमरी

शक्ति परम सीमातक उन्नत होती है, तब उसको अनुभव होता है कि मैं विश्वरूप बना हूं। कई मनुष्य 'शरीररूप' होते हैं, उनके शरीरको कष्ट होनेसे वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'कुटुंबरूप' होते हैं उनके कुटुंबके किसी मनुष्यको दुःख हुआ तो वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'राष्ट्ररूप' बनते हैं उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुःखी हुआ तो वे दुःखी बनते हैं, इसी प्रकार जो 'विश्वरूप' बनते हैं वे संपूर्ण विश्वमें किसीको भी दुःखी देखनेसे वे दुःखी होते हैं। इसी प्रकार अधिकार भेदसे उनको सुख भी होता है। इस प्रकार मनुष्यकी शक्तिका विस्तार होता जाता है और मनुष्यका विश्वरूप बन जाना उसकी उन्नतिकी परम सीमा है इस समय—

(१०) सः आभवत्—यह सर्वत्र फैलता है अर्थात् विश्वरूप बना हुआ आत्मा विश्वभरमें फैलता है। प्रारंभमें मनुष्य का आत्मा अपने शरीर जितना ही फैला होता है, परंतु इसकी शक्ति बढ़ते बढ़ते और इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार होते होते वह अन्तमें विश्वरूप बन जाता है। यह आत्माका फैलाव शक्ति विस्तारसे होता है। इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है, एक दीप है जिसका प्रकाश छोटेसे कमरेमें ही फैलता है, यदि किसी यंत्रप्रयोगसे उसकी प्रकाशशक्तिका विस्तार किया जाय, तो वही दीप दस बीस मील तक प्रकाश देनेमें समर्थ हो सकेगा। अग्निकी छोटीसी चिनगारी दावानल का रूप लेती है। इस प्रकार इस जीवात्माकी शक्तिका परम विकास होनेकी कल्पना पाठक कर सकते हैं।

कई मनुष्य होते हैं उनकी आज्ञा पारिवारिक लोग भी सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अत्यल्प होती है, परंतु कई महात्मे ऐसे होते हैं कि, जिनकी आज्ञा होते ही लाखों और करोड़ों मनुष्य अपना बलिदान तक देनेको तैयार होते हैं, यह आत्मशक्ति के विस्तार का उदाहरण है। इसी प्रकार आगे परम सीमातक आत्माकी शक्तिका विकास होना संभव है। इसी शक्तिविकासके चार साधन प्रथम मंत्रमें कहे हैं। उन साधनोंका अनुष्ठान जो करेंगे, वे अपनी शक्ति विकसित होनेका अनुभव अवश्य लेनेमें समर्थ होंगे।

आत्मोन्नतिकी विचार होनेके कारण यह सख्त प्रत्यक्ष फलदायी है। आशा है कि, पाठक इसका अधिक मनन करके अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करेंगे।

जीवात्माका वर्णन ।

[२]

(ऋषिः— अथर्वा ' ब्रह्मवर्चसकामः ' । देवता— आत्मा)

अथर्वाणं पितरं देवर्चन्धुं मातुर्गर्भं पितुस्सुं युवानम् ।

य इमं युञ्जं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ १ ॥

अर्थ— (यः मनसा) जो मनसे (इमं युञ्जं अथर्वाणं पितरं) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले पिता और (देवर्चन्धुं) देवोंके साथ संबंध रखनेवाले (मातुः गर्भं) माताके गर्भमें आनेवाले (पितुः असुं) पिताके प्राण स्वरूप (युवानं) सदा तरुण आत्माको (चिकेत) जानता है, वह (इह तं नः प्रवोचः) यहां उसके विषयमें हमें ज्ञान कहे और (इह ब्रवः) यहां उसको बतलावे ॥ १ ॥

भावार्थ— जो ज्ञानी अपनी मननशक्तिद्वारा इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले, पिताके समान रक्षक, देवोंके साथ संबंध करनेवाले, माताके गर्भमें आनेवाले, पिताके प्राणको धारण करनेवाले, सदा तरुण अर्थात् कभी वृद्ध न होनेवाले और न कभी बालक रहनेवाले आत्माको जानता है, वह उसके विषयका ज्ञान यहां हम सपको कहे और उसका विशेष स्पष्टीकरण भी करे ॥ १ ॥

जीवात्माके गुण ।

इस सूक्तमें मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन किये हैं । इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता है—

१ मातुः गर्भं= माताके गर्भको प्राप्त होनेवाला जीवात्मा है । जन्म लेनेके लिये यह माताके गर्भमें आता है । यजुर्वेदमें इसीके विषयमें ऐसा कहा है—

पूर्वां ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः ।

वा० यजु० ३२ । ४

“ यह पहिले उत्पन्न हुआ था, वही इस समय गर्भमें आया है, वह पहिले जन्माया और मविष्यमें भी जन्म लेगा । ” इस प्रकार यह बारंबार जन्म लेनेवाला जीवात्मा है ।

२ पितुः असुं= पितासे यह प्राणशक्तिको धारण करता है । पितासे प्राणशक्ति और मातासे रविशक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करता है ।

३ युधानं= यह सदा जवान है । यह न कभी बूढ़ा होता है और न कभी बालक । इसका शरीर उत्पन्न होता है और छः विकारोंको प्राप्त होता है । (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) होता है, (वर्धते) बढ़ता है, (विपरिणमते) परिणत होता है, (अपधीयते) क्षीण होता है और (विनश्यति) नाशको प्राप्त होता है । यह छः विकार शरीरको प्राप्त होते हैं । इन छः विकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमें रहता हुआ यह जीवात्मा सदा तरुण रहता है । यह न तो शरीरके साथ बालक बनता है और न शरीर बूढ़ होनेसे यह भी बूढ़ा होता है । यह अजर और अवालक है अर्थात् इस को युवा-वयामें रहनेवाला कहते हैं ।

४ देवपंधुं—यह देवोंका भाई है । देवोंको अपने साथ बांध देनेवाला यह जीवात्मा है । पाठक यहां ही अपने देहमें देखें कि इस जीवात्मामें अपने साथ सूर्यका अंश नेत्ररूपसे आँके स्थानमें रखा है, वायुका अंश प्राणरूप से नासिका स्थानमें रखा है, इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रियोंके देवताओंको लाकर रखा है । इन सब देवताओंको यह अपने साथ ठाठा है और अपने साथ लेजाता है । जिस प्रकार सब भाई भाई एकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा यहां इन देवताओंका बढाभाई है और ये देवताएं इसके छोटे भाई हैं । इस प्रकार यह देवोंका पन्धु है ।

यह इस शरीरको छोड़ देता है तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर सकता । इसके इस शरीरको छोड़ देनेके पश्चात् यह शरीर सड़ने लगता है ।

७ यज्ञ—यह यहाँ यजनीय अर्थात् पूजनीय है । इसीके लिये यहाँके सब व्यवहार किये जाते हैं । अन्न, पान, भोग, नियम सब इसीकी संतुष्टीके उद्देश्यसे दिये जाते हैं । यदि यह न हो तो कोई कुछ न करेगा । जबतक यह इस शरीरमें है, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हैं ।

ये सात शब्द जीवात्माका वर्णन करनेके लिये इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणधर्म इनका विचार करनेसे ज्ञात हो सकते हैं । इनका विचार (मनसा चिन्त) मननद्वारा ही होगा । जो पाठक अपने जीवात्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे इन शब्दोंका मनन करें । जब उत्तम मनन होगा तब वह ज्ञानी इस ज्ञानका (प्रबोचः) प्रवचन करे और (इह ब्रवाः) यहाँ व्याख्या करे । कोई मनुष्य मनन के पूर्व प्रवचन न करे । अर्थात् जब मनन पूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तब ही मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देवे ।

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जब स्वयं पूर्ण ज्ञान हुआ होता है । स्वयं उत्तम ज्ञान होनेके पूर्व जो उपदेश देनेका प्रयत्न होता है वह घातक होता है । ज्ञानी ही उपदेश करनेका सच्चा अधिकारी है ।

यदि यह जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार हुआ, तब मनुष्य परमात्माको जाननेमें समर्थ होगा । इस विषयमें अथर्ववेदकी श्रुती यहाँ दे देने योग्य है—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ॥

अथर्व० १० । ७ । १७

“जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ब्रह्मको जानते हैं, वेही परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं ।” यही ज्ञान प्राप्त करनेकी रीति है । अपने शरीरान्तर्गत आत्माको जाननेसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस रीतिसे इस मंत्रके मननसे प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीको परम सीमातक विस्तृत रूपमें देनेसे यही ज्ञान परमात्माका पोष करनेमें समर्थ होगा ।

पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः ।

वा० यजु० ३२ । ४

“यह पहिले उत्पन्न हुआ था, वही इस समय गर्भमें आया है, वह पहिले जन्माथा और भविष्यमें भी जन्म लेगा ।” इस प्रकार यह चारोंबार जन्म लेनेवाला जीवात्मा है ।

२ पितुः अमुं= पितासे यह प्राणशक्तिको धारण करता है । पितासे प्राणशक्ति और मातासे शिशुशक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करता है ।

३ युवानं= यह सदा जवान है । यह न कभी बूढ़ा होता है और न कभी बालक । इसका शरीर उत्पन्न होता है और छः विकारोंको प्राप्त होता है । (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) होता है, (वर्धते) बढता है, (विपरिणमते) परिणत होता है, (अपधीयते) क्षीण होता है और (विनश्यति) नाशको प्राप्त होता है । यह छः विकार शरीरको प्राप्त होते हैं । इन छः विकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमें रहता हुआ यह जीवात्मा सदा तरुण रहता है । यह न तो शरीरके साथ बालक बनता है और न शरीर बूढ़ होनेसे वह भी बूढ़ा होता है । यह अजर और अवालक है अर्थात् इस को युवा-वस्थामें रहनेवाला कहते हैं ।

४ देवयधुं—यह देवोंका भाई है । देवोंको अपने साथ बांध देनेवाला यह जीवात्मा है । पाठक यहां ही अपने देहमें देखें कि इस जीवात्माने अपने साथ सूर्यका अंश नेत्ररूपसे आँखके स्थानमें रखा है, वायुका अंश प्राणरूप से नासिका स्थानमें रखा है, इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रियोंके देवताओंको लाकर रखा है । इन सब देवताओंको यह अपने साथ लाता है और अपने साथ लेजाता है । जिस प्रकार सघ भाई भाई इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा यहां इन देवताओंका बढाभाई है और ये देवताएं इसके छोटे भाई हैं । इस प्रकार यह देवोंका बन्धु है ।

अधर्षाणं—(अध+अर्षाङ्=अधर्षा) अपने पास अपने अन्दर रहनेवाला यह है । इसको दृढ़नेके लिये बाह्य अमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्यों कि यही सभसे सभोप दे, इससे सभोप और कोई पदार्थ नहीं है ।

६ पितरं—यह पिताके सुमान है । यह रक्षक है । जबतक यह शरीरमें रहता है जबतक यह शरीरकी रक्षा करता है, मानो इसकी शक्तितसे शरीर रक्षित होता है । जब

यह इस शरीरको छोड़ देता है तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर सकता । इसके इस शरीरको छोड़ देनेके पश्चात् यह शरीर सड़ने लगता है ।

७ यज्ञ—यह यहाँ यजनीय अर्थात् पूजनीय है । इसीके लिये यहाँके सब व्यवहार किये जाते हैं । अन्न, पान, भोग, नियम सब इसीकी संतुष्टीके उद्देश्यसे दिये जाते हैं । यदि यह न हो तो कोई कुछ न करेगा । जबतक यह इस शरीरमें है, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हैं ।

ये सात शब्द जीवात्माका वर्णन करनेके लिये इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणधर्म इनका विचार करनेसे ज्ञात हो सकते हैं । इनका विचार (मनसा चिन्त) मननद्वारा ही होगा । जो पाठक अपने जीवात्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे इन शब्दोंका मनन करें । जब उत्तम मनन होगा तब वह ज्ञानी इस ज्ञानका (प्रवोच) प्रवचन करे और (इह प्रवः) यहाँ व्याख्या करे । कोई मनुष्य मनन के पूर्ण प्रवचन न करे । अर्थात् जब मनन पूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तब ही मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देवे ।

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जब स्वयं पूर्ण ज्ञान हुआ होता है । स्वयं उत्तम ज्ञान होनेके पूर्व जो उपदेश देनेका प्रयत्न होता है वह धातक होता है । ज्ञानी ही उपदेश करनेका सचा अधिकारी है ।

यदि यह जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार हुआ, तब मनुष्य परमात्माको जाननेमें समर्थ होगा । इस विषयमें अथर्ववेदकी श्रुती यहाँ देखने योग्य है—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ॥

अथर्व० १० । ७ । १७

“जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ब्रह्मको जानते हैं, वेही परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं ।” यही ज्ञान प्राप्त करनेकी रीति है । अपने शरीरान्तर्गत आत्माको जाननेसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस रीतिसे इस मंत्रके मननमें प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीको परम सीमावक विस्तृत रूपमें देखनेसे यहाँ ज्ञान परमात्माका बोध करनेमें समर्थ होगा ।

आत्मा का परमात्मामें प्रवेश ।

[३]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— आत्मा)

अया विष्ठा जनयन्कर्षराणि स हि घृणिरुर्वराय गातुः ।
स प्रत्युदैद्भरुणं मध्वो अग्रं स्वया तन्वा तन्व मेरयत् ॥ १ ॥

अर्थ— (अया वि-स्था) इस प्रकारकी विशेष स्थिति से (कर्षराणि जनयन्) विविध कर्मोंको करता हुआ, (सः) वह (हि वराय उरुः गातुः) श्रेष्ठ देवकी प्राप्ति करनेके लिये विस्तृत मार्गरूप और (घृणिः) तेजस्वी बनता हुआ, (सः) वह (मध्वः धरुणं अग्रं प्रति उदैत्) मीठास का धारण करनेवाले अग्रभागके प्रति पहुँचनेके लिये ऊपर उठता है और (स्वया तन्वा) अपने सूक्ष्म शरीरसे उस देवके (तन्वं मेरयत्) सूक्ष्मतम शरीरके प्रति अपने आपको प्रेरित करता है ॥ १ ॥

भाषार्थ— इस प्रकार वह श्रेष्ठ कर्मोंको करता है और उस कारण वह स्वयं परमात्माके पास जानेका श्रेष्ठ मार्ग बतानेवाला होता है और दूस-रोंको प्रकाश देता है । वह स्वयं मधुर अमृतका धारण करनेवाले परमात्माके समीप प्राप्त होनेके हेतुसे अपने आपको उध करता है और समाधि-स्थितिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माके विश्वव्यापक सूक्ष्मतम कारण शरीरके पास पहुँचनेके लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित करता है । इस प्रकार वह स्वयं परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

जीवकी शिवमें गति ।

जीवात्माकी परममंगलमय शिवात्मामें गति किस प्रकार होती है इसका विचार इस एवममें किया है । इसका अनुष्ठान क्रमपूर्वक कहते हैं ।—

१ अथा वि-स्थ्या कर-वराणि जनयन्-इस विशेष स्थितिमें रहकर वह समुल्लू जीव श्रेष्ठ कर्म करता है। विशेष स्थितिमें रहनेका अर्थ है सर्व साधारण मनुष्योंकी जैसी स्थिति होती है वैसी साधारण स्थितिमें न रहना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि विषयमें तथा रहने सहनेके विषयमें साधारण मनुष्य पशुके समान ही रहते हैं। इस सामान्य स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रहे अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईशभक्ति करता हुआ मनुष्य अपने आपको विशेष परिस्थितिमें रखे और उस विशेष परिस्थितिके अनुरूप श्रेष्ठ कार्य करे। इससे उसको दो सिद्धियाँ प्राप्त होगी, वे सिद्धियाँ ये हैं-

२ सः सृणिः-वह तेजस्वी बनता है, वह दूसरोंका मार्गदर्शक होता है, वह जनताको चेतना देनेवाला होता है, वह अपने तेजसे दूसरोंको प्रकाशित करता है। तथा-

३ सः वराय उरुः गातुः- वह श्रेष्ठ स्थान के पास जानेवाला विस्तृत मार्ग जैसा होता है। जिस प्रकार विस्तृत मार्गपर चलनेसे प्राप्तव्य स्थानके प्रति मनुष्य बिना आयास जाता है, उसी प्रकार इस पुरुष का जीवन अन्य मनुष्योंके लिये विस्तृत मार्गवत् हो जाता है। अन्य मनुष्योंको दूसरे दूसरे मार्ग देखनेका कारण नहीं होता है, इसका जीवन चरित्र देखा और उसके अनुसार चलनेका कार्य किया, तो उनका जीवन सफल होजाता है और इस जगत्में जो वर अर्थात् श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास वे सीधे पहुँच जाते हैं। इस रीतिसे वह सन्मार्गगामी पुरुष अन्य मनुष्योंके लिये मार्गदर्शक हो जाता है। वह मार्ग बताता नहीं परंतु लोग ही उसका चालचलन देखकर स्वयं उसका अनुकरण करते हुए सुधर जाते हैं। अर्थात् वह मार्गदर्शक नहीं बनता प्रत्युत लोगोंके लिये विस्तृत मार्गरूप बनता है।

४ सः मध्वः धरुणं अग्रं प्रति उत्प्रेतु। वह मधुरताके धारक अन्तिम स्थानके प्रति जानेके लिये ऊपर उठता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर ऊपर ऊपर चढ़ता है और जैसा जैसा ऊपर चढ़ता है वैसा वैसा अधिकाधिक तेजस्वी होता जाता है, इसी प्रकार यह समुल्लू पुरुष (उदैव) ऊपर उठता है अर्थात् अधिकाधिक उच्च अवस्था प्राप्त करता है। इसके ऊपर उठनेका हेतु यह है कि, वह (मध्वः अग्रं) मठासके परम केन्द्रको प्राप्त करना चाहता है मधुरताकी जो जड़ है, जहाँसे सब मधुरता फैलती है, उस स्थानको वह प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है। और इस हेतुसे वह उच्चतर भूमिका को अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता है। और अन्तमें—

५ स्वया तन्वा तन्वं ऐरघत= अपने सूक्ष्म (स्वभाव) से परमात्माके सूक्ष्मतम (स्वभाव) के प्रति अपने आपको प्रेरित करता है । इस मंत्रमार्गमें ' तनु ' शब्द है । लौकिक संस्कृतमें यह शरीरका वाचक है यह बात सत्य है, तथापि यहाँ 'तनु' शब्दके ' सूक्ष्म, वारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता ' ये अर्थ विवक्षित हैं । ऊपर हमने तनु शब्दका सुप्रसिद्ध 'शरीर' यह अर्थ लेकर अर्थ लिखा है, तथापि हमारे मतसे इसका वास्तविक अर्थ " जीवात्मा अपने स्वभावधर्मसे परमात्माके स्वभावधर्ममें प्रेरित होता है " यह है । पाठक इसका अधिक विचार करें । आत्मोज्ज्वलिकी अवस्थामें यह अवस्था सर्वोत्कृष्ट है । यह अवस्था प्राप्त होनेके लिये ही पूर्वोक्त सद्य अनुष्ठान हैं ।

पाठक इस सूक्तके ध्यानसे जान सकते हैं कि, इस विधिसे किया हुआ अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, परंतु हरएक अवस्थामें विशेष फल देनेवाला बनता है और अन्तमें जीवात्माकी त्रिधात्मामें गति होती है । यही उन्नतिकी परम सीमा है ।

प्राणका साधन ।

[४]

(ऋषिः—अथर्व । देवता—वायुः)

एकया च दशभिश्च सुहृते द्वाभ्यामिष्टये विंशत्या च ।

तिसृभिश्च वहसे त्रिंशत्वा च त्रिंशुभिर्वीय इह ता विंशश्च ॥ १ ॥

अर्थ—हे (सुहृते वायो) उत्तम प्रकार बुलाने योग्य प्राण देवता ! (एकया च दशभिः च) एक और दस से, (द्वाभ्यां विंशत्या च) दो और बीससे तथा (तिसृभिः च त्रिंशत्वा च) तीन और तीस से तू (इष्टये वहसे) यज्ञके लिये जाता है । अतः तू (त्रिंशुभिः इह ताः विंशश्च) विशेष योजनाओंसे उनको यहाँ मुक्त कर ॥ १ ॥

सावार्थ—हे प्रशंसायोग्य प्राण ! तू ग्यारह, चाईस, और तैतीस शक्तियों द्वारा इस जीवनयज्ञमें कार्य करता है, अतः तू अपनी विशेष योजनाओंद्वारा सद्य प्रजाओंको दुःखोंसे मुक्त कर ॥ १ ॥

प्राणसाधनसे मुक्ति ।

इस शरीरमें प्राणका शासन सर्वत्र चल रहा है यह सब जानते हैं । स्थूल शरीरमें पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय और इन दस इंद्रियोंका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारह शक्तियाँ इस प्राणके आधीन हैं । इनमेंसे प्रत्येक में जाकर यह प्राण कार्य करता है अर्थात् ये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं । इसके नंतर सूक्ष्म शरीरमें येही वासना देहमें ग्यारह शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, ये भी सब प्राणके ही आधीन हैं । स्थूल शरीरकी ग्यारह और सूक्ष्म शरीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर बार्हस शक्तियाँ प्राणके आधीन स्वभावस्थामें रहती हैं । तीसरे मज्जातन्तुओंके ग्यारह केन्द्र जो मस्तिष्क से लेकर गुदा तक के वृष्टवंशमें रहते हैं और जिनके आधीन शरीरके विविध भाग कार्य करते हैं, वे भी प्राणकी शक्तिते ही अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । ये सब मिलकर तैत्तीस शक्ति केन्द्र हैं, जिनमें प्राणकी शक्ति कार्य कर रही है । मानो इन तैत्तीस केन्द्रों द्वारा प्राणको चलाया जाता है । अथवा ये तैत्तीस प्राणके रथके घोड़े हैं, जिस रथमें बैठकर प्राण शरीरभर गमन करता है और वहाँका कार्य करता है ।

इस सूक्तमें ग्यारह, बार्हस और तैत्तीस प्राणको चलाते हैं ऐसा कहा है । यह संख्या इन शक्तिकेन्द्रोंकी सूचक है । यह शरीर एक यज्ञशाला है, इसमें शतसंवत्सरिक यज्ञ चलाया जा रहा है । यह यज्ञ प्राणके द्वारा होता है और प्राण इन शक्तिकेन्द्रों द्वारा इस यज्ञभूमिमें आता और कार्य करता है ।

प्राणकी योजना ।

प्राणकी (विद्युग्निः विद्युश्च) विशेष योजनासे मुक्त कर अर्थात् प्राणकी विशेष योजना की जाय और उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाय । यहाँ विचार करना चाहिये कि प्राणकी (विद्युग्निः) विशेष योजनामें कौनसी हैं और उनसे मुक्ति किस प्रकार होती है । यह देखनेके लिये पूर्वोक्त शक्तियाँ क्या करती हैं और इनकी स्वभाव प्रवृत्ति कैसी है यह देखना चाहिये ।

हमारे पास नेत्र है, यह यद्यपि देखनेके लिये बनाया है तथापि यह दृश्योंकी ओर घुरी घुरी देखता है । कान शब्दश्रवण करनेके लिये बनाया है तथापि यह बहुत घुरे शब्द सुनता है । गुण्य धोलनेके लिये बनाया है, परंतु वह ऐसे घुरे शब्द धोलता है कि जिमसे विविध क्षणों उत्पन्न होते हैं । उपस्थ इंद्रिय सुषुप्तावस्था के लिये बनाया है, परंतु वह व्यभिचार के लिये प्रवृत्त होता है । इस प्रकार हम शतसंवत्सरिक यज्ञमें

संमिलित होनेवाली सब शक्तियाँ अयोग्य मार्गमें प्रवृत्त होती हैं । प्राणायाम करनेसे मनकी चंचलता दूर होती है और मन स्थिर होनेसे उक्त तैत्तिरीय शक्तियाँ ठीक सीधे मार्गमें रहती हैं । प्राणकी विशेष योजनाएं यही हैं । इन विशेष योजनाओंद्वारा निष्पन्न हुआ प्राण इन तैत्तिरीय शक्तियोंका ग्रंथ करता है, उनको बुराईयोंके विचारसे मुक्त करता है, और सत्कार्यमें प्रेरित करता है । इस प्रकार प्राणसाधनसे छत्तिका सीधा मार्ग आक्रमण करना सुगम होता है । पाठक इस दृष्टिसे इस सूत्रका विचार करें और प्राणसाधन द्वारा उन्नति सिद्ध करें ।

आत्मयज्ञ ।

[५]

(प्राणिः— अथर्वा । देवता—आत्मा ।)

यज्ञेन यज्ञसंयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचन्तु यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥ १ ॥

अर्थ— (देवाः यज्ञेन यज्ञं अयजन्त) देवगण यज्ञसे यज्ञ पुरुषकी पूजा करते हैं । (तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्) वे धर्म उत्कृष्ट हैं । (ते महिमानः नाकं सचन्ते) वे महत्त्व प्राप्त करते हुए सुखपूर्ण लोकको प्राप्त होते हैं, (यत्र पूर्वं साध्याः देवाः सन्ति) जहां पूर्वके साधनसंपन्न देव रहते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—श्रेष्ठ पात्रक अपने आत्माके योगसे परमात्माकी उपासना करते हैं, वे मानसोपासनाके यज्ञविधि सबसे श्रेष्ठ और मुख्य हैं । इस प्रकारकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपासकही उस सुखपूर्ण स्वर्गधामको प्राप्त करते हैं कि, जहां पूर्वकालके साधन करनेवाले प्राप्त हुए हैं ॥ १ ॥

यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्र जज्ञे स उ वावृधे पुनः ।
 स देवानामधिपतिर्विभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधातु ॥ २ ॥
 यद् देवा देवान् हविषायजन्तामर्त्यान् मनसामर्त्येन ।
 मदमे तत्र परमे व्योमिन् पश्येम तदुदितौ सूर्यस्य ॥ ३ ॥
 यत् पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।
 अस्ति नु तस्मादोजीयो यद् विहव्येनेजिरे ॥ ४ ॥

अर्थ- (यज्ञः बभूव) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आबभूव) वह सर्वत्र फैला, (सः प्रजज्ञे) वह विशेष रीतिसे ज्ञानका साधन हुआ और (सः उ पुनः वावृधे) वह फिर यदने लगा । (सः देवानां अधिपतिः बभूव) वह देवोंका अधिपति बन गया, (सः अस्मासु द्रविणं आ दधातु) वह हममें धन धारण करावे ॥ २ ॥

(देवाः यत् अमर्त्यान् देवान्) देव जहां अमर देवोंका (हविषा अमर्त्येन मनसा अयजन्त) अपने हविरूप अमर मनसे यजन करते हैं (तत्र परमे व्योमन् मदमे) वहां उस परम आकाशमें हम सब आनंद प्राप्त करते हैं । और वहां ही सूर्यस्य (उदितौ तत् पश्येम) सूर्यका उदय होनेपर उसका वह प्रकाश देखते हैं ॥ ३ ॥

(यत् देवाः) जो देवोंने (पुरुषेण हविषा यज्ञं अतन्वत) पुरुषरूपी हविसे यज्ञ किया, (तस्मात् ओजीयः नु अस्ति) उससे अधिक पलवान् क्या है ? (यत् विहव्येन ईजिरे) जो विशेष यजन द्वारा होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ— यह मानसोपासनारूपी यज्ञ पहिले प्रकट हुआ, यह सर्वत्र फैला, उसको सपने जाना और वह फिर बहुत यदगया । वह संपूर्ण उपासकोंका मानो, स्थायी बन गया । यह यज्ञ हमें धन समर्पण करे ॥ २ ॥

याजकोंने जब अमर देवोंकी उपासना अपने अमर्त्य शक्तिसे युक्त मन द्वारा की, तब सबको आनंद प्राप्त हुआ और जिस प्रकार सूर्यादय होनेसे प्रकाश प्राप्त होता है उस प्रकार यज्ञसे सबको आनंद मिला ॥ ३ ॥

याजक जो यज्ञ अपने आत्मारूपी हविसे किया करते हैं, उससे भला और कौनमा यज्ञ श्रेष्ठ है ? जो कि विविध हविर्द्रव्योंके हवनसे प्राप्त हो सकता है ॥ ४ ॥

मृगधा देवा उत शुनार्यजन्तो गोरङ्गैः पुरुधार्यजन्त ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वाचस्तमिहेह ब्रवः ॥ ५ ॥

अर्थ—(सुरधाः देवाः) मृग याजक (उत शुना अयजन्त) कुत्तोंसे यजन करते हैं (उत गोः अंगैः पुरुधा अयजन्त) गौ के अवयवोंसे बहुत प्रकार यजन करते हैं । (सः इमं यज्ञं मनसा चिकेत) जो इस यज्ञको मनसे करना जानता है, वह (इह नः प्रवोचः) यहां हमें उसका ज्ञान देवे और (इह तं ब्रवः) यहां उसका उपदेश करे ॥ ५ ॥

भावार्थ— ये याजक मूढ़ हैं कि जो कुत्ते, गौ आदि पशुओंके अंगोंसे हवन करते हैं । जो याजक इस मानसिक यज्ञको मनसे करना जानता है वह ज्ञानीही यज्ञका उपदेश करे और यज्ञके महत्त्वका कथन करे ॥ ५ ॥

मानस और आत्मिक यज्ञ ।

यह बहुत प्रकारके हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ अथवा आत्मिक यज्ञ है । मनका समर्पण करनेसे मानस यज्ञ होता है । और आत्माका समर्पण करनेसे आत्म-यज्ञ हुआ करता है । दोनोंका करीब करीब भाव एकही है । यह समर्पण परमेश्वरके लिये करना होता है । परमेश्वरके कार्य इस जगत्में जो होते हैं, उनमेंसे—

(१) सज्जनों की रक्षा

(२) दुष्ट जनोंको दूर करना और

(३) धर्मकी व्यवस्था

ये तीन कार्य परमात्माके लिये मनुष्य कर सकता है । परमात्माके अनन्त कार्य हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्योंको कर नहीं सकता । ये तीन कार्य अपनी शक्तिके अनुसार कर सकता है । इस लिये जब मनुष्य अपने आपको इन तीन कार्योंके लिये समर्पित करता है, तब उसका समर्पण परमेश्वरके लिये हुआ, ऐसा माना जाता है । मनसे और अपने आत्माकी शक्तियोंमें उक्त त्रिविध कार्य करनेका नामही अपने मनका और आत्माका परमेश्वरार्पण करना है ।

प्रत्येक यज्ञमें भी तीन कार्य करने होते हैं ।

(१) (पूजा) श्रेष्ठोंका स्तुति,

(२) अपने अंदर (संगतिकरण) संगतिकरण किंवा संचयन

(३) और (दान) दुर्बलोंकी सहायता ।

प्रत्येक यज्ञमें ये तीन कार्य होने ही चाहिये । इनके बिना यज्ञ सुफल और सफल नहीं होगा । मनका और आत्माका समर्पण करके जो यज्ञ करना है, वह भी इन तीन कर्मोंके साथही है । मानो, इनके बिना यज्ञ ही नहीं होगा । अर्थात्—

(१) सज्जनोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना, (२) दुर्जनोंको दण्ड देकर दूर करना और पुनः दुर्जन कष्ट न देवें इस लिये अपनी उत्तम संघटना करना, और (३) धर्मकी व्यवस्था करके जो दुर्बल होंगे उनकी योग्य सहायता करना, यह त्रिविध यज्ञकर्म है ।

यह त्रिविध कर्म अपने मनःसमर्पण और आत्मसमर्पण द्वारा करना चाहिये । यहाँ पाठक जानते हैं कि, जिस कार्यमें मन और आत्मा लग जाता है वही कार्य ठीक हो जाता है । अपने हस्तपादादि अवयव और इंद्रिय मनके बिना कार्य नहीं कर सकते मन और आत्माके समर्पण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोंका समर्पण हुआ, ऐसा ही मानना चाहिये । इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

अमर्त्येन मनसा हविषा देवान् यजन्त । (मं० ३)

“अमर मन रूपी हविसे देवोंका यजन करते हैं ।” यीका हवन करनेका अर्थ यी उस देवताके लिये समर्पित करना और उसका स्वयं उपयोग न करना । “ इन्द्राय इदं हविः दत्तं न मम ।” इन्द्र देवताके लिये यह घृतादि हवि समर्पित किया है इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है और न मैं इसका अपने सुखके लिये उपयोग करूंगा । इसी प्रकार अपने मन और आत्माके समर्पण करनेका तात्पर्य ही यज्ञ है । अपना मन और आत्मा परमेश्वर के लिये दिया, उससे अब खुदगर्जोंके कार्य नहीं किये जायेंगे । जो पूर्वोक्त ईश्वरके कार्य हैं, वेही किये जायेंगे । जिस प्रकार घृतादि पदार्थ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानस-यज्ञमें मनका समर्पण किया जाता है और आत्मयज्ञमें आत्मसर्वस्वका समर्पण किया जाता है । अन्य घृतादि बाह्य पदार्थोंका समर्पण करने द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उससे कई गुणा श्रेष्ठ वह यज्ञ होगा कि, जो आत्मसमर्पण और मानस समर्पण से होगा । इसी लिये कहा है कि—

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । (मं० १)

“ ये मानस यज्ञरूप कर्म प्रथम श्रेणीके हैं । ” अर्थात् ये सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं । एक मनुष्य घृत, समिधा आदिके हवनसे यज्ञ करता है और दूसरा आत्मसमर्पणसे यज्ञ करता है, इन दोनोंमें आत्मसमर्पण करनेवालाही श्रेष्ठ है । इसका वर्णन इस सूक्तमें दो शब्दोंसे हुआ है—

यत् पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।

अस्ति तु तस्मादोजीयो यद्विहृष्येनेजिरे ॥ (मं० ४)

“याज्ञक लोग जो यज्ञ (अपने अंदरके प्रकृति पुरुषों में से) पुरुष अर्थात् आत्माके समर्पण द्वारा किया करते हैं, उससे कौनसा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ है, जो दूसरे यज्ञ (आत्मा-से भिन्न) प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे किये जाते हैं ? वे तो उससे निःसन्देह गौण हैं । मनुष्यके पास प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, देह और आत्मा ये दोही पदार्थ हैं, इनमें पुरुष अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गौण है । अन्य यज्ञ प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे होते हैं इस लिये वे गौण हैं, और यह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्मसमर्पण द्वारा होता है, इसलिये वह श्रेष्ठ है । श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञानी याज्ञक ही कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थामें रहे मूढ़ मनुष्य जो करते हैं, वह तो एक निन्दनीय ही कर्म होता है, देखिये—

सुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरंगैः पुरुषायजन्त ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ (मं० ५)

“मूढ़ याज्ञक कुत्तेके अंगोंसे और गौवोंके अवयवोंसे यजन करते हैं ।” मूढ़ लोगोंके इस कृत्यको मूढताकाही कृत्य कहा जाता है । इसको कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकते । “ जो श्रेष्ठ याज्ञक इस आत्मयज्ञको मनसे करनेकी विधि जानते हैं, वेही यहाँ आकर उस यज्ञका उपदेश करें । ” पूर्वोक्त मांसयज्ञकी अपेक्षा यह मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है । जो मानसयज्ञ करना जानते हैं वेही उपदेश करनेके अधिकारी हैं । इस मानसयज्ञकी महिमा देखिये—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥ (मं० १)

“ इस आत्मयज्ञसे याज्ञक परमात्माकी पूजा करते हैं । आत्मयज्ञद्वारा परमात्म-पूजा करना श्रेष्ठ कार्य है । ये याज्ञक श्रेष्ठ होकर उस स्वर्गधाममें पहुँचते हैं कि, जहाँ पहिले साधन करनेवाले पहुँच चुके हैं । ” इस प्रकार इस आत्मयज्ञकी महिमा है । किसी दूसरे गौण यज्ञसे यह श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं हो सकता । यह आत्मयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है, इस विषयमें मंत्र देखिये—

यस्यो यमूच, स आयमूच, य प्रजज्ञे, स उ वाष्टुचे पुनः ।

स देवानामधिपतिर्यमूच, सोऽस्मासु त्रविणमा

“ यह आत्मयज्ञ प्रकट हुआ, यह आत्मयज्ञ सर्वत्र फैलः

सबने जान लिया, इस कारण वह बढ गया, यहाँतक बढगया कि वह देवोंका भी अधि-
पति बनगया, उससे हमें महत्त्व प्राप्त होवे । ”

यह सबसे श्रेष्ठ आत्मयज्ञही हमारा महत्त्व बढानेमें समर्थ है । इसकी तुलना कि-
सी दूसरे गौण यज्ञसे नहीं होसकती । इस यज्ञमें (मनसा हविषा यजन्त । (मं० ३)
मनरूप हवि का समर्पण करना होता है । और इस यज्ञ के करनेसे—

तत्र परमे व्योमन् मदेम । (मं० ३)

‘उस परम आकाशमें हम आनन्दको प्राप्त होंगे’ यह इस यज्ञके करनेका फल है ।
इसमें ‘परम’ शब्द विशेष मनन करने योग्य है । “पर, परतर, परतम” ये शब्द एकसे
एक श्रेष्ठत्वके दर्शक हैं, इनमेंसे “परतम” शब्दका ही संक्षिप्त रूप ‘पर-म’ है, बीचके
‘त’ कारका लोप हुआ । अर्थात् जो सबसे श्रेष्ठ होता है वह ‘परतम’ किंवा ‘परम’ है ।
इस अवस्थाके पूर्वकी दो अवस्थाएँ पर और परतर इन दो शब्दों द्वारा बतायी जाती
हैं । अर्थात् व्योम तीन प्रकारके हैं (१) एक पर व्योम, (२) दूसरा परतर व्योम
और (३) तीसरा परतम किंवा परम व्योम । आधुनिक परिभाषामें यदि यही भाव
धोला हो तो ‘सूक्ष्म, कारण और महाकारण’ अवस्था इन तीन शब्दोंसे ‘पर, परतर
और परतम व्योम’ इनका भाव व्यक्त होता है । ‘व्योमन्’ शब्द भी विशेष महत्त्व का है ।
इसमें ‘वि+ओम्+अन्’ ये तीन शब्द हैं, इनका क्रमपूर्वक अर्थ ‘प्रकृति+परमात्मा और
जीवात्मा’ यह है । सूक्ष्म, कारण और महाकारण अवस्थाओंमें प्रकृति जीव और परमा-
त्माका जो अनुभव होता है वह इन तीन शब्दोंसे व्यक्त होता है । इन तीन अनुभ-
वोंमें सबसे श्रेष्ठ अनुभव ‘परम व्योम’ शब्दसे व्यक्त होता है । और यह इस यज्ञमें
कहे आत्मयज्ञके करनेसे प्राप्त होता है । अन्य गौण यज्ञोंके करनेसे जो अनुभव मिलेंगे
वे इससे न्यून श्रेणीके अर्थात् गौण होंगे क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी इस आत्मयज्ञसे
गौण ही हैं । गौण का फल गौण और श्रेष्ठ कर्मका फल श्रेष्ठ होना स्वभाविक ही है ।
इस आत्मयज्ञके करनेसे जो परम व्योममें उच्चतम अवस्था प्राप्त होकर फल अनुभवमें
आता है । वह कैसा अनुभव हो इस विषयमें एक दृष्टांत देते हैं—

सूर्यस्य उदितौ तत् पश्येम । (मं० ३)

“ सूर्यका उदय होनेपर जैसा उसका प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार हम उस
आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे । अर्थात् जैसा सूर्यप्रकाश भूमिपर रहनेवालोंको दिनमें
प्रत्यक्ष होता है, उस प्रकार इस तृतीय व्योममें संचार करनेवाले श्रेष्ठ आत्माओंको
यहाँका सुख प्रत्यक्ष होता है । जैसा यहाँ का यह सूर्य प्रत्यक्ष है उसी प्रकार यहाँ भी

एक इस धर्मका धर्म होगा और वह वहां प्रत्यक्ष ही होगा ।

इस प्रकार आत्मयज्ञका फल इस सूक्तमें कहा है । इस सूक्तमें (पुरुषेण हविषा । मं० ४) पुरुष अर्थात् आत्मारूपी हविसे यज्ञ तथा (मनसा हविषा । मं० ३) मन रूपी हविसे यज्ञ करनेका विधान है । जिस प्रकार 'सोम' का दहन होनेसे 'सोम-याग' कहा जाता है, अज संशुक्त बीजोंका दहन होनेसे 'अजमेध' कहा जाता है, उसी प्रकार 'पुरुष' अर्थात् आत्माका समर्पण होनेसे 'पुरुषयज्ञ, आत्मयज्ञ' तथा 'मन' का दहन होनेसे 'मानस यज्ञ' कहा जाता है । उसी प्रकार भगवद्गीता (मं० गी० अ० ४) में 'द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, इंद्रिययज्ञ, विषययज्ञ, कर्मयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणयज्ञ' इत्यादि यज्ञ कहे हैं । जिस यज्ञमें जिसका समर्पण होता है वह नाम उस यज्ञका होता है ।

"पुरुष" रूपी हविका समर्पण होनेसे इस सूक्तमें वर्णित यज्ञको 'पुरुषयज्ञ' कहते हैं । यहाँ प्रकृतिपुरुषान्तर्गत पुरुष शब्द यहाँ विवक्षित है और वह आत्माका वाचक है । इस सूक्तमें 'पुरुषयज्ञ अथवा पुरुषमेध' का अर्थ स्पष्ट हुआ है । यह इस स्पष्टीकरणसे विशेष लाभ हुआ है और इसीलिये इस सूक्तका थोड़ासा अधिक स्पष्टीकरण यहाँ किया है ।

पुरुषमेध ।

पुरुषमेध प्रकरण पुरुषसूक्तमें है । यह पुरुष सूक्त ऋग्वेद (मं० १०।९०) में है, वा० यजुर्वेद (अ० ३०) में है । सामवेदमें थोड़ा है और अथर्ववेद (कां० १९।६) में है ।

इस पुरुषसूक्तमें जिस पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन है, वही यज्ञ इस सूक्तमें कहा है । इस लिये इस सूक्त का विचार ठीक प्रकार होनेसे 'पुरुषसूक्त' के यज्ञका स्वरूप उचित प्रकार ध्यानमें आसकता है । दोनों सूक्तों में एकही विषयका वर्णन हुआ है । तथा इस सूक्तमें आये "यज्ञेन यज्ञभयजन्त०" तथा 'यत्पुरुषेण हविषा०' ये मंत्रभी पुरुष सूक्तमें आगये हैं । इससे दोनों सूक्तोंका विषय एकही है, यह बात सिद्ध होगी । पुरुषसूक्तमें कई लोग मनुष्य दहन का विषय है ऐसा मानते हैं, वह अत्यंत अप्रुक्त है, यह बात इस सूक्तके साथ पुरुष सूक्त का मनन करनेसे स्पष्ट होगी । हमारे मतसे पुरुषसूक्तमें भी इसी आत्मयज्ञकाही विषय है ।

मातृभूमिका यश ।

[६ (७)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अदितिः)

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमादितिर्जनित्वम् ॥ १ ॥

महीमु पु मातरं सुव्रतानामुत्स्य पत्नीमवसे हवामहे ।

तुविक्षत्रामजरन्तीमुरुचीं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ॥ २ ॥

अर्थ— (अदितिः यौः) मातृभूमि स्वर्ग है, (अदितिः अन्तरिक्षं) मातृभूमि अन्तरिक्ष है, (अदितिः माता) मातृभूमि ही माता है, (सः पिता सः पुत्रः) वही पिता है और वही पुत्र है । (अदितिः विश्वेदेवाः) मातृभूमि ही सय देव हैं, (अदितिः पञ्च जनाः) मातृभूमि ही पांच प्रकार के लोग हैं । (अदितिः जातं) मातृभूमि ही उत्पन्न हुए पदार्थ हैं और (अदितिः जनित्वं) उत्पन्न होनेवाले पदार्थ भी मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

(सुव्रतानां मातरं) उत्तम कर्म करनेवालोंका हित करनेवाली, (ऋतस्य पत्नीं) सत्यका पालन करनेवाली, (तुवि-क्षत्रां) बहुत प्रकारसे क्षात्र तेज दिखानेवाली, (अ-जरन्तीं) क्षीण न करनेवाली, (उरुचीं) विशाल, (सु-शर्माणं) उत्तम सुख देनेवाली, (सु-प्र-नीतिं) सुखसे योगक्षेम चलानेवाली और (अदितिं महीं) अन्न देनेवाली पड़ी मातृभूमिकी (अवसे सुहवामहे उ) रक्षाके लिये प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—मातृभूमिही हमारा स्वर्ग है, वही अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता और पुत्रपौत्र है, वही हमारी सय देवताएं हैं और वही हमारी जनता है, यना हुआ और यननेवाला सय कुछ हमारे लिये मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

मातृभूमि उत्तम पुरुषार्थी मनुष्योंकी रक्षा करती है, सत्यकी रक्षक वही है, उसी मातृभूमिके लिये अनेक प्रकार के क्षात्रतेज प्रकाशित होते हैं, मातृभूमि क्षीण न करनेवाली है, विशाल सुख देनेवाली है, हमें उत्तम मार्गपर चलानेवाली और हमें अन्न देनेवाली है, उससे हमारी रक्षा होती है, इसलिये हम उसका यश गाते हैं ॥ २ ॥

सुत्रामाणं पृथिवीं धामनेहसं सुशर्माणमर्दिति सुप्रणीतिम् ।
 दैवीं नावं स्वरित्रामनागसो अस्रवन्तीमा रूहेमा स्वस्तये ॥ ३ ॥
 वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमर्दिति नाम वचसा करामहे ।
 यस्या उपस्थे उर्वेऽन्तरिक्षे सा नः शर्म त्रिवर्यं नि यच्छात् ॥ ४ ॥

अर्थ—(सुत्रामाणं उत्तम रक्षा करनेवाली, (यां अनेहसं) प्रकाशयुक्त और अहिंसक, (सुशर्माणं सुप्रणीतिं) उत्तम सुख देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चलानेवाली (सुअरित्रां अस्रवन्तीं दैवीं नावं) उत्तम बलियो-वाली, न चूनेवाली दिव्य नौका पर चढ़नेके समान (पृथिवीं) मातृभूमि पर (स्वस्तये आरुहेम) कल्याणके लिये हम चढ़ते हैं ॥ ३ ॥

(वाजस्य प्रसवे) अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये (अर्दिति मातरं महीं) अन्न देनेवाली यही मातृभूमिका (नाम वचसा करामहे) वक्तृत्वसे यश गाते हैं । (यस्याः उपस्थे उरु अन्तरिक्षं) जिसकी गोदमें विशाल अन्तरिक्ष है, (सा नः त्रिवर्यं शर्म नि यच्छात्) वह मातृभूमि हम सबको त्रिगुणित सुख देवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— उत्तम बलियोवाली न चूनेवाली नौकाके ऊपर चढ़नेके समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, सुखदायक, उत्तम चालक मातृभूमिके ऊपर हम अपने कल्याण के लिये उन्नत होते हैं ॥ ३ ॥

अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये अन्न देनेवाली मातृभूमिका यश हम गायन करते हैं । जिसके ऊपर यह बड़ा अन्तरिक्ष है, वह मातृभूमि हमें उत्तम सुख देवे ॥ ४ ॥

मातृभूमिका यश ।

इस सूक्तमें मातृभूमिका यश वर्णन किया है । मातृभूमि सचमुच उत्तम कल्याण करनेवाली है, इसका वर्णन देखिये—

१ अर्दिति=(अदनात् अर्दितिः) अदन अर्थात् भक्षण करनेके लिये अन्न देती है । अपनी मातृभूमि हमें अन्न देती है, इसीलिये हमारा (यांः) स्तव्यधाम यही है । हमारी माता पिता भी बड़ी है, क्योंकि माता पिताके समान मातृभूमि हमारी पालना करती है । पुत्रादि भी बड़ी है, क्योंकि (पुनाति प्रायते) हमें पवित्र करनेवाली और

हमारी रक्षा करनेवाली वही है । इसके अतिरिक्त वह पुष्टी करती है और उस कारण हमें संतति उत्पन्न होती है, इसलिये वह उसीकी दयासे होती है, ऐसा मानना युक्ति-युक्त है । हमारे जिलोकी के सुख मातृभूमिके कारण ही हमें प्राप्त होते हैं । (मं० १)

२ विश्वेदेवाः अदितिः = सब देवताएं हमारे लिये हमारी मातृभूमि है । अर्थात् मातृभूमिकी उपासनासे सब देवताओंकी उपासना करनेका श्रेय प्राप्त होता है । (मंत्र १)

३ पञ्चजनाः अदितिः = हमारी मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग है । ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर और अशिक्षित ये पांच प्रकारके लोग प्रत्येक राष्ट्रमें रहते हैं । मातृभूमि इन्हींसे पूर्ण होती है, इस लिये कहा जाता है कि, मातृभूमि ये पांच प्रकारके लोग हैं और ये पांच प्रकारके लोग ही मातृभूमि है । अर्थात् मातृभूमि का अर्थ इन पांच प्रकारके लोगोंके साथ अपनी भूमि है । (मं० १)

४ जातं जनिस्त्वं अदितिः = पूर्व कालमें बना और भविष्यमें बननेवाला सब मातृभूमिमें ही रहता है । पूर्वकालमें हमने वर्ताव कैसा किया यह भी मातृभूमिकी आजकी अवस्था से पता लग सकता है और मातृभूमिकी अवस्था भविष्य कालमें कैसी होगी, यह भी आजके हमारे व्यवहार से समझमें आसकता है । (मं० १)

५ सुव्रतानां माता = उत्तम सत्कर्म करनेवाले मनुष्यों को यह मातृभूमि माताके समान हित करनेवाली है । (मं० २)

६ ऋतस्य पत्नी = सत्यव्रतका पालन करनेवाली अर्थात् सत्यानिष्ठ रहनेवालोंका पालन करनेवाली मातृभूमि है । (मं० २)

७ लुविक्षत्रा = जिसके कारण विविध शौर्य करनेके लिये उत्साह उत्पन्न होता है, ऐसी यह मातृभूमि है । (मं० २)

८ अजरन्ती = जो इसकी मक्ति करते हैं उनको यह धीण, दीन और अशक्त नहीं बनाती है । (मं० २)

९ सुशर्मा = उत्तम सुख देनेवाली मातृभूमि है । (मं० २-३)

१० सुप्रणीतिः = (सु-प्र-नीतिः) उत्तम मार्गसे चलानेवाली, उत्तम अवस्था को पहुंचानेवाली मातृभूमि है । (मं० २-३) नीति शब्द यहाँ चलानेके अर्थ में है ।

११ अनेहसू = (अहन्नीया) जो घातपात करने अयोग्य अथवा जो घातपात नहीं करती है, ऐसी मातृभूमि है । (मं० ३)

१२ स्वस्तये आरुहेम = हमारा कल्याण होनेके लिये हम अपनी मातृभूमि में रहते हैं । मातृभूमिमें न रहे तो हमारा कल्याण नहीं होगा । जो अपनी मातृभूमिमें

रहते हैं उनका कल्याण होता है । (मं० ३)

१३ स्वरिप्रा अस्त्रवन्ती दैवी नौः = जिस प्रकार उत्तम बलियोवाली न चूने-वाली, दिव्य नौका समुद्रसे पार करनेमें सहायक होती है, उसी प्रकार यह मातृभूमि हमें दुःखसागरसे पार करनेके लिये दिव्य नौकाके समान है । (मं० ३)

१४ चाजस्य प्रसवे मातरं महीं वचसा नाम करामहे = अन्न की विशेष उत्पत्ति करनेके कार्यमें हम सब मातृभूमिका यश वाणीसे गान करते हैं । मातृभूमि हमें बहुत अन्न देती है, इस कारण उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं । इस प्रकार मातृभूमिका गीत गाना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है । (मं० ४)

१५ सा नः त्रिविधं शर्म नियच्छात—वह मातृभूमि हमें तीन गुणा सुख देती है । अर्थात् स्थूल शरीरका, इन्द्रियोंका और मनका सुख इस प्रकार यह त्रिविध सुख देती है । (मं० ४)

इस सूक्तमें मातृभूमिका गुणवर्णन किया है । यह प्रत्येक मनुष्यको ध्यानमें धारण करने योग्य है । मनुष्यके लिये मातापिता मातृभूमि ही है । इसीलिये जन्मभूमिको 'मातृभूमि' तथा 'पितृदेश' भी कहते हैं । इसी प्रकार पुत्रभूमि भी यही है । उत्तम पुरुषार्थी लोगोंके लिये यही स्वर्गधाम होता है अर्थात् पुरुषार्थ न करनेवालोंके लिये यह नरक होजाता है । इसका कारण मनुष्योंका गुण या दोष ही है । मातृभूमि ही मनुष्योंका सर्वस्व है । अतः सब लोग अपनी मातृभूमिकी उचित रीतिसे भक्ति करें और उन्नतिकी प्राप्ति करें ।

अदिति शब्द ।

'अदिति' शब्द वेदमें कई स्थानोंमें विलक्षण अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । एक अदिति शब्द " अद=मक्षण करना " इस धातुसे बनता है । इसका अर्थ 'अन्न देनेवाली' ऐसा होता है । यह शब्द इस सूक्तमें है । 'गौ' अदिति है क्योंकि वह दूध देती है, भूमि अदिति है क्योंकि वह अन्न, घान्य, वनस्पति आदि देती है, द्यौ अदिति है क्योंकि शूलोक्से जल वर्षता है और उससे अन्नपान मनुष्योंको मिलता है । इस प्रकार अन्न देनेवालेके अर्थमें यह अदिति शब्द है । परन्तु इसका दूसरा भी अर्थ है अथवा मानो यह अदिति शब्द दूसराही है । वह (अ-दिति) जो दिति अर्थात् खण्डित अथवा प्रतिबंधयुक्त नहीं वह अदिति 'स्वतन्त्रता' है । ये दो शब्द परस्पर भिन्न हैं । इनमें पहिला शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त है । इसका पाठक स्मरण रखें ।

मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर ।

[७ (८)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—अदितिः)

दितेः पुत्राणामदितेरकारिणमव देवानां बृहत्तमर्नमर्णाम् ।

तेषां हि धामं गभिषक् समुद्रिणं नैनान् नमसा पुरो अस्ति कश्चन ॥ १ ॥

अर्थ— (दितेः) प्रतिघंघताके (तेषां पुत्राणां) निर्माता उन पुत्रोंका (धाम समुद्रिणं गभिषक् हि) निवास समुद्र के गंभीर स्थानमें है । वहांसे उनको (अदितेः बृहत्तां अनमर्णां देवानां) स्वाधीनतासे युक्त मातृभूमिके बड़े अहिंसाशील दैवी गुणोंसे युक्त सुपूतोंके लिये (अव अकारिणं) हटाता हूं । क्यों कि (एनान् मनसा परः) इनसे मनसे अधिक योग्य (कश्चन न अस्ति) कोई भी नहीं है ॥ १ ॥

भाषार्थ— पराधीनता फैलानेवाले राक्षस अथवा असुर समुद्रके मध्यमें अतिगंभीर स्थानमें रहते हैं । वहांसे उनको हटाता हूं और मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाले श्रेष्ठ दैवी गुणोंसे युक्त अहिंसाशील सज्जनोंको योग्य स्थान करता हूं । क्यों कि इन सज्जनोंसे कोई दूसरा अधिक योग्य नहीं है ।

दिति और अदिति ।

दिति और अदिति शब्दोंके अर्थ विशेष रीतिसे यहां देखने चाहिये । कोशोंमें इन शब्दोंके अर्थ निम्नलिखित प्रकार मिलते हैं—

(१) अदिति=स्वतन्त्रता, स्वातंत्र्य, मर्यादा न रहना, अमर्याद, अखण्डित; सुखी, पवित्र; पूर्णत्व; वाणी, पृथ्वी, गौ, देवमाता इत्यादि अर्थ अदितिके हैं ।

(२) दिति= खण्डित, पराधीनता, मर्यादित; दुःखी, अपवित्र, अपूर्णत्व; राक्षस-माता ये अर्थ दितिके हैं ।

अदितिकी प्रजा 'देवता' हैं और दितिकी प्रजा 'राक्षस' हैं । यह सब महामार-

तादि ग्रंथोंमें वर्णन हुआ हुआ विषय है । इस सूक्तमें (दितेः पुत्राणां) दितिके पुत्रोंका स्थान अर्थात् राक्षसोंका स्थान नाश करके देवोंको सुख देता हूं, ऐसा परमेश्वर द्वारा कहा गया है । दितिके पुत्रोंका स्थान समुद्रमें गहरे स्थानमें है, यह एक उस स्थानके प्रवेश योग्य न होनेकी बात है । वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्रमें रहते हैं वैसे भूमिपर भी रहते हैं । गीतामें राक्षसोंके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है—

द्रुमो द्रुपोंऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ।

म० गी० १६।४

“ दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये राक्षसगुण हैं । ” अर्थात् राक्षस वे हैं कि जो दंभी, घमण्डी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर और अज्ञानी अर्थात् बन्धमुक्त होनेका ज्ञान जिनको नहीं है, ऐसे लोग राक्षस होते हैं । ये ऐसे हैं इसीलिये इनके व्यवहार से पारतन्त्र्य दुःख आदि फैलते हैं और जो इनकी सज्जतमें आते हैं, वे भी पराधीन बनते हैं । इसीलिये मन्त्रमें कहा है कि, ऐसे दुष्टोंको मैं उखाड़ देता हूं और देवोंका स्थान सुदृढ़ करता हूं ।

अदितिके पुत्र देव हैं । परमेश्वर इनकी सहायता करता है । राक्षसोंका दूर करना भी इसीलिये है कि, वहां देव सुदृढ़ बनें । देवी गुण ये हैं—

“ निर्भयता, पवित्रता, बन्धमुक्त होनेका ज्ञान, दान, इन्द्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर दया, अलोम, मृदुता, गुरा कर्म करनेके लिये लजा, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, अद्रोह, घमण्ड न करना इत्यादि गुण देवोंके हैं । (म० गी० १६।१-३) ये गुण जिनमें यह मये हैं वे देव हैं । ये देवही स्वतन्त्रता स्थापन करनेका कार्य करते हैं ।

परमेश्वर राक्षसवृत्तिवाले लोगोंका अन्तमें नाश करता है इसका कारण यही है कि, ये जगत्में पराधीनता और दुःख बढ़ाते हैं । और वह दैवीवृत्तिवालोंकी सहायता इसीलिये करता है कि, वे देव जगत्में स्वातन्त्र्य वृत्ती फैलाते हैं और सबको सुखी करनेमें दक्षिण रहते हैं । इसलिये मन्त्रमें कहा है कि (एनान् परः कश्चन नास्ति) इन देवोंसे श्रेष्ठ कोई नहीं है । इसीलिये ईश्वरकी सहायता इनको मिलती है । यह विचार करके पाठक अपने अन्दर देवी गुण बढ़ाकर निर्भय बनें और ईशसहायता प्राप्त करें ।

कल्याण प्राप्त कर ।

[८ (९)]

(ऋषिः— उपरिषभ्रवः । देवता— बृहस्पतिः)

भद्रादधि श्रेयः प्रेहि बृहस्पतिः पुरपता त्वे अस्तु ।

अथेममस्या वर आ पृथिव्या आरेक्षन्तुं कृणुहि सर्ववीरम् ॥ १ ॥

अर्थ— (भद्रात् अधि) सुखसे परे जाकर (श्रेयः प्रेहि) परम कल्याणको प्राप्त हो । (बृहस्पतिः ते पुरपता अस्तु) ज्ञानी तेरा मार्गदर्शक होवे । (अध) और (अस्याः पृथिव्याः वरे) इस पृथ्वीके श्रेष्ठ स्थानमें (इमं सर्ववीरं) इस सब वीर समुदायको (आरे-क्षन्तुं कृणुहि) शत्रुसे दूर कर ॥ १ ॥

भावार्थ— हे मनुष्य ! तू सुख प्राप्त कर, परंतु सुख की अपेक्षा जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, उस मार्गका अवलम्बन कर और वह परम कल्याणकी अवस्था प्राप्त कर । इस पृथ्वीके ऊपर जो जो श्रेष्ठ राष्ट्र हैं, उनमें सब प्रकारके वीर पुरुष उत्पन्न हों, उनके शत्रु दूर हो जाय । अर्थात् सब राष्ट्रोंमें उत्तम शान्ति स्थापित होवे ॥ १ ॥

यहाँ 'भद्र' शब्द साधारण सुख के लिये प्रयुक्त हुआ है । अभ्युदय का वाचक यह शब्द यहाँ है । जगत् में भौतिक साधनोंसे जो सुख मिलता है वह साधारण सुख है । आहार, निद्रा, निर्मयता और मैथुन संबंधी जो सुख है वह साधारण है । इससे जो श्रेष्ठ-सुख है उसको 'श्रेयः' कहते हैं । मनुष्यको यह परम कल्याण प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये; इसके लिये ज्ञानी (बृहस्पति) पुरुषको गुरुकरके उसकी आज्ञाके अनुसार चलना चाहिये । ज्ञान भी वही है कि जो (मोक्षे धीः) बन्धन से छुटकारा पाने के लिये साधक हो । यह प्राप्त करना चाहिये । इसका उद्देश्य यह है कि इस पृथ्वीपर जो जो राष्ट्र हैं, वे श्रेष्ठ राष्ट्र बनें, और सब सौंपुरुष तेजस्वी वीरपुत्रीवाले निर्मय बनें और किसी स्थानपर उनके लिये शत्रु न रहे । मनुष्यको यह अवस्था जगत्में स्थिर करना चाहिये ।

पूषन् तव व्रते वयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ३ ॥

परि पूषा परस्तादस्तं दधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नृपमाजतु सं नृपेन गमेमहि ॥ ४ ॥

अर्थ—हे (पूषन्) पोषक देव ! (वयं तव व्रते कदाचन न रिष्येम) हम तेरे व्रतमें रहनेसे कभी नष्ट नहीं होंगे । (इह ते स्तोतारः स्मसि) यहाँ तेरे गुणोंका गान करते हुए हम रहेंगे ॥ ३ ॥

(पूषा परस्तात् दक्षिणं हस्तं परि दधातु) पोषकदेव अपना दायां हाथ हमें देवे । (नः नष्टं पुनः नः आजतु) हमारा विनष्ट हुआ पदार्थ पुनः हमें प्राप्त होवे । (नृपेन सं गमेमहि) हम विनष्ट हुवे पदार्थ को पुनः प्राप्त करेंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ— इस ईश्वरके व्रतानुष्ठानमें हम रहेंगे तो हम कभी विनाशको प्राप्त नहीं होंगे, इस लिये हम उसी ईश्वरके गुणगान करते हैं ॥ ३ ॥

वह पोषक ईश्वर अपना उत्तम सहारा हमें देवे । हमारे साधनों में जो विनष्ट हुआ हो, वह योग्य समयमें हमें पुनः प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

भक्तका विश्वास ।

भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर (पूषा) सब का पोषणकर्ता है । सबकी पुष्टी उसीकी पोषकशक्तिसे हो रही है । वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है वह दूसरा विश्वास होना चाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है । तीसरा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह हमारे सब बुरे मले कर्मोंको यथावत् जानता है और वह जैसा हमारे पास है वैसाही दूर है । चौथा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह ईश्वर ही हमें निर्मयता देकर उत्तमसे उत्तम मार्गसे ले जाता है और कभी बुरे मार्गको नहीं बताता । वह सबका कल्याण करता है और सबको प्रकाशित करता है । कभी प्रमाद नहीं करता और सबको उत्तम प्रकार चलाता है ।

पाँचवां विश्वास ऐसा चाहिये कि, उसके व्रतानुसार चलने से किसीका कभी नाश नहीं होगा । छठा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह हमें उत्तम प्रकार सहारा देता रहता है, हमको ही उसके सहारेकी अपेक्षा करना चाहिये । सातवां विश्वास ऐसा चाहिये कि, यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हुआ तो उसकी सहायता से वह सब ठीक हो सकता है । ये विश्वास रखकर सब मनुष्योंको उचित है कि, वे ईश्वरके गुणगान करें और उन गुणोंकी धारणा अपने अंदर करके अपनी उन्नतिका साधन करें ।

सरस्वती ।

[१० (११)]

(ऋषिः—शौनकः । देवता—सरस्वती)

यस्ते स्तनः शशयुषो मयोभूयः सुम्रयुः सुहवो यः सुदन्नः ।
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह घातवे कः ॥ १ ॥

अर्थ—हे सरस्वति ! (यः ते शशयुः स्तनः) जो तेरा शान्ति देनेवाला स्तन है और (यः मयोभूः यः सुम्रयुः) जो सुख देनेवाला, जो शुभ मनको देनेवाला, (यः सुहवः सुदन्नः) जो प्रार्थनीय और जो उत्तम पुष्टि देनेवाला है, (येन विश्वा वार्याणि पुष्यसि) जिससे तू सब वरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करती है, (तं इह घातवे कः) उसको यहां हमारी पुष्टिके लिये हमारी ओर कर ॥ १ ॥

भावार्थ—सरस्वती देवी जगत्को सारवान् रस देती है, उसके स्तनमें यह पोषक दुग्ध है, वह सुख, शान्ति, सुमनस्कता, पुष्टी आदि देता है । इससे सबका ही पोषण होता है । हे देवी ! वह तुम्हारा पोषक गुण हमारे पास कर, जिससे उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट हो जाय ॥ २ ॥

सरस्वती विद्या है । विद्याही सबका पोषण करती है, सबको शान्ति, सुख, सुमनस्कता और पुष्टी देती है । विद्यासेही इह लोकमें और परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है । इसलिये यह विद्या हरएक को अवश्य प्राप्त करना चाहिये ।

मेघोंमें सरस्वती ।

[११ (१२)]

(ऋषिः- शौनकः । देवता- सरस्वती ।)

यस्ते पृथु स्तनयित्सुर्ध ऋणो देवः केतुर्विधमाभूषतीदम् ।
मा नो वधीर्विद्युता देव सूर्यं मोत वधी रुमिभिः सूर्यस्य ॥ १ ॥

अर्थ- (यः ते पृथुः स्तनयित्सुः) जो तेरा विस्तृत, गर्जना करनेवाला, (ऋणः देवः केतुः) प्रवाहित होनेवाला और दिव्य ध्वजाके समान मार्ग-दर्शक चिन्ह (इदं विश्वं आभूषति) इस जगत्को भूषित करता है, उस (विद्युता) बिजुलीसे (नः मा वधीः) हमें मत मार । तथा हे देव ! (उत) और हमारा । सूर्यं सूर्यस्य रुमिभिः मा वधीः) खेत सूर्यके किरणोंसे मत नष्ट कर ॥ १ ॥

भाषार्थ- हे सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत और गर्जना करनेवाला, स्वयं वृष्टिरूपसे प्रवाहित होनेवाला, जिसमें बिजुलीकी चमक होती है और जो इस विश्वका भूषण होता है, वह मेघ अपनी बिजुलीसे हमारा नाश न करे, परंतु ऐसा भी न हो कि, आकाशमें पादल न आजाय, और सूर्यके तापसे हमारी सय खेती जल जावे । अर्थात् आकाशमें पादल आजाय, मेघ परसे और खेती उत्तम हो जावे; परंतु मेघोंकी विद्युत्से किसीका नाश न होवे ॥ १ ॥

‘सरस्वती’ का दूसरा अर्थ (सरः) रसवाली है । अर्थात् जल देनेवाली । वह जल अथवा रस मेघोंमें रहता है और वह हमारे धान्यादिकी पुष्टी करता है । पूर्ववृत्तमें ‘विद्या’ अर्थ है और इसमें ‘जल’ अर्थ है ।

राष्ट्रसभाकी अनुमति ।

[१२ (१३)]

(ऋषिः—शौनका । देवता—सभा; १-२ सरस्वती; ३ इन्द्र; ४ मन्त्रोक्ता)

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने ।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षाचारु वदानि पितरः सङ्गतेषु ॥ १ ॥

विद्य ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि ।

ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ २ ॥

अर्थ—(सभा च समितिः च) ग्रामसमिति और राष्ट्रसभा ये दोनों (प्रजापतेः दुहितरौ) प्रजाका पालन करनेवाले राजाके पुत्रीवत् पालने योग्य हैं और वे दोनों (संविदाने) परस्पर एकमत्त करती हुई (मा अवतां) मुझ राजाकी रक्षा करें । (येन संगच्छे) जिससे मैं मिलूं (सः मा उपशिक्षात्) वह मुझे शिक्षा देवे । हे (पितरः) रक्षको ! (संगतेषु चारु वदानि) सभाओंमें मैं उत्तम रीतिसे योलूंगा ॥ १ ॥

हे सभे ! (ते नाम विद्य) तेरा नाम हमें विदित है । (नरिष्टा नाम वा असि) ' नरिष्टा ' अर्थात् अहिंसक यह तेरा नाम वा यश है । (ये के च ते सभासदः) जो कोई तेरे सभासद हैं (ते मे सवाचसः सन्तु) वे मुझ राजासे समताका भाषण करनेवाले हों ॥ २ ॥

भावार्थ—ग्रामसमिति और राष्ट्रसभा राष्ट्रमें होनी चाहिये और राजाको उनका पुत्रीवत् पालन करना चाहिये । ये दोनों सभाएं एकमत से राष्ट्रका कार्य करें और प्रजारंजन करनेवाले राजाका पालन करें । राजा जिस सभासद से राज्यशासनविषयक संमति पूछे, वह सभासद योग्य संमति राजाको देवे । राजा तथा अन्य सभासद सभाओंमें सभ्यतासे वादविवाद करें ॥ १ ॥

इन लोकसभाओंका नाम ' नरिष्टा ' है, क्योंकि इनके होनेसे राजाका भी नाश नहीं होता और प्रजाका भी नाश नहीं होता है । इन सभाओंके जो सभासद हों, वे राजासे अपनी संमति निष्पक्षपातसे स्पष्ट शब्दों में कहें ॥ २ ॥

एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे ।

अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥ ३ ॥

यद् वो मनः परागतं यद् बुद्धमिह वेद वा ।

तद् व आ वर्तयामसि मयि वो रमतां मनः ॥ ४ ॥

अर्थ- (एषां समासीनानां) इन बैठे हुए सभासदोंसे (विज्ञानं वर्चः अहं आददे) विशेष ज्ञानरूपी तेज मैं-राजा-स्वीकारता हूँ। हे इन्द्र ! (अस्याः सर्वस्याः संसदः) इस सब सभा का (मां भगिनं कृणु) सुखे भागी कर ॥ ३ ॥

हे सभासदो ! (वः यत् मनः परागतं) आपका जो मन दूर गया है, (यत् वा इह वा इह वा यद्) जो इसमें अथवा इस विषयमें यंथा रहा है, (वः तत् आवर्तयामसि) आपके उस चित्तको मैं पुनः लौटा लेता हूँ, अथ आपका (मनः मयि रमतां) मन मेरे उपर रममाण होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ- लोकसभाओंके सदस्योंसे राज्यशासनविषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करता है और तेजस्वी बनता है। अतः राजा ऐसे सभाओंसे राज्यशासनविषयक विज्ञानका भाग अवश्य प्राप्त करे और भाग्यवान् बने ॥ ३ ॥

लोकसभाका कार्य करनेके समय किसी सभासदका मन इधर उधर-के कार्यमें गया, तो उसको उचित है कि, मनको वापस लाकर राज्य-शासनके कार्यमें ही लगा देवे। सब सभासद राजा और उसका राज्य-शासन कार्य इसीमें अपना मन लगा दें ॥ ४ ॥

राज्यशासनमें लोकसंमति ।

ग्रामसभा ।

राज्यशासन चलानेके लिये एक ग्रामसभा होनी चाहिये। ग्रामके लोगोंद्वारा चुने हुए सदस्य इस ग्रामसभा का कार्य करें। ग्राममें जो जो कार्य आरोग्य, न्याय, शिक्षा, धर्मरक्षा, उद्योगपृष्टि आदिके विषयमें होंगे, उनको निभाना इस ग्रामसभाका कार्य है। यह ग्राम-सभा अपने कार्य करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र होगी, इसका अर्थ यह है कि, प्रत्येक ग्राम अथवा नगर पूर्ण स्वराज्यके अधिकारोंसे युक्त होगा।

जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नतिका कार्य करनेके लिये स्वतंत्र होता है, परंतु सार्वजनिक सर्वहितकारी कार्य करनेके लिये परतंत्र होता है; ठीक उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम या नगर अपनी सर्व प्रकारसे उन्नति साधन करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु सार्वदेशिक अथवा सार्वराष्ट्रीय उन्नतिके कार्योंके लिये प्रत्येक ग्राम राष्ट्रीय नियमोंसे बंधा रहेगा ।

राष्ट्रसभा ।

जैसी प्रत्येक ग्रामके लिये ग्रामसभा, नगरके लिये नगरसभा होती है, उसी प्रकार प्रांतके लिये प्रांतसभा और राष्ट्रके लिये “ राष्ट्रीय महासभा ” होती है और यह सब राष्ट्रका शासन करती है । ग्रामसभाका अधिकार ग्रामपर और राष्ट्रसभाका राष्ट्रपर होता है । यही दो सभाएं इस सप्तमें कही हैं । ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासमिति इन दोनोंका वर्णन होनेसे बीचकी नगरसभा और प्रांतसभा आदि सब सभाओंका वर्णन होचुका है, ऐसा समझना योग्य है । आदि और अन्तका ग्रहण करनेसे सब बीचमें स्थित अवस्थाओंका ग्रहण होजाता है । इस सार्वत्रिक नियमके अनुसार इन मंत्रोंमें ग्रामसभा और राष्ट्रसभाका वर्णन होनेसे बीचकी सब उपसभाओंका वर्णन हुआ है, ऐसा पाठक समझे ।

जनसभाका अधिकार ।

इन प्रजासभाओंका अधिकार क्या है, यह एक विचारणीय प्रश्न है; इसका उत्तर इन मंत्रोंका विचार करनेसे ही मिल सकता है । प्रथम मंत्रमें कहा है कि—

सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरौ ॥ (मं० १)

“ ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासभा ये दोनों प्रजाका पालन करनेवाले राजाकी दो पुत्रियाँ हैं । ” अर्थात् इन दोनों सभाओंका पिता राजा है और उसकी दो लड़कियाँ ये सभाएं हैं । यही उत्तर इनका अधिकार निश्चित करनेके लिये पर्याप्त है ।

पिता पुत्रीका जनक है, परंतु उसका भोग करनेवाला नहीं । पुत्री पिताके अधिकारके नीचे हमेशा नहीं रहेगी, पुत्रीपर अधिकार किसी और का होगा, पिताका नहीं । इसी प्रकार राजाकी आज्ञासे राष्ट्रसभा और ग्रामसभा स्थापित होती हैं, राजाकी अनुमतिसे इन सभाओंके सदस्य चुनने और सभाओंके चलानेके नियम बनते हैं, इसलिये राजाही इन सभाओंका पिता, जनक अथवा उत्पादक होता है । तथापि उत्पत्ति और रक्षा

करनेकाही अधिकारी राजा है, वह उन समाओंपर पतिके समान शासन नहीं चला सकता। राजा इन समाओंका पिता या जनक है, परंतु पति अथवा शासक नहीं। लोकसभा राजाकी योग्य नहीं। राजाके अधिकारसे भिन्न लोकसभाका अधिकार स्वतंत्र है, इसी उद्देश्यसे उक्त मंत्रमें कहा है कि—

सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरौ । (मं० १)

“ये दोनों सभाएं प्रजापालक राजाकी दुहिताएं हैं।” यहाँ दुहिता शब्द विशुद्ध महत्त्वका है। श्रीमान् यास्काचार्यने इस शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है।—

दुहिता दूरे हिता । (निरु० ३।१।४)

“जो दूर रहनेपर हितकारक होती है वही दुहिता है।” धर्मपत्नी पास रखने योग्य है, दुहिता या पुत्री दूर रखनेयोग्य है। इस व्युत्पत्तिसे स्पष्ट होजाता है, यह लोकसभा राजाकी दुहिता होनेके कारण ही उसके अधिकारसे बाहर रहनी चाहिये। अर्थात् ये दोनों सभाएं स्वतंत्र हैं। राजाके नियंत्रणसे ये दोनों सभाएं बाहर हैं। यह लोकसभाका अधिकार है। लोकसभाके समासद् पूर्ण निर्णय हैं, सत्यमत प्रदर्शन करनेके लिये उनको राजासे भयभीत होना नहीं चाहिये। पूर्ण निडर होकर जो सत्य होगा, वह उनको कहना योग्य है।

ये सभाएं (संविदाना-एक्यमत्यं प्राप्ता) एकमतसे ही सब राष्ट्रका शासन-व्यवहार करें। सब सदस्योंका एकमत न हो सकनेकी अवस्थामें बहुमत से कार्य करना योग्य है। परंतु बहुमतसे कार्य करना आपत्कालही समझना चाहिये, क्योंकि वेदकी आज्ञा तो (संविदाना) एकमतसे अर्थात् सर्वसंमतिसेही कार्य करनेकी है। लोकसभामें सब सदस्योंकी सर्वसंमति से जो निर्णय होगा, वह राजाके लिये भी बंधनकारक होगा। इतना महत्त्व लोकसभाकी सर्वसंमतिका है। तथा यह निर्णय प्रजाके लिये भी बंधनकारक होगा।

राजाके पितर ।

राष्ट्रसमितिके समासद् ये राजाके पितर हैं। इस श्रुतमें राजाने उनको, ‘पितरः’ करके ही संबोधन किया है देखिये—

चारु षदानि पितरः संगतेषु । (मं० १)

“हे पितरों ! अर्थात् हे राष्ट्रमहासभाके सब सदस्यो ! समाजोंमें मैं योग्य भाषण करूंगा।” अर्थात् सम्पत्तासे युक्त भाषण करूंगा। कभी नियमवाद मेरा भाषण न होगा। हे समासदो ! सब सदस्य भी सदा इसी प्रकार सम्पत्ताके नियमोंके अनुकूल

मापण किया करें । इस मंत्रमार्गमें राजाने लोकसभाके समासदोंको 'पितरः' शब्द प्रयुक्त किया है । यह शब्द यहाँ देखनेयोग्य है ।

लोकसभा, अथवा राष्ट्रमिति राजाकी पुत्रियाँ हैं यह ऊपर कहा है । अब यहाँ कहा जाता है कि, इन समाओंके सदस्य राजाके 'पितर' हैं, यह कैसे हो सकता है ? इस प्रश्नका उत्तर इतनाही है कि यहाँ केवल वाच्य अर्थ लेना उचित नहीं है, यहाँ भाव और शब्दका मूलार्थ लेना चाहिये । पितर शब्दका अर्थ रक्षक है और उत्पादक भी है । दोनों अर्थ यहाँ लगते हैं । राजसभाके समासद राजाको चुनते और उसको राजगद्दीपर बिठलाते हैं, इसलिये वे उसके उत्पादक, जनक और पिताके समान भी हैं। इसी प्रकार राजाका उचित व्यवहार रहनेतक वे उसको राजगद्दीपर रखते और राजा अनुचित व्यवहार करने लगा, तो उसको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त करते हैं, इसलिये ये राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके रक्षक भी हैं, अर्थात् सब प्रकारसे ये सदस्य राजाके पितर हैं ।

'पितृदेवो भव' पिताको देवताके समान मानकर उसका सन्मान कर, यह आज्ञा वेदानुकूल है । इस लिये राजाको उचित है कि, वह राष्ट्रसभाके सदस्योंका सन्मान करे, उनका गौरव करे और कभी उनका अपमान न करे । राष्ट्रसभाका यह अधिकार है ।

राजाके शिक्षक ।

राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके गुरु भी हैं । इस विषयमें प्रथम मंत्रका भाग देखने योग्य है—
येन संगच्छे, सः मा उपशिक्षात् । (मं० १)

'हे गुरुजनो ! हे राष्ट्रसभाके सदस्यो ! तुममेंसे जिससे मैं राष्ट्रशासनके कार्यमें संमति पूँछूँ, वह उस विषयमें अपनी संमति देकर मुझे उच्चम योग्य शिक्षा देवे ।' अर्थात् राजाको योग्य शिक्षा देनेवाले उच्चम गुरु राष्ट्रसभाके सदस्य हैं । ये राजाको गुरु-स्थानीय हैं । 'आचार्यदेवो भव' अर्थात् गुरुजनोंका सन्मान करना चाहिये, यह आज्ञा वैदिकधर्मकी है । इसके अनुसार वैदिकधर्मों राजा को उचित है कि, वह राष्ट्रसभाके सदस्योंका गौरव करे और उनसे पूर्ण आदरके साथ बर्ताव करे । राष्ट्रसभा के सदस्योंका यह अधिकार है ।

सभासद सत्यवादी हों ।

राजसभा अथवा किसी अन्यसभाके सभासद (सवाचसः) समान मापण करनेवाले अर्थात् जैसा देगा, जाना और अनुभव किया है वैसाही सत्यसत्य बोलनेवाले हों । जो जैसा मृत्यु एकबार कहा होगा, वैसाही सत्य प्रसंग आनेपर कहनेवाले हों । उनमें

अदल बदल करके 'हां' को 'हां' मिलानेवाले 'हांजी' बहादुर न हों। निर्भय होकर जो सत्य होगा, वही राजाको कह दें। राष्ट्रका हित किस बातमें है, इसका विचार करके जो अपना मत होगा, वह योग्य रीतिसे कह देनेमें किसीसे न डरें। यह सभासदों का कर्तव्य है। (मं० २)

तेजप्रदाता और विज्ञानदाता ।

राजाका तेज राष्ट्रसभाके सदस्योंसे प्राप्त होता है। इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन देखने योग्य है—

एषां सभासीनानां वर्चः विज्ञानं अहं आददे । (मं० ३)

“राष्ट्रसभाके इन सदस्योंसे मैं राजा (वर्चः) तेज प्राप्त करता हूं और (विज्ञानं) विशेष ज्ञान भी प्राप्त करता हूं।” यहाँ का विज्ञान राज्यशासन चलानेके विषयका विशेष ज्ञान ही है। प्रजाका हित क्या करनेसे हो सकता है, इस समय सबसे प्रथम कौनसी बात करनी चाहिये, इस समय प्रजाको कौनसे कष्ट हैं और उन कष्टोंको किस ढंगसे दूर करना चाहिये; इत्यादि विषयमें प्रजाके प्रतिनिधियोंकी योग्य संमति योग्य समय पर राजाको मिली, और तदनुसार राजाने राज्यशासन का कार्य किया, तो सबका हित हो जाता है। यह विज्ञान राष्ट्रसभाके सदस्य राजाको देंगे और राजामी उनसे संमति प्राप्त कर उचित शासनप्रबंध द्वारा सबका कल्याण करे।

इस प्रकार प्रजा संमतिसे राज्यशासन करनेवाला राजा चिरकाल राज्यपर रह सकता है और बड़ा तेजस्वी होसकता है। इसके विरुद्ध जो राजा प्रजाके प्रतिनिधियोंकी संमति न मान कर, अपने मन चाहे अत्याचार प्रजापर करेगा, वह राजमर्दसे हटाया जायगा। वेदकी संमति राज्यशासनके विषय में यह है।

राजाका भाग्य ।

राजाका संपूर्ण भाग्य, ऐश्वर्य, अधिकार और वर्चस्व राष्ट्रसभाकी अनुमतिसे ही होता है। अन्यथा राजा किसी कारण भी 'राजा' नहीं रह सकता। यह बात स्वयं राजाही कहता है, देखिये—

अस्याः संसदः मां भगिनं कृणु ॥ (मं० ३)

“इस सभाका मुझे भागी कर।” अर्थात् इस सभाकी अनुमतिसे रहनेके कारण मैं भाग्यवान् बनूँ। मैं इस सभाकी अनुमतिका भागी बनूँगा, अर्थात् जो निश्चय सभा

करेगी, वह मैं मानूंगा और वैसा कार्य करूंगा । मैं उसके विरुद्ध आचरण कदापि न करूंगा । इस प्रकार जो राजा आचरण करेगा, वह माग्यवान् बन जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । अर्थात् राजाका माग्य प्रजाका रंजन करनेसे ही बढ़ता है, नहीं तो नहीं; यह बात यहां सिद्ध होगई है ।

दत्तचित्त सभासद ।

राष्ट्रसभाके, नगरसमितिके अथवा किसी सभाके सभासद अपनी अपनी सभाके कार्यमें दत्तचित्त रहें । किसीका मन इधर किसीका उधर ऐसा न हो । सब अपना मन सभाके कार्यमें स्थिर रखकर सभाका कार्य अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर जहांतक हो सके वहांतक निर्दोष बनायें । इसका उपदेश इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार है ।—

यद् वो मनः परागतं यद् बद्धमिह वेह वा ।—

तद्व आचर्तयामसि ॥ (मं० ४)

“हे सभासदो ! यदि आपका मन दूर माग गया हो, अथवा यहां ही इधर उधरके अन्यान्य बातोंमें लगा हो, उसको मैं वापस लाता हूं ।” अर्थात् मन चंचल है, वह इधर उधर दौड़ता ही रहेगा । परंतु दृढनिश्चय करके उसको कर्तव्यकर्ममें स्थिर रखना चाहिये । और अपनी संपूर्ण शक्ति लगा कर अपना कर्तव्य जहांतक हो सके वहांतक निर्दोष बनाने का यत्न करना चाहिये । हरएक सभासद यदि अपने मनको कहीं और ही कार्यमें लगावेगा, तो सभा करनेका प्रयोजन कदापि सिद्ध नहीं हो सकता । इस लिये हरएक सभासदका कर्तव्य है कि, वह अपना मन सभाके कार्यमें लगावे और अपनी पूरी शक्ति लगाकर सभाका कार्य निर्दोष करनेके लिये अपनी पराकाष्ठा करे । इस मंत्रमागमें सभासदोंका कर्तव्य कहा है । सभाके सभासद इसका अवश्य विचार करें ।

नरिष्टा सभा ।

इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सभाका नाम ‘नरिष्टा’ कहा है । ‘नरिष्टा’ के दो अर्थ हैं । एक (नरैः इष्टा) नर अर्थात् नेता मनुष्योंको जो इष्ट है, प्रिय है अथवा नेता जिसको चाहते हैं । सभाको मनुष्य चाहते हैं क्योंकि, इस सभाद्वाराही जनताके कष्ट राजाको विदित हो जाते हैं और तत्पश्चात् राजा उनको दूर कर सकता है । इस प्रकार सभाके होनेसे जनताका सुख बढ सकता है, इस लिये जनता सभाओंको पसंद करती है !

‘नरिष्टा’ शब्दका दूसरा अर्थ है (न-रिष्टा) अहिंसक अर्थात् जो किसीका नाश

नहीं करती और जिसका नाश कोई नहीं कर सकता । सभीके कारण प्रजाका नाश नहीं होता और जनमतके अनुसार चलनेवाले राजाकी भी रक्षा होजाती है, इसलिए राजाका भी नाश नहीं होता । इसी प्रकार जनता स्वयं राष्ट्रसभाका नाश नहीं करना चाहती और राजाका अधिकार ही नहीं है कि, जो इस राष्ट्रसभाका नाश कर सके । इस रीतिसे सब प्रकार यह सभा 'अविनाशक' है ।

इस सूक्तमें इस प्रकार वैदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत कहे हैं । इनका पाठक उचित मनन करें ।

शत्रुके तेजका नाश ।

[१२ (१४)]

(ऋषिः—अथर्वा द्विपोवर्चोर्हर्तृकामः । देवता—सोमः)

यथा सूर्यो नक्षत्राणामुद्यन्तेर्जांस्पाददे ।

एवा स्त्रीणां च पुंसां च द्विपतां वर्ष आ ददे ॥ १ ॥

यावन्तो मा सपत्नानामायन्तं प्रतिपश्यथ ।

उद्यन्तसूर्य इव सुप्तानां द्विपतां वर्ष आ ददे ॥ २ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(यथा उद्यन् सूर्यः) जैसा उदय होता हुआ सूर्य (नक्षत्राणां तेजांसि आददे) तारोंके प्रकाशोंको लेता है, (एवा द्विपतां स्त्रीणां च पुंसां च) उसी प्रकार द्वेप करनेवाले स्त्रियों और पुरुषोंका (वर्षः आददे) तेज मैं लेता हूं ॥ १ ॥

(सपत्नानां यावन्तः) शत्रुओंमें से जितने (मां आयन्तं प्रतिपश्यथ) मुझे आते हुए देखते हैं, उन (सुप्तानां द्विपतां वर्षः आददे) सोते हुए शत्रुओंका तेज मैं लेता हूं । (सूर्यः इव) जैसा सूर्य लेता है ॥ २ ॥

भावार्थ—शत्रु स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वह सोता हो अथवा जागता हो, जो कोई शत्रुता करता है उसका तेज कम करना चाहिये, अर्थात् उस से अपना तेज बढ़ाना चाहिये ॥ १—२ ॥

शत्रुका तेज घटाना ।

इस सूक्तमें शत्रुका तेज घटानेका उपाय कहा है । पाठक इसका उत्तम मनन करें । नक्षत्र और सूर्य की उपमासे यह विषय कहा है । जिस प्रकार सूर्य उदय होनेके पूर्व नक्षत्र चमकते रहते हैं, परंतु सूर्यका उदय होते ही नक्षत्रोंका तेज हलका हो जाता है । इसमें नक्षत्रोंका तेज घटानेके लिये सूर्य कोई यत्न नहीं करता है, परंतु सूर्य अपना तेज बढ़ाता है जिससे आपही आप नक्षत्रोंका तेज घटता है । इसी प्रकार द्वेष करने-वालोंका विचार न करते हुए, अपना तेज बढ़ानेका यत्न करना चाहिये । जो शत्रुके तेजको घटानेका यत्न करेगे वे फंसेगे, परंतु जो सूर्यके समान अपना तेज बढ़ानेका यत्न करेगे उनका अम्बुदय होगा । शत्रुका विचार करनेके समय 'सूर्य और नक्षत्रोंका दृष्टान्त' पाठक ध्यानमें धारण करें । इससे पाठकोंको पता लग जायगा कि, शत्रुका तेज घटानेके लिये हमें क्या करना चाहिये । शत्रुकी शक्तिसे कई गुणा अधिक शक्ति हमें प्राप्त करनी चाहिये, जिससे शत्रुकी शक्ति स्वयं घट जायगी और वह स्वयं नीचे दब जायगा ।

उपासना ।

[१४ (१५)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— सविता ।)

अमि त्वं देवं सवितारमोष्णोऽऽ क्विक्रंतुम् ।

अर्चामि सत्यसत्वं रत्नधाममि प्रियं मतिम् ॥ १ ॥

अर्थ— (ओष्णोऽऽ सवितारं) रक्षा करनेवाले दुलोक और पृथ्वी लोकके (सवितारं) उत्पादक सूर्य, जो (क्विक्रंतुं) ज्ञानी और कर्मकर्ता है, (सत्य-सत्वं रत्नधां) सत्यका प्रेरक और रमणीयताका धारक है और जो (प्रियं मतिं) प्रिय और मननीय है, (त्वं देवं अमि अर्चामि) उस देवकी मैं पूजा करता हूं ॥ १ ॥

माथार्थ—संपूर्ण जगत्की रक्षा करनेवाला, सत्यका उत्पादक, ज्ञानी, जग-रक्षार्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थोंका धारणकर्ता, सत्यका प्यारा, सत्यके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव है, उसकी मैं उपासना करता हूं ॥ १ ॥

ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युत् सर्वामनि ।

हिरण्यपाणिरमिमीत् सुक्रतुः कृपात् स्वः ॥ २ ॥

सावीर्हि देव प्रथमार्य पित्रे वर्ष्माण्यस्मै वरिमाण्यस्मै ।

अथास्मभ्यं सवितावर्षाणि दिवोदिव आ सुवा भूरि पशुः ॥ ३ ॥

दमूना देवः सविता वरेण्यो दधत् रत्नं दक्षं पितृभ्य आयूंषि ।

पिपात् सोमं समर्ददेनमिष्टे परिज्मा चित् क्रमते अस्य धर्मणि ॥ ४ ॥

अर्थ- (यस्य अमतिः भाः) जिसका अपरिमित तेज (सर्वामनि ऊर्ध्वा अदिद्युत्) उसकी आज्ञामें रहकर ऊपर फैलता हुआ सर्वत्र प्रकाशित होता है। यह (सुक्रतुः हिरण्यपाणिः) उत्तम कर्म करनेवाला तेजही जिसका हस्त है, ऐसा यह देव (कृपात् स्वा अमिमीत्) अपनी शक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता है ॥ २ ॥

हे देव ! तू (प्रथमार्य पित्रे हि सावी) पहिले पालकके लियेही इसको उत्पन्न करता है। और (अस्मै वर्ष्माणं) इसको देह। (अस्मै वरिमाणं) इसको श्रेष्ठता, हे (सविता) सविता देव ! (अथ अस्मभ्यं वर्षाणि) हमारे लिये बहुत वर्षणीय पदार्थ, (भूरि पशुः) बहुत पशु आदि सय (दिवः दिवः आसुष) प्रतिदिन प्रदान कर ॥ ३ ॥

हे देव ! तू (सविता वरेण्यः) सयका प्रेरक, श्रेष्ठ, और (दमूना) शमदमयुक्त मनवाला है। तू (पितृभ्यः रत्नं दक्षं आयूंषि) पिताओंको रत्न, मूल और आयु (दधत्) धारण करता रहा है। (अस्य धर्मणि सोमं पिपात्) इसीके धर्मशासनमें सोमरसरूपी अन्न लेते हैं। यह (एनं समर्दत्) इसको आनंदित करता है। (परिज्मा इष्टं चित् क्रमते) वह गतिमान् इष्ट स्थानके प्रति संचार करता है ॥ ४ ॥

भावार्थ-जिसकी शक्ति अपरिमित है, जिसकी आज्ञामें रहकर उसीका तेज सर्वत्र फैलता है, जो उत्तम कार्य करता है और तेजक फिरणही जिसके हाथ हैं, यह अपनी शक्तिसे आत्मतेज फैलाता है ॥ २ ॥

इस देवने जो प्रारंभमें मनुष्य जन्मे थे, उनके लिये सय कुछ आवश्यक पदार्थ उत्पन्न किये थे। इन मनुष्योंके लिये देह, श्रेष्ठता, आदि वही देता है। वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पशु आदि सय प्रतिदिन देगा ॥ ३ ॥

यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शक्तियोंका दमन करनेवाला है। इसीने पूर्वकालके मनुष्योंको घन बल और आयु दी थी। इसीकी शक्तिसे प्रभावित हुई वनस्पतियां मनुष्यादि प्राणियोंको अन्नरस देकर पुष्टि करती हैं। इसीसे सबको आनंद मिलता है। यह देव सर्वत्र अमति-बद्ध रीतिसे संचार करता है ॥ ४ ॥

उपास्य देवका यह वर्णन स्पष्ट है। अतः इसका विशेष स्पर्शकरण आवश्यक नहीं है। द्विजोंके गायत्री मंत्रकी जो देवता है, वही 'सविता' देवता इसकी है और गायत्री मंत्रके "देव, सविता, वरेण्य," इत्यादि शब्द जैसेके वैसे ही इस सूक्तमें हैं, मानो गायत्री मंत्र का ही अधिक स्पर्शकरण इस सूक्तमें है। यदि पाठक गायत्रीमंत्रके साथ इस सूक्तकी तुलना करके देखेंगे, तो उनको अर्थज्ञान के विषयमें बहुत लाभ हो सकता है।

[१५ (१४)]

(ऋषिः— भृगुः । देवता—सविता)

तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्ववाराम् ।

यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगाय ॥ १ ॥

अर्थ—हे (सविताः) उत्पादक प्रभो ! (अहं सत्यसवां) मैं सत्यकी प्रेरणा करनेवाली, (सुचित्रां विश्ववारां तां सुमतिं) विलक्षण, सबकी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुद्धिकी (आवृणे) स्वीकारता हूं, (यां सहस्रधारां प्रपीनां) जिस सहस्रधाराओंसे पुष्ट करनेवाली शक्तिकी (अस्य भगाय) अपने भाग्यके लिये (महिषः कण्वः अदुहत्) बलवान्, जानी दोहन करता है, प्राप्त करता है ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस शक्तिकी ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ बनते हैं, उस सत्यप्रेरक, विलक्षण शक्तिवाली, सबकी रक्षा करनेवाली, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्तिकी मैं स्वीकारता हूं ॥ १ ॥

गायत्री मंत्रमें कहा है कि, (यिषो यो ना प्रचोदयात्) अपनी बुद्धियोंकी सवितादेव चेतना देता है। वही वर्णन अन्य शब्दोंसे यहां है। गायत्रीमंत्रमें 'धी, यिषः' शब्द है, उसके बदले यहां 'सुमति' शब्द है। पूर्व सूक्तके समान ही यह मंत्र गायत्री मंत्र का ही आशय विशेष स्पष्ट करता है।

सौभाग्य के लिये वढाओ।

[१६ (१७)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—सविता)

बृहस्पते सर्वितर्वर्धयैनं ज्योतयैनं महते सौमगाय ।

संशितं चित् संतरं सं शिक्षाधि विश्व एनमर्तु मदन्तु देवाः ॥१॥

अर्थ—हे (बृहस्पते सविता) ज्ञानपते, हे उत्पादक देव ! (एनं वर्धय) इसको पढा, (एनं महते सौमगाय ज्योतय) इसको पढे सौभाग्यके लिये प्रकाशित कर । (संशितं सं-तरं चित् संशिक्षाधि) पहिले ही तीक्ष्ण बुद्धिवालेको अधिक उत्तम बनानेके लिये शिक्षासे युक्त कर । (विश्व देवाः एनं अनु मदन्तु) सब देवतालोग इसका अनुमोदन करें ॥ १ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी देव ! हम सब मनुष्योंको पढाओ, हमें पढा ऐश्वर्य प्राप्त होनेके लिये तुम्हारा प्रकाश अर्पण करो । हममें जो पहिले से तेजस्वी लोग हैं, उनको अधिक तेजस्वी बनानेके लिये उत्तम शिक्षा प्राप्त होये और दैवी शक्तियोंकी सहायता सबको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य वनस्पति आदि देवताओंकी सहायता हमें उच्च प्रकार प्राप्त हो और उनकी शक्ति प्राप्त करके हम अपनी उन्नतिका साधन करेंगे और ऐश्वर्य के भागी हम बनेंगे । ईश्वर ऐसी परिस्थितिमें हमें रखे कि, जहाँ हमें उन्नति करनेके कार्यमें किसीका विरोध न होवे और हम अखंड उन्नतिका साधन कर सकें ।

धन और सद्बुद्धिकी प्रार्थना ।

[१७ (१८)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—धाता, सविता)

धाता दधातु नो रुयिमीशानो जगतुस्पतिः ।

स नः पूर्णेन यच्छतु ॥ १ ॥

धाता दधातु दाशुपे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् ।

वयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वाधसः ॥ २ ॥

धाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुपे दुरोणे ।

तस्मै देवा अमृतं सं न्ययन्तु विश्वे देवा अदितिः सृजोपाः ॥ ३ ॥

अर्थ—(धाता जगतः पतिः ईशानः) धारणकर्ता, जगत् का स्वामी, ईश्वर (नः रुयि दधातु) हमें धन देवे । (सः नः पूर्णेन यच्छतु) वर हमें पूर्ण रीतिसे देवे ॥ १ ॥

(धाता दाशुपे) धारणकर्ता ईश्वर दाताके लिये (प्राचीं अक्षितां जीवातुं दधातु) प्राप्त करनेयोग्य अक्षय जीवनशक्ति देवे । (वयं विश्वराधसः देवस्य सुमतिं) हम संपूर्ण धनोंके स्वामी ईश्वरकी सुमति (धीमहि) ध्यान करते हैं ॥ २ ॥

(धाता प्रजाकामाय दाशुपे) धारक ईश्वर प्रजाकी इच्छा करनेवाले दाता के लिये (दुरोणे विश्वा वार्या) उसके घरमें संपूर्ण वरणीय पदार्थों (दधातु) धारण करे । (विश्वे देवाः) सय देव, (सृजोपाः अदितिः) प्रीतिपुत्रः अनंत देवी शक्ति, तथा (देवाः) अन्य ज्ञानी (तस्मै अमृतं सं न्ययन्तु) उसके लिये अमृत प्रदान करें ॥ ३ ॥

वाचार्थ—जगत् का धारण और पालन करनेवाला ईश्वर हमें पूर्ण शक्तिसे विपुल धन देवे । यह हमें दीर्घ जीवनकी शक्ति देवे । हम उसकी सुमति का ध्यान करते हैं । संतानकी इच्छा करनेवाले दाताको उसके घर-घर-घर के घरमें-रहने योग्य सय पदार्थ प्राप्त हों । सय देव दाताकी

धाता रातिः सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः ।

त्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु ॥ ४ ॥

अर्थ—(धाता रातिः सविता) धारक, दाता, उत्पादक, (निधिपतिः प्रजापतिः अग्निः) निधिका पालक, प्रजारक्षक, प्रकाशरूप देव (नः इदं जुषन्तां) हमें यह देवे । तथा (प्रजया संरराणः त्वष्टा विष्णुः) प्रजाके साथ आनंदमें रहनेवाला सूक्ष्म पदार्थोंको बनानेवाला व्यापक देव (यजमानाय द्रविणं दधातु) यज्ञकर्ताको धन देवे ॥ ४ ॥

अमरत्वकी प्राप्ति करावें । सब जगत्का धारक, धनदाता, संपूर्ण विश्व का उत्पादक, संसाररूपी खजानेका रक्षक, सबका पालक, एक प्रकाश स्वरूप देव है, वह हमें सब प्रकारका सुख देवे । सब सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोंका निर्माता, व्यापक देव उपासक को धनादि पदार्थ देवे ॥ १-४ ॥

यह प्रार्थना सुबोध है अतः स्वीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

स्वेतीसे अन्न ।

[१८ (१९)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता—पृथिवी, पर्जन्यः)

प्र नमस्व पृथिवि मिन्द्रीदं दिव्यं नमः ।

उद्वो दिव्यस्य नो घातरीशानो वि ष्या दत्तिम् ॥ १ ॥

न प्रेस्तताप न हिमो जघान् प्र नमतां पृथिवी जीरदानुः ।

आर्पयिदस्मै घृतमित् क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित् तत्र मद्रम् ॥ २ ॥

अर्थ—हे पृथिवि ! तू (प्रनमस्व) उत्तम प्रकार चूर्ण हो । हे (घाता) धारक देव ! तू (ईशाना) हमारा ईश्वर है इस लिये (इदं दिव्यं नमः भिन्धि) इस दिव्य मेघको छिन्नभिन्न कर और (दिव्यस्य उद्वः दत्तिं विष्णु) दिव्य जलके भरे पतन को ग्वाल दे ॥ १ ॥

(घनं न तताप) उष्णता करनेवाला सूर्य नहीं तपाना, (हिमः न

जघान) हिम भी पीडित नहीं करता । (जीरदानुः पृथिवी प्र नभतां) अन्न देनेवाली पृथ्वी चूर्ण की जावे । (आपः चित् अस्मै) जल इसके लिये (घृतं इत् क्षरन्ति) घी जैसा बहता है, (यत्र सोमः) जहां सोमादि औषधियां होती हैं, (तत्र सदं इत् मद्रं) वहां सदाही कल्याण होता है ॥ २ ॥

भूमि हल आदि चलाकर अच्छी प्रकार तैयार की जावे । इसके बाद ईश्वरकी प्रार्थना की जावे कि, वह उत्तम प्रकार जल वर्षाके हमारी खेती उत्तम होनेमें सहायता देवे । बहुत गर्मी न पड़े, न बहुत पाला पड़े, भूमीकी उत्तम प्रकार तैयारी की जावे, खेतीको पानी घी जैसा दिया जावे, अर्थात् न बहुत अधिक और न बहुत कम । इस प्रकार खेती करनेसे बहुत उत्तम वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और सब प्राणियोंका कल्याण होता है ।

प्रजाकी पुष्टि ।

[१९ (२०)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—प्रजापतिः)

प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः ।

संजानानाः संमनसः सयोनयो मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु ॥ १ ॥

अर्थ—(प्रजापतिः इमाः प्रजाः जनयति) प्रजापालक परमेश्वर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता है, और (सुमनस्यमानः धाता दधातु) वही उत्तम मनवाला, धारक देव इनका धारण करता है । इससे प्रजाएं (संजानानाः) ज्ञान प्राप्त करके एक मतसे कार्य करनेवाली, (संमनसः) एक विचारवाली और (सयोनयो) एक कारण से बंधी हो कर रहती हैं । इन प्रजाओंमें रहनेवाले (मयि) सुखे (पुष्टिपतिः पुष्टं दधातु) पुष्टीको देनेवाला ईश्वर पुष्टि देवे ॥ १ ॥

प्रजाकी पुष्टि कैसी होगी अर्थात् प्रजाकी शक्ति कैसी बढ़ सकती है, इसका उपाय इस सूक्तमें कहा है, इसके नियम निम्नलिखित हैं—

१ सब प्रजाजन एक ईश्वरको मानें और उसी एक देव को सबका उत्पादक समझें ।
 २ उसी ईश्वरकी शक्तिसे सबकी धारणा होती है ऐसा मानें और उसीको कर्ता धर्ता और हर्ता समझें ।

३ (संजानानाः) सब प्रजाजन उत्तम ज्ञानसे युक्त हों और एकमतसे अपना कार्य करें ।

४ (संमनसाः) उत्तम शुभसंस्कार युक्त मन करके एक विचार से उन्नतिका कार्य करते जाय ।

५ (सयोनयः) एक कारणका ध्यान करके सबको एक कार्यमें संधटित करें । अपने संध बनावें और संधके नियमोंके बाहर कोई न जावे ।

इस प्रकार संधटना करनेवाले लोगोंको प्रजापोषक ईश्वर सब प्रकारकी पुष्टि देता है । पाठक इसका विचार करें और अपनी उन्नतिका साधन इस सूक्तके उपदेशमें देख कर तदनुसार आचरण करके उन्नत हो जाय ।

अनुमति ।

[२० (२१)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अनुमतिः)

अनुद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् ।

अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दातुषे मम ॥ १ ॥

अर्थ—(अथ नः अनुमतिः) आज हमारी अनुमती (देवेषु यज्ञं अनु-
 मन्यतां) देवता लोगोंके अन्दर सत्कर्म करनेके लिये अनुकूल होये ।
 (हव्यवाहनः अग्निः) हवनीय पदार्थोंको ले जानेवाला अग्नि (मम दातु-
 षे भवतां) हमारे दाताके लिये अनुकूल होये ॥ १ ॥

भावार्थ—आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करने के लिये अनुकूल होये
 और अग्नि आदि की अनुकूलता हमें प्राप्त होये ॥ १ ॥

अग्निर्दनुमते त्वं मंससे शं च नस्कृधि ।

जुपस्य हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ २ ॥

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिमक्षीयमाणम् ।

तस्य वयं हेडासि मापि भूम सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम ॥ ३ ॥

यत् ते नाम सुहव सुप्रणीतेनुमते अनुमतं सुदानु ।

तेनां नो यज्ञं पिष्टहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥ ४ ॥

अर्थ-हे (अनुमते) अनुकूल बुद्धी ! (त्वं इदं अनुमंससे) तू इस कार्य के लिये अनुमति देती है । (नः च शं कृषि) हमारा कल्याण कर । (आहु-तं हव्यं जुपस्य) हवन किये हुए पदार्थका स्वीकार कर । हे देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें उत्तम संतान दे ॥ २ ॥

(अनुमन्यमानः) अनुमोदन करनेवाला (अक्षीयमाणं प्रजावन्तं धनं अनुमन्यतां) क्षीण न होनेवाले प्रजायुक्त धन प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । (तस्य हेडासि वयं मा अपि भूम) उसके क्रोधमें हम क्षीण न हों । (अस्य सुमृडीके सुमतौ स्याम) इसकी सुखकृति और सुमति में हम रहें ॥ ३ ॥

हे (सु-प्र-नीते अनुमते) उत्तम प्रकार नीति रखनेवाली अनुमति ! हे (विश्ववारे) सबको स्वीकारने योग्य ! (यत् ते सुदानु सुहवं अनुमतं नाम) जो तेरा उत्तम दानशील, उत्तम त्यागमय, अनुमतियुक्त पशु है, (ततः नः यज्ञं पिष्टहि) उससे हमारे सत्कर्मको पूर्ण कर । हे (सुभगे) सौभाग्यवाली ! (न सुवीरं रयिं धेहि) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमें दे ॥ ४ ॥

भावार्थ- अनुकूल मति होनेसे ही यह सब कार्य होता है, इस लिये हमारी अनुमतिसे ऐसे कार्य होंगे, कि जो हमारा कल्याण करने वाले हों । हम जो दान करते हैं वह सत्कर्ममें लगे और हमें उत्तम संतान प्राप्त होवे ॥ २ ॥ क्षीण न होनेवाला धन और उत्तम प्रजा प्राप्त होनेके लिये जैसा सत्कर्म करना चाहिये नैसा करने में हमारी मति अनुकूल होवे । अर्थात् सच्चा उत्तम सुख देनेवाली सुमति हमारे पास होवे ! और हम कभी क्रोधमें आकर सुमतिके विरुद्ध कार्य न करें ॥ ३ ॥ उत्तम नीति और सुमतिका पशु पडा है और उस में दान, त्याग, आदि श्रेष्ठ गुण हैं । इन गुणोंसे युक्त हमारे सत्कर्म हों और हमें वीरोंसे युक्त धन मिले ॥ ४ ॥

॥ ५ ॥

भद्रा ह्यस्याः प्रमत्तिर्भूव सेमं यज्ञमवतु देवगोपा ॥ ५ ॥

अनुमतिः सर्वमिदं वभूव यत् तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजति ।

तस्यास्ते देवि सुमतौ स्यामानुमते अनु हि मंससे नः ॥ ६ ॥

अर्थ—(हमं सुजातं यज्ञं) इस प्रसिद्ध सत्कर्मके प्रति (अनुमतिः सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै आजगाम) अनुमति उत्तम स्थान बनाने के लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न होनेके लिये आगई है । (अस्याः प्रमतिः भद्रा वभूव) इसकी श्रेष्ठ बुद्धि कल्याण करनेवाली बनी है । (सा देवगोपा हमं यज्ञं आ अवतु) वह देवोंद्वारा रक्षित हुई सुमति सप प्रकारसे इस सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

(यत् तिष्ठति) जो स्थिर है, (यत् चरति) जो चलता है, (यत् च विश्वं एजति) जो सबको चला रहा है, (इदं सर्वं अनुमतिः वभूव) वह यह सप अनुमति ही बनती है । हे देवि ! (तस्याः ते सुमतौ स्याम) उस तेरी सुमतिमें हम रहेंगे । हे अनुमति ! (नः हि अनुमंससे) हमें तू अनुमति देती रह ॥ ६ ॥

भावार्थ—सुप्रसिद्ध सत्कर्म के लिये हमारी अनुकूलमति होवे, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम कार्यक्षेत्र प्राप्त हों । ऐसी जो सद्बुद्धि होती है वही कल्याण करती है । यह देवोंसे रक्षित होनेवाली बुद्धि हमारे चलाये सत्कर्म की रक्षा करे ॥ ५ ॥

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं और जो उनकी चालक शक्ति है, यह सप अनुमतिसेही बने हैं । यह अनुमति हमें अनुकूल रहे अर्थात् हमसे प्रतिकूल पर्ताव न करावे और हमें सदा सत्कर्म करने की ही प्रेरणा करती रहे ॥ ६ ॥

अनुमतिकी शक्ति ।

‘अनुकूल बुद्धि’ को ही ‘अनुमति’ कहते हैं, जगत्में जो कुछ भी बन रहा है वह अनुकूल मतिसे ही बन रहा है । चोर चोरी करता है वह अपनी अनुमतिसे करता है, योगी योगाभ्यास करता है वह अपनी अनुमतिसे ही करता है और देशमक्ष स्वराज्य-

युद्धमें संमिलित होकर अपना सिर कटवाता है वह भी अपनी अनुमतिसे ही कटवाता है । तात्पर्य यह कि, जो जो मनुष्य जो कुछ कार्य, बुरा या भला, हितकारी या अहितकारी, देशोद्धारक या देशघातक, करता है वह सब अपनी अनुमतिसे ही निश्चित करके करता है । इस लिये इस सूक्तमें कहा है—

यत् तिष्ठति, चरति, यत् उ च विश्वमेजति,
इदं सर्वं अनुमतिः बभूव ॥ (मं० १)

“जो स्थिर है, जो चंचल है, और जो सबको चलाता है, वह सब अनुमतिसे ही हुआ है ।” यह मंत्र छोटे कार्यसे बड़े विश्वव्यापक कार्यतक व्यापनेवाला तत्त्व कह रहा है । जो स्थिर जगत्की व्यवस्था है, जो चर जगत्का प्रबंध है और जो इस समय स्थिरचर जगत्को चलाना है वह सब विश्वका कार्य परमेश्वर अपनी अनुमतिसे करता है । यह संपूर्ण जगत् जो चल रहा है वह परमेश्वरकी अनुमतिसे ही चल रहा है । यहां तक अनुमतिकी शक्ति है यह पाठक अनुभव करें । इसी प्रकार मनुष्य भी जो अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करते हैं वह सब उनकी अपनी निज अनुमतिसे ही करते हैं । मनुष्य वचनसे मरनेतक जो करता है वह सबका सब अपनी अनुमतिसे ही करता है, इतना अनुमतिका साम्राज्य सब जगत्में चल रहा है । इसीलिये अपनी अनुमति अच्छे कार्योंके लिये ही होवे और बुरे कार्योंके लिये न होवे, ऐसी दक्षता धारण करना अत्यंत आवश्यक है । यह सूचना निम्नलिखित मंत्रभाग देते हैं—

देवेषु यज्ञं अनुमन्यताम् । (मं० १)

अनुमते ! त्वं अनुमंससे, नः शं कृषि । (मं० २)

वयं तस्य हेडासि मा अपि भूम । (मं० ३)

सुमृढीके सुमतौ स्याम । (मं० ३)

सुदानु सुहवं अनुमतं नाम । (मं० ४)

सुवीरं रयिं चेहि । (मं० ४)

सुमतौ स्याम । (मं० ५)

“देवोंमें चलनेवाले सत्कर्म के लिये अनुमति हो जावे, अर्थात् राक्षसोंके चलाये घातक कार्यके लिये कदापि अनुमति न होवे ॥ अनुमतिसे ही सब कार्य होते हैं, इस लिये ऐसे कार्योंके लिये अनुमति होवे कि, जिससे कल्याण हो ॥ हम कभी क्रोधके लिये अपनी अनुमति न करें, किसीके क्रोधके लिये हम अनुकूल न हों ॥ सबका सुख बढ़ानेके कार्योंमें और उचम बुद्धिके कार्योंमें हमारी अनुकूलमति हो, अर्थात् दुःख

बढानेवाले किसी कार्यके लिये हम अपनी अनुमति न दें ॥ जिसमें दान होता है और त्याग होता है, परोपकार जिसमें है ऐसे कार्योंके लिये जो अनुमति होती है, वही यश बढानेवाली होती है । अर्थात् जिसमें परोपकार नहीं, किसीका मला नहीं, बुराही बुरा है वैसे कार्योंको अनुमति देनेसे अकीर्तीही होती है ॥ सदा अनुमति ऐसे ही कार्योंके लिये रखना चाहिये कि, जो वीरतायुक्त धन बढानेवाले हों । भीरुता और नीचतासे, धन कमानेके कार्योंके लिये कभी कोई अपनी अनुमति न दें ॥ सारांश यह है कि, सुमति के लिये हमारी अनुमति होवे, और दुर्मतिके लिये कदापि अनुमति न होवे ॥”

इस सूक्तमें जो विशेष महत्त्वके उपदेश हैं वे ये हैं । अनुमतिकी शक्ति बड़ी है, इसलिये उस अनुमतिको अच्छे कार्योंमें ही लगाना योग्य है, अन्यथा हानि होगी । इस विषयमें सबसे पहिली आज्ञा यह है—

नः अनुमतिः देवेषु यज्ञं अथ अनुमन्यताम् ॥ (मं० १)

“हमारी अनुमति देवोंमें चलाये जानेवाले सत्कर्मके लिये आजही अनुमोदन देवे ।” यहाँ कलहका वायदा नहीं, शुभकर्म आजही करना चाहिये, कलहके लिये नहीं रखना चाहिये । जो सत्कर्म करना होगा वह आज ही शुरू कीजिये । सत्कर्मका लक्षण यह है कि (देवेषु यज्ञं) देवोंमें जो यज्ञ जैसा होता है, वह वैसा करनेके लिये अपनी अनुमति रखना चाहिये । देव कौनसा यज्ञ कर रहे हैं यह देखिये । देव वह हैं कि, जो दान देते हैं, प्रकाश देते हैं, परोपकार करते हैं । देखिये पृथिवी देवता है वह सबको आधार देती है, जल देवता है वह सबको शान्तिमुख देनेके लिये आत्मसमर्पण करता है, अग्नि देवता है वह शीतपीडितोंको गर्मी देकर सुख पहुंचाता है, सूर्य देवता सबको जीवन और प्रकाश देता है, वायु सबका प्राण धन कर सबको आयु प्रदान कर रहा है, चन्द्रमा स्वर्ण-कट भोषा कट भी दूस्सोंको शान्ति देनेमें उत्पन्न रहता है, इसी उत्पन्न अम्बाभ्यां देवताएं अहर्निश परोपकारमें लगी हैं । यही देवताओंमें होनेवाला परोपकारमय यज्ञ है । ऐसे शुभ कर्मोंके लिये हमारी मति अनुकूल होवे । इन देवोंमें—

दाशुपे हव्यवाहनः अग्निः भवताम् (मं० १)

“दानी पुरुषके लिये हव्यवाहक अग्नि आदर्श होंगे ।” अग्नि ही परोपकारका आदर्श है क्योंकि वह स्वर्ण जलता रहनेपर भी दूसरोंको सुख देनेके लिये प्रकाशता है, हिमपीडितोंको गर्मी देता है और अपनी ऊर्ध्वगति कायम रखता है । हरएक अवस्थामें अपनी उच्च गति स्थिर रखनेके कार्यमें अग्निही एक श्रेष्ठ आदर्श है । अग्निका गुण ही है (अग्नेः ऊर्ध्वजलनं) ‘उच्च दिशासे प्रकाशित होकर प्रगति करनेका आदर्श’ अग्निही

समको देता है। हरएक अपनी बुद्धिमें यह आदर्श सदा रखे। और कोई मनुष्य अपनी गति हीन दिशासे कदापि होने न दे। सूर्य भी देखिये अग्निरूप होनेके कारण सबसे उच्च स्थानपर रहता हुआ प्रकाशता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी उच्च से उच्च अवस्था प्राप्त करें और प्रकाशित हों। कभी नीच अवस्थामें पड़कर सड़ न जाय और कभी अंधकार के काँचडमें न फँसे। किस कार्यको अनुमति देनी उचित है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिये—

अक्षीयमाणं प्रजावन्तं रयिं अनुमन्यताम् । (मं० ३)

सुधीरं रयिं (अनुमन्यतां) । (मं० ४)

“क्षीण न होनेवाला, प्रजायुक्त और वीरोंसे युक्त धन बढ़ानेवाले जो जो श्रेष्ठ कर्म हों” उन कर्मोंको करनेकी अनुमति होनी चाहिये। अर्थात् कोई ऐसे दुष्ट व्यसन जिनमें धनका नाश होजाता है, वैसे करनेमें कदापि अनुमति नहीं होनी चाहिये। मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग मनन करने योग्य है—

सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै अनुमतिः । (मं० ५)

“अपना प्रदेश उत्तम बने और उसमें वीरभाव बढ़े, इन दो कार्योंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये।” हरएक प्रकारका क्षेत्र (सु-क्षेत्र) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने, हरएक ग्राम, नगर और प्रांत सुधर जाय, हरएक राष्ट्र सुधर कर सबसे श्रेष्ठ बन जाय, इस कार्यके लिये प्रयत्न होने चाहिये और जिनसे यह सुधार हो जावे, ऐसे कार्य करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये। जिससे स्थान हीन हो जिससे देशका देश दीन हो, ऐसे किसी कार्यको अनुमति नहीं देनी चाहिये। इसी प्रकार अपने देशमें नगर और ग्राममें घर घरमें और व्यक्ति व्यक्तिमें उत्तम वीरता उत्पन्न होने योग्य श्रेष्ठ कर्मोंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये कि, जिससे अपने देशके किसी मनुष्यमें थोड़ी भी भीरुता उत्पन्न होवे। ‘अवीरताका’ का नाश करनेकी वेदमें आज्ञा स्पष्ट है।

सुमति हमेशा (देवगोपा) देवोंद्वारा रक्षित हुई मति होती है अर्थात् जो दुर्मति होती है वह राक्षसोंद्वारा रक्षित होती है। इसलिये अपनी मति राक्षसोंके आधीन करना किसीको भी योग्य नहीं है। देवोंद्वारा सुरक्षित हुई जो प्रमति और विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होती है, वही ‘मद्रा’ अर्थात् सचा कल्याण करनेवाली होती है।

इस प्रकार इस सूक्तका उपदेश अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यदि पाठक इसका विशेष मनन इस प्रकार करेंगे, तो उनको अपनी मति किस प्रकार ‘प्रमति, सुमति और मद्रा’

अनुमति ' बनाई जा सकती है, इसका मार्ग - ज्ञात हो सकता है । आत्मशुद्धि करनेवा-
लोंको यह सूक्त उत्तम रीतिसे मार्गदर्शक होसकता है । इस दृष्टिसे इस सूक्तका एक-
एक वाक्य बहुतही बोधप्रद है ।

आत्माकी उपासना ।

[२१ (२२)]

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-आत्मा)

समेत विश्वे वचसा पतिं दिव्य एकां विभूरतिथिर्जनानाम् ।

स पूर्वो नूतनमाविवासत् तं वर्तनिरनु वावृत एकमित् पुरु ॥ १ ॥

अर्थ— (विश्वे) आप सय लोग (दिव्यः पतिं वचसा समेत) प्रकाश-
लोकके स्वामी आत्माको स्तुतिके वचनोंसे प्राप्त करो । वह (एकः जनानां
विभूः अ-तिथिः) एक है, सय जनों अर्थात् प्राणिपोंमें विभू है और उसकी
आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । (सः पूर्वः) वह सयसे पूर्व अव-
स्थित होता हुआ (नूतनं आविवासत्) नूतन उत्पन्न शरीरोंमें भी बसता
है । (तं एकं इत्) उस एकके प्रति (पुरु वर्तनिः) बहुत प्रकारके मार्ग
(अनुवायते) पहुंचते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— सय लोग इकट्ठे हो कर प्रकाशके स्वामी आत्माकी अपने
शब्दोंसे स्तुति करें । वह आत्मा एक है, और सय जनों तथा प्राणिपोंके
अन्दर विद्यमान है और उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । सय
से पूर्व वह विद्यमान था तथापि नूतनसे नूतन पदार्थोंमें भी वह रहता है ।
वह एकही है तथापि अनेक प्रकारके मार्ग उसके पाम पहुंचते हैं ॥ १ ॥

सब लोग आत्माका विचार करें । यह आत्मा एकही है अर्थात् संपूर्ण विश्वमें एकही है । यही स्वर्ग किंवा प्रकाशलोकका स्वामी है । हर एक मनुष्य इसके गुणोंका गान करे । यह अनेक उत्पन्न हुए पदार्थोंमें (विभूः) विद्यमान है और (अतिथिः) इसके आनेजानेकी विधि किसीको पता नहीं लगती, अथवा (अतिथिः) यह सतत प्रेरणा करता है, सतत गति दे रहा है, विश्वको सतत घुमा रहा है किंवा यह अतिथिवत् पूज्य है । यह सब जगत् (पूर्णः) पूर्व भी था, यह कभी नहीं था ऐसा नहीं, यह पुराना पुरूप होता हुआ यह नूतन धरियोंमें, नूतनसे नूतन पदार्थमें रहता है । सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण यह किसी स्थानपर नहीं ऐसी बात नहीं, इसलिये पुरातन और नूतन सबही पदार्थोंमें रहता है । यह आत्मा यद्यपि एक है तथापि उसके पास पहुंचनेके मार्ग अनेक हैं । किसी मार्गसे गये तो अन्तमें उसी एककी प्राप्ति होती है । कोई मार्ग दूरका हो या कोई समीपका हो, परंतु प्रत्येक मार्ग वहांतक पहुंचता है इसमें संदेह नहीं है ।

इस सूक्तका वर्णन परमात्माका और कुछ मर्यादासे जीवात्माका भी है । परमात्माका क्षेत्र बड़ा और जीवात्माका छोटा है और इस रीतिसे क्षेत्रोंकी न्यूनाधिक मर्यादासे यह एकही वर्णन दोनोंका हो सकता है यह बात पाठक इस सूक्तके विचारके समय ध्यानमें धारण करें । जीवात्मापरक 'अतिथि' शब्द 'अनिश्चित तिथिवाला' इस अर्थमें होगा, और परमात्मापरक अर्थ होनेपर 'गतिमान्' इस अर्थमें होगा । इस प्रकार पाठक अर्थ समझकर आत्माका गुणवर्णन दोनों क्षेत्रोंमें कैसा है, यह जानें और इसके विचारसे आत्माके गुणोंका अनुभव करें ।

आत्माका प्रकाश

[२२ (२१)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—मंत्रोक्ता, ब्रह्मः)

अयं सहस्रमा नो दृशे कर्माणां मृतिज्योतिर्विधर्मणि ॥ १ ॥

ब्रह्मः समीचीनपुंसः समरयन् ।

अरेपसः सचेतसः ससरे मन्युमर्चमाश्रिते गोः ॥ २ ॥

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(अयं) यह परमात्मा (वि—धर्मणि) विरुद्ध अथवा विविध धर्मवाले पदार्थोंकी संकीर्णतामें (नः कर्माणां सहस्रं दृशे) हमारे ज्ञानियों

के हजारों प्रकारके दर्शनके लिये (मतिः ज्योतिः आ) उत्तम बुद्धि और ज्योतिरूप होता है ॥ १ ॥

वह (ब्रह्मः) बड़ा आत्मा रूपी सूर्य (समीचीः अरेपसः) उत्तम रीतिसे चलनेवाली, निर्दोष (सचेतसः मनुमत्तमाः) ज्ञान देनेवाली, उत्साह पढानेवाली (उपसः) उपःकालकी किरणोंकी (गोः स्वसरे चिते) इंद्रियोंके स्वसंचारके मार्गको बतलानेके कार्यमें (समैरयन्) प्रेरित करता है ॥ २ ॥

मावार्थ— विरुद्ध गुण धर्मवाले पदार्थोंमें व्यापनेवाला एक परमात्मा है । वह ज्ञानियोंको उत्तम मार्ग हजारों रीतियोंसे बताता है और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता है ॥ १ ॥

यह परमात्मा एक बड़ा सूर्यही है, उसकी ज्ञान देनेवाली किरणें अत्यंत निर्मल, उत्साह पढानेवाली, प्रकाश देनेवाली, हमारे इंद्रियोंको संचारका मार्ग बतानेवाली हैं, अर्थात् उनसे शक्ति प्राप्त करके हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं ॥ २ ॥

इस सूक्तमें जगत्का भी वर्णन है और उसमें व्यापनेवाले परमात्माका भी वर्णन है और उसकी उपासना करनेवाले भक्तोंका भी वर्णन है ।

जगत्का वर्णन करनेवाला शब्द यह है— (विधर्मणि) विरुद्ध गुणधर्मवाला जगत् है, देखिये इसमें अग्नि उष्ण है और जल शीत है, पृथ्वी स्थिर है और वायु चंचल है, पृथ्वी आदि पदार्थ सावयव हैं तो आकाश निरवयव है । ऐसे विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थोंमें एक रस व्यापनेवाला यह आत्मा है । विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थोंकी संगतिमें सदा रहनेपर भी इसके गुणधर्मोंमें अदल बदल नहीं होता है । इसी प्रकार विरुद्ध गुणधर्मवाले लोगोंको अपने पास रखकर स्वयं उनके दुर्गुणोंसे दूर रखकर अपने शुभगुणोंसे उनको उचेजित करना चाहिये ।

जिस प्रकार परमात्मा सबको (मतिः ज्योतिः) सदबुद्धि और प्रकाश देता है, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान होगा वह अन्योंको देना और अपने पास जितना प्रकाश होगा उतना अंधेमें चलनेवाले दूसरे लोगोंको बतलाना चाहिये ।

वह बड़ा है, उसकी किरणें निर्दोष हैं, वह मलहीन है, उत्साह देनेवाला है; इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि, वे उद्य बनें, निर्दोष बनें, शुद्ध और पवित्र बनें, उत्साही बनें और दूसरोंको उद्य, निर्दोष, शुद्ध, पवित्र और उत्साही बनावें । इस प्रकार आत्मा के गुणोंका विचार करके ये गुण अपनेमें बढाने चाहिये ।

विपत्तिको हटाना ।

[२३ (२४)]

(ऋषिः— यमः । देवता— दुःस्वप्ननाशनः)

दौर्ध्वज्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अम्भमिराग्यः ।

दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥ १ ॥

अर्थ— (दौर्ध्वज्यं) दुष्ट स्वप्नोंका आना, (दौर्जीवित्यं) दुःखमय जीवन होना, (रक्षः) हिंसकोंका उपद्रव, (अ-म्भं) अभूति, दरिद्रता, (अराग्यः) विपत्तिके कष्ट, (दुर्णाम्नीः) बुरे नामोंका उच्चार करना, (सर्वा दुर्वाचः) सब प्रकारके दुष्ट भाषण (ताः अस्मत् नाशयामसि) उनको हम अपने स्थानसे नष्ट करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— बुरे स्वप्न, कष्टका जीवन, हिंसकोंका उपद्रव, विपत्ति, दरिद्रता, दुष्टभाषण, गालियाँ देना आदि जो जो बुराईयाँ हममें हैं, उनको हम दूर करते हैं ॥ १ ॥

विपत्तियाँ अनेक प्रकारकी हैं, उनमें कुछ विपत्तियोंकी गणना इस स्थानपर की है । बुरे स्वप्न आना आदि विपत्ति तथा दुःखपूर्ण जीवनका अनुभव होना, ये विपत्तियाँ आरोग्य न रहनेसे होती हैं । आरोग्य उच्चम रीतिसे रखनेके लिये व्यायाम, योगासनोंका अनुष्ठान, यमनियमपालन, प्राणायाम, योग्य आहारविहार आदि उपाय हैं । इनके योग्य रीतिसे करनेसे ये दो विपत्तियाँ दूर होती हैं । हिंसकोंका उपद्रव दूर करनेके लिये अपने अंदर शूरवीर उत्पन्न करना और उस कार्यके लिये उनको लगाना चाहिये । इससे राक्षसोंके आक्रमणसे हम अपना बचाव कर सकते हैं । (अ-म्भं) अभूति और (अ-राग्यः) निर्धनता ये दो आर्थिक आपत्तियाँ उद्योगशुद्धि करने और बेकारी दूर करनेसे दूर होती हैं । मनुष्य हरएक प्रकार आलसी न रहे, कुछ न कुछ उत्पादक काम घंटा करे और अपनी धन संपत्ति सुयोग्य उपायसे बढ़ावे । इस प्रकार उद्योगशुद्धि करनेसे ये आर्थिक आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं । गाली देना, बुरा भाषण करना, बुरे शब्द उच्चारण करना आदि जो आपत्तियाँ हैं, उनको दूर करनेके लिये अपनी वाणीकी शुद्धि करना चाहिये । निश्चयपूर्वक अपशब्दोंका उच्चार न करनेसे कुछ दिनोंके पश्चात् ये शब्द अपनी वाणीसे स्वयं दूर होते हैं । इस प्रकार आत्मशुद्धि करनेका मार्ग इस खसतने बताया है । पाठक इसका विचार करे और उचित बोध प्राप्त कराकर अपना उद्धार अपने प्रयत्नसे करे ।

प्रजापालक ।

[२४ (२५)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—सविता)

यन्न इन्द्रो अखनन्द् यदग्निर्विश्वे देवा मरुतो यत् स्वर्काः ।

तदस्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि यच्छात् ॥ १ ॥

अर्थ—(यत्) जो इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, (स्वर्काः मरुत्) उत्तम तेजस्वी मरुत् इनमेंसे प्रत्येक (नः अखनन्त्) हमारे लिये खोदता रहा है (तत्) वह (सत्यधर्मा प्रजापतिः अनुमतिः सविता) सत्य धर्मवाला प्रजापालक अनुमति रखनेवाला सविता (नियच्छात्) देवे ॥ १ ॥

■ सब प्राणिमात्रके लिये विद्युत्, अग्नि, पृथिवी आदि सब देव तथा विविध प्रकारके वायु जो लाभ करते हैं, वह लाभ हमें सत्यसे प्राप्त होता है, परंतु उससे योग्य रीतिसे लाभ प्राप्त कराना चाहिये । क्यों कि सचा प्रजापालक यही सत्य है ।

व्यापक और श्रेष्ठ देव ।

[२५ (२६)]

(ऋषिः—मेधातिथिः । देवता—सविता)

ययोरोजसा स्कमिता रजांसि या वीर्यीरितमा शविष्ठा ।

या पत्यन्ते अप्रतीती सहोभिर्विष्णुमग्नं वर्हणं पूर्वहन्ति ॥ १ ॥

यस्पेदं प्रदिशि यद् विरोचन्ते प्र चानन्ति वि च चष्टे शचीभिः ।

पुरा देवस्य धर्माणा सहोभिर्विष्णुमग्नं वर्हणं पूर्वहन्ति ॥ २ ॥

अर्थ—(ययोः ओजसा) जिन दोनोंके पलसे (रजांसि स्कमिता) लोक लोकान्तर स्थिर हुए हैं, (या वीर्यः शविष्ठा धीरतमा) जो दो अपने परा-

कर्मोंसे बलवान् और अत्यंत शूर हैं, (यौ सहोभिः अप्रतितां पत्येते) जो दो अपने बलोंसे पीछे न हटते हुए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों (विष्णुं वरुणं) विष्णु अर्थात् व्यापक देवके प्रति और वरुण अर्थात् श्रेष्ठ देवके प्रति (पूर्वहृतिः अगन्) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(यस्य प्रदिशि) जिसकी दिशा उपदिशाओंमें (हृदं यत् विरोचते) यह जो प्रकाशता है (प्र अनति च) और उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है, (देवस्य धर्मणा सहोभिः) इस देवके धर्म और बलोंसे (शचीभिः विषष्टे च) तथा शक्तियोंसे देखता है, उस (विष्णुं वरुणं च पूर्वहृतिः अगन्) व्यापक और श्रेष्ठ देवको सबसे प्रथम प्रार्थना करनेवाला होकर प्राप्त करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—जिसने अपने बलसे यह त्रिलोकी को अपने स्थानमें स्थिर किया है, जो अपनी विविध शक्तियोंसे अत्यंत बलवान् और पराक्रमी हुआ है, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु आगे बढ़ता है, उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव है ॥ १ ॥

जिसकी शक्तिसे दिशा और उपदिशाओंमें सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है, जिसकी जीवनशक्तिसे सब प्राणीमात्र प्राण धारण करते हैं, जिस देवके निज धर्मसे और बलोंसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं। उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूं क्योंकि वह सबसे परिष्ठ देव है ॥ २ ॥

यह वक्त स्पष्ट है अतः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस वक्तमें प्रथम मंत्रमें दो देव मिश्र मिश्र हैं ऐसा मानकर वर्णन किया है, परंतु दूसरे ही मंत्रमें उन दोनोंको एक माना है और एकवचनी प्रयोग हुआ है। इससे 'विष्णु और वरुण' इन दो शब्दोंमें एक अमिश्र देवताका ही वर्णन अमीद है ऐसा दीखता है। पाठक इसकी अधिक योज करे।

सर्वव्यापक ईश्वर ।

[२६ (२७)]

(ऋषिः—मेधातिथिः । देवता—विष्णुः)

विष्णोर्नु कं प्रा वोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।

यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ १ ॥

प्र तद् विष्णुं स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कुचुरो गिरिष्ठाः ।

परावत् आ जगम्यात् परस्याः ॥ २ ॥

अर्थ—(विष्णोः वीर्याणि) सर्वव्यापक ईश्वरके पराक्रमोंका (कं प्रवोचं नु) सुख बढ़ानेवाला वर्णन निश्चय पूर्वक करता हूँ । (यः पार्थिवानि रजांसि विममे) जो पृथ्वीपरके लोकोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है । (यः उरुगायः) जो बहुत प्रकार प्रशंसित होता हुआ (त्रेधा विचक्रमाणः) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ । (उत्तरं सधस्थं अस्कभायत्) उच्चतर स्वर्गीय प्रकाशस्थानको स्थिर करता है ॥ १ ॥ (तत् वीर्याणि) उसके पराक्रम दर्शानेके लिये (विष्णुः स्तवते) वही व्यापक ईश्वर प्रशंसित होता है । वह (भीमः मृगः न) भयानक सिंह जैसा (कुचुरा गिरिष्ठाः) सर्वत्र संचार करनेवाला और गिरि मुहाओंमें रहने वाला है । वह (परस्याः परावतः) दूरसे दूरके प्रदेशसे (आजगम्यात्) समीप आता है ॥ २ ॥

भावार्थ—सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम बहुत हैं । जो अपना सुख बढ़ाना चाहते हैं वे उनका वर्णन करें, उनका गायन करें । उसी परमेश्वरने तो सय पार्थिव पदार्थोंको विशेष कुशलतासे निर्माण किया है । इसी लिये उसकी सर्वत्र बहुत प्रशंसा होती है । वह तीनों लोकों में तीन प्रकारका पराक्रम करता है और उसीने सयसे ऊपरका तुलोक निराधार स्थिर किया है ॥ १ ॥

इस परमेश्वरका गुणसंकीर्तन करनेसे उसके पराक्रमों का ज्ञान प्राप्त होता है और उससे उसका महत्त्व अनुभव करना सुगम होता है । जैसा सिंह गिरिकंदराओंमें संचार करता है, और भूमिपर घूमता है, उसी प्रकार यह भी हृदयगुफाओंमें संचार करता है और इस लोकमें व्यापता है । वह दूरसे दूर रहनेपर भी भक्ति करनेपर समीपसे समीप आजाता है ॥ २ ॥

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ।

उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि ।

धृतं धृतयोने पिव प्रप्र यज्ञपतिं तिर ॥ ३ ॥

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दधे पदा ।

समृद्धमस्य पांसुरे ॥ ४ ॥

त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।

इतो धर्माणि धारयन् ॥ ५ ॥

अर्थ-(यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु) जिसके विशाल तीन विक्रमोंमें (विश्व) भुवनानि अधि क्षियन्ति) सब भुवन रहते हैं । हे (विष्णो, उरु विक्रमस्व) व्यापक देव ! विशेष विक्रम कर । (नः क्षयाय उरु कृधि) हमारे निवास के लिये विस्तृत स्थान दे । हे (धृतयोने, धृतं पिव) रसको उत्पन्न करने-वाले ! रसको पान कर और (यज्ञपतिं प्र प्र तिर) यज्ञकर्ताको पार ले जा ॥ ३ ॥

(विष्णुः इदं विचक्रमे) व्यापक देव इस जगत्में विक्रम कर रहा है । (पदा त्रेधा निदधे) अपने पाँवसे तीन प्रकारसे पद रखा है । (अस्य पांसुरे समृद्धं) इसका जो पाँव धीचके लोकमें है वह शुभ है ॥ ४ ॥

(अदाभ्यः गोपाः विष्णुः) न दधनेवाला पालक और व्यापक देव (त्रीणि पदा विचक्रमे) तीन पावोंको इस जगत्में रखता है और (इतो धर्माणि धारयन्) वहाँसे सब धर्मोंका धारण करता है ॥ ५ ॥

भाषार्थ-पृथ्वी अन्तरिक्ष और गुलोक इन तीनों लोकोंमें इस ईश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हैं । उन पराक्रमोंसे ही इन तीन लोकोंका अस्तित्व हुआ है । इसलिये उस प्रभुकी विशेष प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उत्तम और विस्तृत स्थान कार्य करनेके लिये अर्पण करे । हे प्रभो ! यजमान जो मत्कर्म करता है उसका रस ग्रहण करके यजमानको इस दुःखसागरसे पार कर ॥ ३ ॥

व्यापक देवका कार्य इस त्रिलोकीमें देव, उसने अपने तीन पाँव तीन लोकोंमें रणकर वहाँका कार्य किया है । पृथ्वीपर उसका कार्य दिखाई देता है, गुलोकमें भी वैसा ही अनुभवमें आता है । परन्तु मध्यस्थानीय

विष्णोः कर्माणि पश्यतु यतो व्रतानि पस्पशे ।

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ६ ॥

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीवि चक्षुरातवम् ॥ ७ ॥

दिवो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोऽन्तरिक्षात् ।

हस्तौ पृणस्व बहुभिर्वसव्यैराप्रयच्छ दक्षिणादौत सव्यात् ॥ ८ ॥

अर्थ- (विष्णोः कर्माणि पश्यतु) व्यापक देवके ये कार्य देखो । (यतः व्रतानि पस्पशे) जहाँसे सब गुणधर्मोंको वह देखता है । (इन्द्रस्य युज्यः सखा) वह जीवात्माका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥

(विष्णोः तत् परमं पदं) व्यापक देवका वह परम स्थान (सूरयः सदा पश्यन्ति) ज्ञानी जन सदा देखते हैं । (दिवि आततं चक्षुः इव) जैसा शुलोकमें फैला हुआ चक्षुरूपी सूर्य होता है ॥ ७ ॥

हे (विष्णो) व्यापक देव ! (दिवः उत पृथिव्याः) शुलोक और पृथिवीसे तथा (महः उरोः अन्तरिक्षात्) पड़े विस्तृत अन्तरिक्षसे (बहुभिः वसव्यैः हस्तौ पृणस्व) बहुत धनोंसे अपने दोनों हाथ भर लें और दक्षिणात् उत सव्यात् दायें तथा पायें हाथोंसे (आ अयच्छ) प्रदान करें ॥ ८ ॥

अन्तरिक्ष लोकमें उसका जो कार्य हो रहा है वह दिखाई नहीं देता ॥ ४ ॥

यह व्यापक देव किसी कारण भी न दपनेवाला और सचकी रक्षा करनेवाला है । इन तीनों लोकोंमें अपने तीन पांव रखता है और वहाँका सब कार्य करता है । यहाँसे उसके सब गुणधर्म प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥

हे लोगों ! इस सर्वव्यापक ईश्वरके ये चमत्कार देखो । जिसके प्रभावसे उसके सब व्रत यथायोग्य रीतिसे चल रहे हैं । हर एक जीवका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र है ॥ ६ ॥

जिस प्रकार शुलोकमें सूर्यको सब लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग सदा उसको देखते हैं । अर्थात् यह ईश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता है ॥ ७ ॥

हे सर्वव्यापक प्रभो ! पृथ्वी अन्तरिक्ष और शुलोकमेंसे बहुत धन नृ अपने हाथमें लेकर अपने दोनों हाथोंसे उस धनका हमें प्रदान कर ॥ ८ ॥

इस सूक्तमें सर्वव्यापक ईश्वरका वर्णन है । तीनों लोकोंमें जो विलक्षण चमत्कार दिखाई देते हैं, वे सब उसीकी शक्तिसे हो रहे हैं । उसीने ये तीनों लोक रचे, उसीने उनका धारण किया और वही यहाँका सब चमत्कार कर रहा है । यह सर्वव्यापक होनेपर भी साधारण लोगोंको वह प्रत्यक्ष नहीं होता है । परंतु ज्ञानी लोगोंको वह वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जैसा दो पहरका सूर्य आकाशमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है । यह इसकी महिमा सब लोग देखें और अनुभव करें ।

मातृभाषा ।

[२७ (२८)]

(ऋषिः—मेघातिथिः । देवता—इडा (मंत्रोक्ता))

इद्विवास्मो अनु वस्तां व्रतेन यस्याः पदे पुनर्ते देवयन्तः ।
घृतपदी शक्वरी सोमपृष्ठोप यज्ञमस्थित वैश्वदेवी ॥ १ ॥

अर्थ—(इडा एव व्रतेन अस्मां अनुवस्तां) मातृभाषा ही नियमसे हमारे पास अनुकूलतासे रहे, (यस्याः पदे देवयन्तः पुनर्ते) जिसके पदपदमें देवताके समान आचरण करनेवाले पवित्र होते हैं । (घृतपदी) स्नेहयुक्त पदवाली, (शक्वरी) सामर्थ्यवती, (सोमपृष्ठा) कलानिधि जिसके पीछे होता है, ऐसी (वैश्वदेवी) सब देवोंका वर्णन करनेवाली वाणी (यज्ञ उप अस्थित) यज्ञके समीप स्थिर होवे ॥ १ ॥

मातृभाषासे हम कभी परादृष्ट न हों, अनुकूलतासे मातृभाषाका उपयोग करनेकी अरुणामें हम सदा रहें । देवता बननेकी इच्छा करनेवाले सज्जन इस मातृभाषाके पद पदके उच्चारणके समय अपनी पवित्रता होनेका अनुभव करते हैं । अर्थात् मातृभाषाको छोड़कर किसी अन्यभाषाका उच्चारण करनेकी आवश्यकता होगई और उत्तम प्रमाणसे मातृभाषाका प्रतिबंध होने लगा, तो वे समझते हैं कि पदपदमें अपवित्रता हो रही है । क्योंकि मातृभाषाका हरेक पद उच्चारण करनेवालेके रक्तके साथ संपर्क रखता है । मातृभाषाके शब्दोंमें (घृत-पदी) घी मरा रहता है अर्थात् एक प्रकारका तेजस्वी स्नेहसर रहता है, जिसके कारण मातृभाषाका शब्दोच्चारण अन्तःकरणपर एक विलक्षण माधुर्य उत्पन्न करता है । मातृभाषा (शक्वरी) शक्तिमती भी होती है । परकीय भाषाका व्याख्यान

श्रवण करनेसे सब उपस्थित स्त्रीपुरुषोंपर वैसी शक्तिका प्रभाव नहीं जमा सकता, जैसा मातृभाषाका व्याख्यान शक्तिका प्रदान कर सकता है। मातृभाषाके पीछे (सोम-कलानिधि) कलाओंका निधि रहता है। सब हुनर इसकी साथ करते हैं इस कारण इसकी शक्ति बहुत ही बढजावी है। यह (वैश्व-देवी=विश्वेदेवाः) सब देवोंको स्थान देनेवाली होती है अर्थात् पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत् आदि देवोंका गुण वर्णन-वैज्ञानिक पदार्थ विज्ञान-इस भाषामें रहनेसे इसमें देवताएं रहनेके समान होता है। ऐसी दैवी बलसे युक्त मातृभाषा हरएक सत्कर्ममें प्रयुक्त होवे। कभी अन्य भाषाके शब्द मातृभाषा बोलनेके समय प्रयुक्त न किये जाय।

इस सूक्तका एक एक शब्द मातृभाषाका गौरव वर्णन कर रहा है, पाठक इसका अधिक मनन करें।

कल्याण ।

[२८ (२९)]

(ऋषिः— मेधातिथिः । देवता—वेदः)

वेदः स्वस्तिर्द्विघ्नः स्वस्तिः परशुर्वेदिः परशुर्नः स्वस्ति ।

हविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवास्तो यज्ञमिमं जुपन्ताम् ॥ १ ॥

अर्थ— (वेदः स्वस्ति) ज्ञान कल्याण करनेवाला है। (द्वि-घ्नः स्वस्ति) लकड़ी काटनेका कुल्हाड़ा कल्याण करनेवाला है। (परशुः) परशु कल्याण करनेवाला है। (वेदिः) यज्ञ की वेदि कल्याण करती है। (नः परशुः स्वस्ति) हमारा शस्त्र कल्याण करनेवाला है। (हविष्कृतः यज्ञियाः यज्ञकामाः) हवि घनानेवाले, पूजनीय और यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले (ते देवास्तः) ये याजक (इमं यज्ञं जुपन्तां) इस यज्ञका प्रेमसे सेवन करें ॥ १ ॥

ज्ञान, सुतारके हथियार, लकड़ी गोठनेके कुल्हाड़े, पाषाण काटनेकी दात्री, समिधा तयार करनेकी परसा, वेदी, हवि, हवि तयार करनेवाले लोग, यज्ञ करनेवाले, यज्ञ की इच्छा करनेवाले ये सब कल्याण करनेवाले हैं। इसलिये इनके विषयमें उचित श्रद्धा धारण करना चाहिये।

दो देवोंका सहवास ।

[२९ (३०)]

(ऋषिः—मेघातिथिः । देवता—अग्नाविष्णु)

अग्नाविष्णु महि तद् वां महित्वं पाथो घृतस्य गुह्यस्य नाम ।
दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमा चरण्यात् ॥ १ ॥

अग्नाविष्णु महि धाम प्रियं वां वीथो घृतस्य गुह्या जुषाणौ ।
दमेदमे सुष्टुत्या वावृधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमुचरण्यात् ॥ २ ॥

अर्थ—हे (अग्नाविष्णु) अग्नि और विष्णु ! (वां तत् महि महित्वं नाम) आप दोनोंका यह बड़ा महत्त्वपूर्ण यज्ञ है, जो आप दोनों (गुह्यस्य घृतस्य पाथो) गुह्य घृतका पान करते हो । तथा (दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ) प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको धारण करते हो और (वां जिह्वा घृतं प्रति आ चरण्यात्) तुम दोनों की जिह्वा प्रत्येक यज्ञमें उस रसको प्राप्त करती है ॥ १ ॥

हे अग्नि और विष्णु ! (वां धाम महि प्रियं) आपका स्थान बड़ा प्रिय है । उसको (घृतस्य गुह्या जुषाणौ वीथो) घीके गुह्य रसका सेवन करते हुए प्राप्त करते हो । दमे दमे सुष्टुत्या वावृधानौ (प्रत्येक घरमें उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त होते हुए (वां जिह्वा घृतं प्रति उद् चरण्यात्) आप दोनोंकी जिह्वा उस घृतको प्राप्त करती है ॥ २ ॥

भावार्थ—अग्नि और विष्णु ये दो देव एक स्थानमें रहते हैं, उन दोनों की बड़ी भारी महिमा है । वे दोनों गुप्त रीतिसे गुह्यामें बैठकर घी भक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको रखते हैं और अपनी जिह्वासे गुह्य घी का स्वाद लेते हैं ॥ १ ॥

इन दोनों देवोंका एकही बड़ा भारी प्रिय स्थान है । ये दोनों घीके गुह्य रसका स्वाद लेते हैं । हरएक घरमें स्तुतिसे बढ़ते हैं और गुह्य घीके पासही इनकी जिह्वा पहुंचती है ॥ २ ॥

इस सूक्तमें एक स्थानमें रहनेवाले दो देव हैं ऐसा कहा है । एक अग्नि और दूसरा विष्णु है । 'विष्णु' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमेश्वरका वर्णन इसके पूर्वके २६ वे सूक्त में हो चुका है । 'विष्णु' शब्दका दूसरा अर्थ 'सूर्य' है, सूर्य, भी बहुतही बड़ा है और इस ग्रहमालाका आधार तथा कर्ता धर्ता है । उसकी अपेक्षा अग्नि बहुतही अल्प और छोटा है । सूर्यके साथ हमारे अग्निकी तुलना की जाय तो दावानलके साथ चिनमारीकी ही कल्पना हो सकती है । अग्नि उत्पन्न होती है, अर्थात् इसका जन्म होता है यह बात हम देखते हैं, जन्मके बाद वह कुछ समय जलती रहती है और पश्चात् बुझ जाती है । ठीक यह बात जीवात्मा के जन्म होने, उसकी आयुसमाप्तिक जीवित रहने और पश्चात् मरनेके साथ तुलना करके देखिये, तो पता लग जायगा कि यदि 'विष्णु' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा का ग्रहण किया जावे, तो यहाँ 'अग्नि' शब्दसे छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता है । उत्पन्न होना, जीवित रहना और बुझ जाना ये तीन बातें जैसी अग्निमें हैं वैसी ही जीवात्मामें हैं और उसके साथ सदा रहनेवाला विश्वव्यापक परमात्मा है हि । यह बात वेदमें अन्यत्र भी कही है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ॥

“दो सुंदर पंखवाले पक्षी साथ रहते हैं, परस्पर मित्र हैं, ये दोनों एकही वृक्षपर रहते हैं ।”

अ० १ । १६४ । २०

यह जो दो पक्षी कहे हैं, उनमेंसे एक जीवात्मा है और दूसरा परमात्मा है । इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव, एक अग्नि और दूसरा सूर्य, अथवा एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा है । यहाँ अग्निका जीवात्माके किन गुणोंके साथ साधर्म्य है वह ऊपर कहा है । देहके साथ वारंवार संबंधित होनेके कारण पूर्वोक्त तीनों धर्म जीवात्माके ऊपर आरोपित होते हैं, क्यों कि जीवात्मा तो न जन्मता है और न मरता है । शरीरके ये धर्म उसपर लगाये जाते हैं । ये दोनों— दमे दमे सप्त रत्ना दधानौ (मं० १)

“घर घरमें सात रत्नोंको धारण करते हैं ।” ये सात रत्न यहाँ प्रत्येक जीवात्माके प्रत्येक घरमें हैं । पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और मन तथा बुद्धि ये सात रत्न हैं, इसीसे साधारणतः सप्त प्राणी और विशेषतः मनुष्य सुशोभित होते हैं, इनमें रमणीयता है । ये मनुष्यके आभूषण हैं अतः ये रत्न ही हैं । जो जेवरोंमें पहने जाते हैं वे वस्तुतः रत्न नहीं हैं; ये आत्माके सात रत्न ठीक रहे तोही जेवर और भूषण शरीरको शोभा देते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शोभा नहीं होती । पाठक प्रत्येक शरीरमें रखे हुए इन सात रत्नोंको देखें । यजुर्वेदमें कहा है—

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् ।

सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः ॥ यजु० ३४ । ५५ ॥

“प्रत्येक शरीरमें सात ऋषि रखे हैं, ये सात इस समास्थानकी गलती न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सात नदियां सोनेवाले इस जीवात्माके लोकमें जाती हैं ।” इत्यादि वर्णन भी इनही इंद्रियोंका ही वर्णन है, सात रत्न, सात ऋषि, सात रक्षक, सात जल-प्रवाह इत्यादि वर्णन इनही जीवात्माकी सात शक्तियोंका है । ये सात रत्न जबतक यह जीवात्मारूपी अग्नि इस शरीर रूपी हवन-कुण्डमें जलता रहता है तब तक रहते हैं, जब यह बुझ जाता है, तब ये रत्न भी शोभा देना बंद करते हैं । ये दोनों अग्नि—

गुह्यस्य घृतस्य पाथः । (मं० १) घृतस्य गुह्या जुपाणौ वीथः । (मं० २)

चां जिह्वा घृतं प्रति आ (उत्त) चरणयात् । (मं० १-२)

“ये दोनों गुह्य वी पीते हैं । इनकी जिह्वा इस थीकी ओर जाती है ।” यह गुह्य घृत कौनसा है? यह एक विचारणीय बात है । गुह्यामें जो होता है वह ‘गुह्य’ कहलाता है । यहाँ ‘गुह्य’ शब्दसे ‘बुद्धि’ अथवा ‘अन्तःकरण’ विवक्षित है । इसमें जो इंद्रिय रूपी गौसे निचोड़े हुए दूधका बनाया हुआ घी होता है, वह गुह्य किंवा गुप्त घी है । यह घी इस बुद्धिमें अथवा हृदयकंदरामें रखा रहता है और इसका ये गुप्त रीतिसे सेवन करते हैं । यह बात अब पाठकोंको विदित होगई होगी, कि इस रूपकका क्या तात्पर्य है । चां महि प्रियं धाम । (मं० २)

“इनका स्थान बड़ा है और प्रिय है ।” क्यों कि यहाँ प्रेम भरा रहता है । सबको यह प्यारा है । सप इसकी ही प्राप्तिके लिये यत्न करते हैं । ऐसा इनका स्थान है । तथा-

दमेदमे सुप्रुत्या चापृथानौ । (मं० २)

“पर धरमें उत्तम स्तुतिसे श्रद्धाको प्राप्त होते हैं ।” अर्थात् हरएक शरीरमें जहाँ जहाँ उत्तम ईश्वरकी स्तुति होती है, जहाँ उसके शुभ गुणोंका गायन होता है, वहाँ एक तो परमेश्वर भावकी श्रद्धा होती है, और उन गुणोंकी धारणासे जीवात्माकी शक्ति बढ़ती है । यह तो जीवात्माकी श्रद्धाका उपाय ही है ।

यहाँ शरीरको ‘दम’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । जिस शरीर में इंद्रियोंका शमन होता है और मनोवृत्तियोंका दमन होता है उसका नाम ‘दम’ है । दो प्रकारके शरीर हैं । एक में भोगवृत्ति बढ़ती है और दूसरेमें दम वृत्ति बढ़ायी जाती है । जिसमें दमवृत्ति बढ़ती है उसका नाम यहाँ ‘दम’ रखा है और इस दमसे “सप्त रत्न” भी उत्तम तेजः-पुंज स्थितिमें रहते हैं और वहाँ ही आत्माकी शक्ति विकसित होती है । अस्तु॥

अञ्जन ।

[३० (३१)]

(ऋषिः-भृग्वंशिः । देवता- धावापृथिवी, मित्रः, ब्रह्मणस्पतिः, सविता च)

स्वाक्तं मे धावापृथिवी स्वाक्तं मित्रो अकरयम् ।

स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता कर्तु ॥ १ ॥

अर्थ- (धावापृथिवी मे सु-आप्तं) शुलोक और पृथ्वी लोक मेरी आँखोंको उत्तम अञ्जन करें । (अयं मित्रः स्वाक्तं अकः) यह मित्र मुझे अञ्जन करता है । (ब्रह्मणस्पतिः मे स्वाक्तं) ज्ञानपति देवने मुझे उत्तम अञ्जन किया है । (सविता स्वाक्तं कर्तु) सविताने भी मेरी आँके लिये उत्तम अञ्जन किया है ॥ १ ॥

आँखमें अञ्जन डालकर आँखोंका आरोग्य बढ़ानेकी सूचना इस मंत्रद्वारा मिलता है। शुलोकसे पृथ्वीतक जो जो सृष्ट्यन्तर्गत सूर्यादि पदार्थ हैं, उनका जो तेजस्वी रूप है, वैसे मेरे आँख पनें। यह इच्छा इस सूक्तमें स्पष्ट है। यह मंत्र ज्ञानाञ्जनका भी सूक्त माना जा सकता है। जिससे दृष्टि शुद्ध होती है वह अञ्जन होता है, फिर वह साधारण अञ्जन हो, अथवा ज्ञानाञ्जन हो ।

अपनी रक्षा ।

[३१ (३२)]

(ऋषिः- भृग्वंशिः । देवता- इन्द्रः)

इन्द्रोतिभिर्वहुलाभिर्नो अथ यावच्छ्रेष्ठाभिर्मपयन् हर जित् ।

यो नो द्वेष्टघर्षः सस्यदीष्ट यम् द्विम्पस्तम् प्राणो ब्रह्मातु ॥ १ ॥

अर्थ-हे इन्द्र ! (यावत्-श्रेष्ठाभिःपहुलाभिः जतिभिः) अतिश्रेष्ठ विविध

प्रकारकी रक्षाओंसे (अथ नः जिन्व) आज हमें जीवित रख । हे (भगवन् शूर) हे धनवान् शूरवीर । (यः नः द्वेष्टि) जो हमारा द्वेष करता है (सः अधरः पदीष्ट) वह नीचे गिर जावे । (यं उ द्विष्मः) जिसका हम द्वेष करते हैं (तं उ प्राणः जहातु) उसको प्राण छोड़ देवे ॥ १ ॥

भावार्थ—हे धनवान् और शूर प्रभो ! तुम्हारी जो अनेक प्रकारकी अतिश्रेष्ठ रक्षाएं हैं, वे सब हमें प्राप्त हों और उनसे हमारी रक्षा होवे और हमारा जीवन उनकी सहायतासे सुखकर होवे । जो दुष्ट हमारी बिनाकारण निन्दा करता है, वह गिर जावे और जिस दुष्टका हम सब द्वेष करते हैं उसका जीवन ही समाप्त हो जावे ॥ १ ॥

हम परमेश्वरकी भक्ति करें और उसकी रक्षा प्राप्त करके सुरक्षित और स्वस्थ होकर आनन्दका उपभोग करें । परंतु जो दुष्ट मनुष्य हम सबका द्वेषका करता है और उस कारण जिस दुष्टका हम सब द्वेष करते हैं, उसका नाश हो । दुष्टता और द्वेषका समूल नाश हो ॥

दीर्घायुकी प्रार्थना ।

[३२ (३१)]

(ऋषिः—मर्या । देवता—आयुः)

उपं प्रियं पनिप्रतं युवानमाहुतीवृधम् ।

अगन्म विप्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥

अर्थ—(प्रियं पनिप्रतं) प्रिय, स्तुतिके योग्य, (युवानं आहुतीवृधं) तरुण और आहुतिघोंसे घटनेवाले अग्निके समीप (नमः विप्रतः उप अगन्म) अग्न पारण करते हुए हम प्राप्त होते हैं । वह (मे दीर्घ आयुः कृणोतु) मेरी दीर्घ आयु करे ॥ १ ॥

प्रतिदिन पर परमं प्रशस्ति अग्निमें दहन करनेसे और उस में योग्य विहित द्रव्योंप शशपोषा दहन करनेसे परवानोंकी आयु श्रद्धिगत होती है ।

प्रजा, धन और दीर्घ आयु ।

[३३ (३४)]

(ऋषिः-मह्या । देवता-मन्त्रोक्ता)

सं मां सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः ।

सं मायमग्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोत मे ॥ १ ॥

अर्थ- (मरुतः मां सं सिञ्चन्तु) मरुत मेरे ऊपर प्रजा और धनका सिंचन करें । (पूषा बृहस्पतिः सं सं) पूषा और ब्रह्मणस्पति मेरे ऊपर उसीका उत्तमरीतिसे सिंचन करें । (अयं अग्निः प्रजया च धनेन च मां सं सिञ्चतु) यह अग्नि मेरे ऊपर प्रजा और धनका उत्तम सिंचन करे । और (मे दीर्घ आयुः कृणोतु) मेरी दीर्घ आयु करे ॥ १ ॥

देवताओंकी सहायतासे मुझे उत्तम संतान, विपुल धन और दीर्घ आयु प्राप्त होवे । जिस प्रकार मेघसे पानी बरसता है उस प्रकार मेरे ऊपर इनकी वृष्टि होवे । अर्थात् पर्याप्त प्रमाणमें ये मुझे प्राप्त हों । 'मरुत' वायु किंवा प्राण है । शुद्ध वायुसे प्राण बल-यान् होकर नीरागता और दीर्घायु प्राप्त होसकती है । 'ब्रह्मणस्पति' की सहायतासे ज्ञान और 'पूषा' की सहायतासे पुष्टी प्राप्त होगी । इसी प्रकार अग्नि शुद्धता करता है इस लिये इससे पवित्रता प्राप्त होगी और इन सबसे प्रजा, धन और दीर्घ आयुकी वृद्धि होगी ।

निष्पाप होनेकी प्रार्थना ।

[३४ (३५)]

(ऋषिः-अथर्षा । देवता-ज्ञातवेदाः)

अग्ने ज्ञातान् म शुंदा मे मपत्नान् प्रत्यजातान् ज्ञातवेदो नुदध्व ।

अप्रस्पदं कृणुष्व ये धृतन्यवोनागमन्मे न्यमर्दितवे स्वाम ॥ १ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (मे जातान् सपत्नान् प्रणुद) मेरे उत्पन्न हुए शत्रुओं को दूर कर। हे (जातवेदः) ज्ञानके उत्पादक देव । (अजातान् प्रति नुदस्व) प्रसिद्ध रीतिसे शत्रु न बने हुए परंतु अंदर अंदर से शत्रुता करनेवाले शत्रुओंको एकदम हटा दो । (ये शृत्न्यवः अघस्पदं कृणुष्व) जो सेना लेकर हमपर चढ़ाई करते हैं उनको नीचे गिरा दे । (यथं अनागतः) हम सय निष्पाप हों और (अदितये स्याम) अदीनताके लिये योग्य हों ॥ १ ॥

शानी, शानदाता प्रकाशमय देव हमारे सब शत्रुओंको हमसे दूर करे । शत्रु खुली रीतिसे शत्रुता करनेवाले हों अथवा गुप्त रीतिसे भाव करनेवाले हों, सबके सब शत्रु दूर हों । जो सैन्य लेकर हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, वे भी सब अपने स्थानसे गिर जायें । हम निष्पाप बनें और दीनता हमसे दूर हो जाय । अदीनता, मध्यता तथा स्वतंत्रता हमारे पास रहे ।

स्त्रीचिकित्सा ।

[३५ (३६)]

(ऋषिः—अथर्व । देवता—जातवेदाः)

प्रान्यान्तमपत्नान्तसहस्रा सहस्रं प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व ।

इदं राष्ट्रं विप्रहि सौमगाय विश्वं एनमनु मदन्तु देवाः ॥ १ ॥

इमा यास्तं शतं दित्वाः सहस्रं धूमनीकृत ।

तासां ते सर्वासामहमर्धना विलम्प्यधाम् ॥ २ ॥

परं योनैर्यं ते कृणोमि मा त्वां प्रजामि भून्मोत एतुः ।

अर्धं त्वाप्रजं कृणोम्यर्धमोतं ते अपिधानं कृणोमि ॥ ३ ॥

अर्थ—(अग्नान् सपत्नान् सहसा प्रसहस्य) हमारे सपत्नोंको घलसे घसा दे । हे (जातवेदः) ज्ञानप्रकाशक ! (अजातान् प्रति नुदस्व) न पने पान्तु आगे होनेवाले सपत्नोंको दूर कर । (इदं राष्ट्रं सौमगाय

पिपृहि) इस राष्ट्रको उत्तम समृद्धिके लिये परिपूर्ण करो । (विश्वे देवाः एनं अनुमदन्तु) सब देव इसको अनुमोदन दें ॥ १ ॥

(याः ते इमाः शतं हिराः) जो ये सौ नाडियाँ हैं, (उत सहस्रं धमनीः) और हजारों धमनियाँ हैं, (ते तासां सर्वासां पिलं) तेरी उन सब धमनियों का छिद्र (अहं अदमना अपि अघां) मैं पत्थरसे बन्द करता हूँ ॥ २ ॥

(ते योनेः परं) तेरे गर्भस्थानसे परे जो हैं उनको (अवरं कृणोमि) मैं समीप करता हूँ । जिससे (प्रजा उत सूनुः) संतान अथवा पुत्र (त्वा मा अभिभूत्) तुझे तिरस्कृत न करे । (त्वा अस्वं प्रजसं कृणोमि) तुझे असुवाला अर्थात् प्राणवाला संतान करता हूँ । और (अदमानं ते अपि-धानं कृणोमि) पत्थर तेरा आवरण करता हूँ ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें श्रोत्रचिकित्साका विषय कहा है । विशेषकर योनिचिकित्साका महत्वपूर्ण विषय है । सूक्त अस्पष्ट है और समझने के लिये बहुत कठीण है । अतः इसका योग्य स्पष्टीकरण हम कर नहीं सकते । योनिस्थानकी सैकड़ों नाडियोंका छिद्र बन्द करनेका विधान द्वितीय मंत्रमें है । अर्थात् स्त्रियोंके रक्तस्रावके अथवा प्रमेह आदिके रोगको दूर करनेका तात्पर्य यहाँ प्रतीत होता है । रक्तस्राव को दूर करनेका साधन (अदमा) पत्थर कहा है, यह किस जातीका पत्थर है इसकी खोज वैद्योंको करना चाहिये । यह कोई ऐसा पत्थर होगा कि जिसके घावपर लगानेसे, वहाँसे होनेवाला रक्तप्रवाह बन्द होगा और रोगीको आरोग्य प्राप्त होगा । तृतीयमंत्रमें भी इसी पत्थरका उल्लेख है । घावपर इस पत्थरको ढकन जैसा रखना है । यह विधान इसलिये होगा कि यदि किसी घावका रक्तप्रवाह एकवार लगानेसे बन्द न होता होगा, तो उसपर वह औषधिका पत्थर बहुत समय तक बाँध देना उचित होगा ।

फिटकडीका पत्थर छोटे घावपर लगानेसे वहाँका रक्तप्रवाह बन्द होनेका अनुभव है । इसी प्रकारका यह कोई पत्थर होगा जो स्त्रियोंके योनिस्थान के रक्तप्रवाहको रोकनेवाला यहाँ कहा है ।

तृतीय मंत्रमें सन्तान न होनेवाली स्त्रीके योनिस्थान और गर्भाशयकी नाडीयों और धमनियोंका स्थान बदल देनेका उल्लेख है । इस प्रकार स्थान बदल देनेसे उस स्त्रीको सन्तान होते हैं । स्त्री और पुरुष सन्तान भी होते हैं । इस प्रकार धमनियोंका स्थान बदलने पर संतति उस माताका विरस्कार नहीं करती (प्रजा मा अभिभूत्) ऐसा मंत्रका वाक्य है । प्रजा अथवा संतान द्वारा स्त्रीका विरस्कार होनेका स्पष्ट अर्थ

यह है कि उस स्त्रीको संतान न होना । जो जिसका तिरस्कार करता है, वह उसके पास नहीं जाता । यहाँ सन्तान स्त्रीका तिरस्कार करता है, ऐसा कहनेसे उस स्त्रीको सन्तान नहीं होता यह बात सिद्ध है । ऐसी बंध्या स्त्रीको (अस्-वं प्रजसं कृणोमि) प्राणवाली प्रजा करता हूं । पूर्वोक्त प्रकार स्त्रीकी धमनियोंका प्रवाह बदलनेसे बंध्या स्त्रीको भी प्राणवाली प्रजा होती है । ' अस्व ' शब्द ' अस्-वन्, ' असु-वान् ' प्राणवाला इस अर्थमें यहाँ है । यहाँ ' अश्व ' ऐसा भी पाठ है । यह पाठ माननेपर ' चलवान् ' ऐसा अर्थ होगा ।

बंध्या दो प्रकारकी होती है, एक को संतान होती नहीं और दूसरीको सन्तान होती है परंतु मरजाती है । इन दोनों प्रकारकी बंध्याओंका योनिस्थानकी नाडीयोंका रुख बदल देनेसे सन्तानोत्पत्ति करनेमें समर्थ होनेका संभव यहाँ कहा है । शस्त्रवेद्य इसका विचार करें । यह शस्त्र प्रयोग करनेवाले कुशल डाक्टरोंका विषय है, इस लिये इस सूक्तपर विचार करना उनका कार्य है ।

ॐ ३६ ॥

पतिपत्नीका परस्पर प्रेम ।

[३६ (३७)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— अश्वि)

अक्षयौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम् ।

अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन् इजौ सुहासति ॥ १ ॥

अर्थ— (नौ अक्षयौ मधुसंकाशे) हम दोनोंकी आंखें मधुके समान मीठी हों । (नौ अनीकं समञ्जनं) हम दोनोंके आंखके अग्रभाग उत्तम अञ्जनसे युक्त हों । (हृदि मां अन्तः कृणुष्व) अपने हृदयमें मुझे अन्दर रख । (नौ मनः इत् सह असति) हम दोनोंका मन सदा परस्पर साथ मिला रहे ॥ १ ॥

पतिपत्नीकी आँखें परस्परका अवलोकन प्रेमकी मीठी दृष्टि करें । एकको देखनेसे दूसरेकी आनन्दका अनुभव हो । कभी पतिपत्नीमें ऐसा भाव न हो कि जिसके कारण एकको देखनेसे दूसरेके मनमें क्रोध और द्वेषका भाव जाग उठे । दोनोंके आँख, उत्तम अञ्जनसे शुद्ध, पवित्र और निर्दोष हुए हों । दृष्टि शुद्ध हो । किसीकी भी दृष्टिमें अपवित्रता न हो । आँखी पवित्रता साधारण अञ्जन करता है, उसी प्रकार ज्ञानसे भी दृष्टि की पवित्रता होती है ।

पति अपने हृदयमें पत्नीको अच्छा स्थान दे, वहाँ धर्मपतिके सिवाय किसी दूसरी स्त्रीको स्थान न मिले । इसी प्रकार पत्नी भी अपने हृदयमें पतिको स्थान दे और कभी धर्मपतीके बिना दूसरे किसी पुरुषको वहाँ स्थान प्राप्त न हो । (हृदि मां अन्तः कृणुष्व) पतिपत्नी एक दूसरेको हि अपने हृदयमें स्थान दें ।

(मनः सह असति) पतिपत्नीका मन एक दूसरेके साथ मिला हो, कभी विभक्त न हो । इनमेंसे कोई एक व्यक्ति दूसरेके साथ न झगड़े और अपना मन किसी दूसरी व्यक्तिके साथ न मिलाये ।

इस प्रकार पतिपत्नी रहे और गृहाश्रमका व्यवहार करें । इस मंत्रमें पतिपत्नीके गृहस्थाश्रमका सर्वोत्तम आदर्श बताया है । पाठक इस सूक्तके उपदेशको अपने आचरणमें डाल देनेका यत्न करें और गृहस्थाश्रमका पूर्ण आनन्द प्राप्त करें ।

पत्नी पतिके लिये वस्त्र बनावे ।

[३७ (३८)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—लिङ्गोक्ता)

अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा ।

यथासौ मम केवलौ नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ १ ॥

अर्थ—(मम मनुजातेन वाससा) मेरे विचारके साथ बनाये वस्त्रसे (त्वा अभि दधामि) तुझे मैं बाँध देती हूँ । (यथा केवलौ मम असः) जिससे तू एक मात्र केवल मेरा पति होकर रह और (अन्यसां न चन कीर्तयाः) अन्य स्त्रियोंका नाम तक लेनेवाला न हो ॥ १ ॥

स्त्री अपने हाथसे सूत काँते, चरखा चलावे, सूत निर्माण करे और अपनी कुशलतापूर्वक निर्माण किये हुए कपड़ेसे पतिके पहिरनेके वस्त्र निर्माण करे । पत्नीके निर्माण किये सूतसे बने हुए वस्त्र पति पहने । सूत निर्माण करनेके समय पत्नी अपने आन्तरिक प्रेमके साथ सूत काँते और पति भी ऐसा कपड़ा पहनना अपना वैभव माने । इस प्रकार परस्पर प्रेमका व्यवहार करनेसे धर्मपतिभी दूसरी स्त्री का नाम नहीं लेगा, और धर्मपत्नी भी दूसरे पुरुष का नाम नहीं लेगी । इस प्रकार दोनों गृहस्थाश्रमका आनन्द प्राप्त करते हुए सुखी हों ।

यह सूक्त भी गृहस्थी लोगोंको ध्यानमें धारण करने योग्य उपदेश दे रहा है ।

पतिपत्नीका एकमत ।

[३८ (३९)]

(कपिः-अथर्वा । देवता-वनस्पतिः)

इदं एनामि भेषजं मां पश्यमभिरुदम् ।

परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम् ॥ १ ॥

येना निचक्र आसुरीन्द्रं देवेभ्युपरि ।

तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेषानि सुप्रिया ॥ २ ॥

अर्थ-मैं (इदं औपधं खनामि) इस औपधि वनस्पतिको खोदती हूं । यह औपध (मां-पश्यं) मेरी ओर दृष्टि खींचानेवाला और (अभि-रुदं) सय प्रकारसे दुर्वर्तनसे रोकनेवाला, (परायतः निवर्तनं) दुर्मार्गमें दूर जानेवाले को भी वापस लानेवाला, और (आयतः प्रतिनन्दनं) संयममें रहनेवालेका आनन्द बढ़ानेवाला है ॥ १ ॥

(आसुरी) आसुरी नामक औपधिने (येन देवेभ्यः परि इन्द्रं नि चक्रे) जिस गुणके कारण देवोंके ऊपर इन्द्रको अधिक प्रभावशाली बनाया, (तेन अहं त्वां नि कुर्वे) उससे मैं तुझे प्रभावशाली बनाती हूं, (यथा ते सुप्रिया असानि) जिससे तेरी प्रिय धर्मपत्नी मैं बनूंगी ॥ २ ॥

भावार्थ-मैं इस औपधिको भूमिसे खोदकर लेती हूं, इससे मेरी ओर ही पतिकी आंखें लगेंगी, अर्थात् किसी अन्य स्थानमें नहीं जावेगी, सय प्रकारके दुर्वर्तनसे बचाव होगा, यदि दुर्मार्गमें उसका पांव पड़ा होगा, तो वह वापस आवेगा, और वह संयमसे रहकर अथ आनन्द प्राप्त कर सकेगा ॥ १ ॥

इसका नाम आसुरी वनस्पति है । इसके प्रभावसे इन्द्र सय देवोंमें विशेष प्रभावशाली होनेके कारण श्रेष्ठ बन गया । इस वनस्पतिसे मैं अपने पतिको प्रभावित करती हूं, जिससे मैं धर्मपत्नी अपने पतिकी प्रिय सगी बनकर रहूंगी ॥ २ ॥

प्रतीची सोममसि प्रतीच्युत सूर्यम् ।

प्रतीची विश्वान्देवान् तां त्वाच्छावदामसि ॥ ३ ॥

अहं वदामि नेत् त्वं सभायामह त्वं वद ।

ममेदसुस्थं केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ ४ ॥

यदि वासि तिरोजनं यदि वा नद्यस्तिरः ।

इयं ह मद्यं त्वामोषधिर्वद्वेष न्यानयत् ॥ ५ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— तू (सोमं प्रतीची असि) चन्द्रके संमुख रहती है, (उत सूर्यं प्रतीची) और सूर्यके संमुख होती है, तथा (विश्वान् देवान् प्रतीची) सब देवोंके संमुख होती है । (तां त्वा अच्छा वदामसि) ऐसे तेरा मैं उत्तम वर्णन करता हूँ ॥ ३ ॥

(अहं वदामि) मैं बोलती हूँ, (न इत् त्वं) तू न बोल । (त्वं सभायां अह वद) तू सभामें निश्चयपूर्वक बोल । (त्वं केवलः मम इत् असः) तू केवल मेराही होकर रह, (अन्यासान् चन कीर्तयाः) अन्योका नाम तक न ले ॥ ४ ॥

(यदि वा तिरोजनं असि) यदि तू जनोसे दूर जंगलमें रहा, (यदि वा नद्यः तिरः) यदि तू नदीके पार गया होगा, तो भी (इयं ओषधिः) यह औषधि (त्वां पध्वा) तुझे याघकर (मद्यं नि आनयत् ह) मेरे पास ले आवेगी ॥ ५ ॥

भावार्थ— यह वनस्पति चन्द्रके अभिमुख होकर शान्तगुण प्राप्त करती है, तथा सूर्यके संमुख रहकर तेजस्विता प्राप्त करती है और अन्य देवोंसे अन्यान्य दिव्य गुण लेती है । इसीलिये इसकी प्रशंसा की जाती है ॥ ३ ॥

हे पति ! घरमें मैं बोलूंगी, और मेरे भाषणका अनुमोदन तू कर । घरमें तू न बोल । तू सभामें रूप वक्तृत्व कर । परंतु घरमें आकर तू केवल मेरा प्रिय पति बनकर मेरे अनुकूल रह । ऐसा करनेसे तुम्हें किसी अन्य स्त्रीका नाम तक लेनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी ॥ ४ ॥

यदि तू ग्राममें रहा या वनमें गया, यदि नदीके पार गया अथवा इस ओर रहा, यह औषधि ऐसी है कि जिसके प्रभावसे तू मेरे साथ पंधा होकर मेरे पासही आवेगा, और किसी दूसरे स्थानपर नहीं जावेगा ॥ ५ ॥

पतिपत्नीका एकमत ।

[३८ (३९)]

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-वनस्पतिः)

इदं खनामि भेषजं मां पश्य मभिरोरुदम् ।

परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम् ॥ १ ॥

येना निचक्र आसुरीन्द्रं देवेभ्यस्परि ।

तेना नि कुर्वे त्वाग्रहं यथा तेनानि सुप्रिया ॥ २ ॥

अर्थ—मैं (इदं औषधं खनामि) इस औषधि वनस्पतिको खोदती हूँ । यह औषध (मां—पश्यं) मेरी ओर दृष्टि खींचानेवाला और (अभि—रोरुदं) सप्त प्रकारसे दुर्वर्तनसे रोकनेवाला, (परायतः निवर्तनं) दुर्भागमें दूर जानेवाले को भी वापस लानेवाला, और (आयतः प्रतिनन्दनं) संपन्नमें रहनेवालेका आनन्द बढानेवाला है ॥ १ ॥

(आसुरी) आसुरी नामक औषधिने (येन देवेभ्यः परि इन्द्रं नि चक्रे) जिस गुणके कारण देवोंके ऊपर इन्द्रको अधिक प्रभावशाली बनाया, (तेन अहं त्वां निकुर्वे) उससे मैं तुझे प्रभावशाली बनाती हूँ, (यथा ते सुप्रिया असानि) जिससे तेरी प्रिय धर्मपत्नी मैं बनूंगी ॥ २ ॥

भावार्थ—मैं इस औषधिको भूमिसे खोदकर लेती हूँ, इससे मेरी ओर ही पतिकी आँखें लगेंगी, अर्थात् किसी अन्य स्थानमें नहीं जावेगी, सप्त प्रकारके दुर्वर्तनसे बचाव होगा, यदि दुर्भागमें उसका पांव पड़ा होगा, तो वह वापस आवेगा, और वह संपन्नसे रहकर अथ आनन्द प्राप्त कर सकेगा ॥ १ ॥

इसका नाम आसुरी वनस्पति है । इसके प्रभावसे इन्द्र सप्त देवोंमें विशेष प्रभावशाली होनेके कारण श्रेष्ठ मन गया । इस वनस्पतिसे मैं अपने पतिको प्रभावित करती हूँ, जिससे मैं धर्मपत्नी अपने पतिकी प्रिय सगी बनकर रहूंगी ॥ २ ॥

अमृतरसवाला देव ।

[४० (४१)]

(ऋषिः— प्रस्कण्वः । देवता— सरस्वान्)

यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रतं उपतिष्ठन्त आपः ।

यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥ १ ॥

आ प्रत्यञ्चं दाशुपे दाश्वंसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम् ।

रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदनं रयीणाम् ॥ २ ॥

अर्थ— (सर्वे पशवाः यस्य व्रतं यन्ति) सय पशु जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, (यस्य व्रते आपः उपतिष्ठन्ति) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, (यस्य व्रते पुष्टपतिः निविष्टः) जिसके व्रतमें पोषणकर्ता कार्य करता है, (तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे) उस अमृतरसवाले देवकी हमारी रक्षाके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

(दाशुपे प्रत्यञ्चं दाश्वंसं) दाताको प्रत्येक समय संमुख होकर दान देनेवाले, (पुष्टपतिं सरस्वन्तं) पुष्टि करने वाले, अमृतरसवाले, (रयि-स्यां) ऐश्वर्यमें स्थिर रहनेवाले, (रायस्पोषं श्रवस्युं) धनकी पुष्टि करनेवाले और अन्नवाले, (रयीणां सदनं) धनोंके आश्रयस्थानरूप देवकी (इह वसानाः) यहाँ रहनेवाले हम सय (आ हुवेम) प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— सय पशु पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जल जिसके नियम से बहता है, जिसके नियमसे सयकी पुष्टी होती है, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हर एक दाताको जो धन देता है, सयका जो पोषण करता है, जिसके कारण सयकी शोभा होती है, जो सयके ऐश्वर्यको बढ़ाता है, और जिसके पास अन्न भी विपुल है, जिसके आश्रयसे सय धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि, उसकी कृपासे हम सय इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित हों ॥ २ ॥

ईश्वरके पास संपूर्ण अमृतरस है । वह स्वयं सबका पोषण करता है अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे, हमें पुष्ट करे, हमें धनसंपन्न करे और अमृत रससे युक्त करे ।

यह सूक्त स्पष्ट है इसलिये अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पतिके लिये एकही स्त्री धर्मपत्नी हो और पत्नीके लिये एकही पुरुष धर्मपती हो, यह विवाह का उच्चतम आदर्श इस सूक्तने पाठकोंके समुख रखा है । कोई पुरुष अपनी विवाहित धर्मपत्नीको छोड़कर किसी भी दूसरी स्त्रीकी अपेक्षा न करे और कोई स्त्री अपने विवाहित धर्मपतिको छोड़कर किसी दूसरे पुरुषकी कभी अपेक्षा न करे ।

दोनों एक दूसरेके साथ प्रेमसे वश होकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक व्यवहार करें और गृहस्थाश्रमका व्यवहार सुखपूर्वक करें । इस सूक्तमें 'आसुरी' वनस्पतिका उपयोग कहा है । इसका सेवन करनेसे मनुष्य पराक्रमी और उत्साही होता है, मनुष्यकी प्रवृत्ति पापाचरणकी ओर नहीं होती । ऐसा इसका फल वर्णन हुआ है । यह औषधि कौनसी है इसका पता नहीं चलता । सुविष्ट वैद्य इसका अन्वेषण करें और जनताकी मलाईके लिये उसके उपयोग का प्रयोग प्रकाशित करें ।

उत्तम वृष्टि ।

[३९ (४०)]

(ऋषिः—प्रस्कण्वः । देवता—मंश्रोक्ता)

दिव्यं सुपूर्णं पयसं बृहन्तमपां गर्भं वृषममोषधीनाम् ।

अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तमा नो गोष्ठे रयिष्ठां स्थापयति ॥ १॥

अर्थ—(दिव्यं, पयसं सुवर्णं) आकाशमें रहनेवाले, जलको धारण करनेके कारण कारण जलसे परिपूर्ण, (अपां बृहन्तं वृषभं) जलकी बड़ी वृष्टि करनेवाले, (ओषधीनां गर्भं) औषधिवनस्पतियोंका गर्भ पदानेवाले, (अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तं) सब प्रकारसे वृष्टिद्वारा तृप्ति करनेवाले, (रयि-स्थां) शोभायुक्त स्थानमें रहनेवाले मेघको देव (नः गोष्ठे आ स्थापयतु) हमारी गोशालाकी भूमिमें स्थापन करे अर्थात् हमारी भूमिमें उत्तम वृष्टि होवे ॥ १ ॥

मेघ आकाशमें संचार करता है, वह जलसे परिपूर्ण होता है, जलकी वृष्टि करता है, उसके जलमे सब औषधि वनस्पतियां गर्भयुक्त होती हैं, यह अन्य रीतिसे अपनी वृष्टि द्वारा सबकी तृप्ति करता है, सबकी शोभा बढ़ाता है, यह सबका हित करनेवाला मेघ हमारी भूमिमें, जहाँ हमारी गोष्टें रहती हैं, वहाँ उषम वृष्टि करावे और हम सबको तृप्त करे ।

अमृतरसवाला देव ।

[४० (४१)]

(ऋषिः— प्रस्कण्वः । देवता— सरस्वान्)

यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रतं उपतिष्ठन्त आपः ।

यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥ १ ॥

आ प्रत्यञ्चं दाशुपे दाश्वंसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम् ।

रायस्पोयं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदनं रयीणाम् ॥ २ ॥

अर्थ— (सर्वे पशवाः यस्य व्रतं यन्ति) सद्यः पशु जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, (यस्य व्रते आपः उपतिष्ठन्ति) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, (यस्य व्रते पुष्टपतिः निविष्टः) जिसके व्रतमें पोषणकर्ता कार्य करता है, (तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे) उस अमृतरसवाले देवकी हमारी रक्षाके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

(दाशुपे प्रत्यञ्चं दाश्वंसं) दाताको प्रत्येक समय संमुख होकर दान देनेवाले, (पुष्टपतिं सरस्वन्तं) पुष्टि करने वाले, अमृतरसवाले, (रयि-स्यां) ऐश्वर्यमें स्थिर रहनेवाले, (रायस्पोयं श्रवस्युं) धनकी पुष्टि करनेवाले और अन्नवाले, (रयीणां सदनं) धनोके आश्रयस्थानरूप देवकी (इह वसानाः) यहां रहनेवाले हम सब (आ हुवेम) प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— सद्यः पशु पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जल जिसके नियम से पड़ता है, जिसके नियमसे सपकी पुष्टी होती है, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हर एक दाताको जो धन देता है, सपका जो पोषण करता है, जिसके कारण सपकी शोभा होती है, जो सपके ऐश्वर्यको बढ़ाता है, और जिसके पास अन्न भी विपुल है, जिसके आश्रयसे सब धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि, उसकी कृपासे हम सब इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित हों ॥ २ ॥

ईश्वरके पास संपूर्ण अमृतरस है । वह स्वयं सबका पोषण करता है अतः हम उसी प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे, हमें पुष्ट करे, हमें धनसंपन्न करे और अमृत रससे युक्त करे ।

मनुष्योंका निरीक्षक देव ।

[४१ (४२)]

(ऋषिः—प्रकृष्वः । देवता—इयनः)

अति धन्यान्त्यत्पस्तर्द इयेनो नृचक्षा अवसानदर्शः ।

तरन् विश्वान्यवरा रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात् ॥ १ ॥

इयेनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतयोनिर्वयोधाः

स नो नि यच्छाद् वसु यत् पराभृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावत् ॥ २ ॥

अर्थ—(अवसान-दर्शः, नृचक्षाः, इयेनः) अन्तिम अवस्थाको समझनेवाला, सब मनुष्योंको यथावत् जाननेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान ईश्वर, (धन्यानि अति अपः अति ततर्द) रेतीले देशोंके ऊपर भी अत्यंत जल-की वृष्टि करता है । तथा (विश्वानि अवरा रजांसि) सब निम्नभागके लोकोंके प्रति (इन्द्रेण सख्या शिवः) अपने मित्र इन्द्रके साथ कल्याण रूप होकर (तरन्) सबको पार करता हुआ (आ जगम्यात्) प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(नृचक्षाः दिव्यः सुपर्णः) मनुष्योंका निरीक्षक, सुलोक में रहनेवाला, जिमके उत्तम फिरण हैं, (सहस्रपात् जतयोनिः) सहस्र पायोंसे सर्वत्र संचार करनेवाला, सेकड़ों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे युक्त, (ययो-धाः इयेनः) अन्नको देनेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान देव (यत् पराभृतं वसु) जो अन्नमें प्राप्त होनेवाला धन है, वह धन (सः नः नि यच्छात्) वह देव हमें देवे । (अस्माकं पितृषु स्वधावत् अस्तु) हमारे पितरोंमें अन्नवाला भाग मद्रा रहे ॥ २ ॥

सब मनुष्योंकी अन्तिम अवस्था कैसी होगी इसका यथार्थ ज्ञान रखनेवाला, सब मनुष्योंके जमीनका योग्य निर्गन्धन करनेवाला, सुलोकमें प्रकाशमें पूर्ण होनेवाला, जो राजाओं प्रकारकी मजिनोंमें संचार कर सकता है, और जो सेकड़ों प्रकारकी उत्पा-

दक शक्तियोंसे विविध पदार्थोंको उत्पन्न कर सकता है, जो सबको अच्छा देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतिले प्रदेशोंपर भी बहुत बृष्टी करता है, अर्थात् अन्यत्र वृक्षवनस्पतियों पर तो करता ही है । यह देव दुलोक से अपनी ओर जो अन्यान्य लोक लोकान्तर हैं, उनका धारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको दुःखसे पार करता है । इन्द्र अर्थात् जीवात्माका परम मित्र यह है और यह भूमिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता है । यह देव अन्योंसे जो धन प्राप्त होता है वह सब उपासकोंको देताही है, परंतु अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है । वह देव हमारे पितरोंको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थ देवे ।

पापसे मुक्तता ।

[४२ (४३)]

(ऋषिः—प्रस्कण्डः । देवता—सोमारुद्रौ)

सोमारुद्रा वि बृहत् विपूचीमर्मावा या नो गर्भमाविवेश ।

यायेथा दूरं निर्मेति पराचैः कृतं चिदेन प्र मुमुक्तमस्मत् ॥ १ ॥

सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद् विश्वा तनुषु भेषजानि घत्तम् ।

अवस्यत मुञ्चत यन्नो असत् तनुषु यद् कृतमेनो अस्मत् ॥ २ ॥

अर्थ—हे सोम और रुद्र ! (या अर्मावा) जो रोग (नः गर्भं आविषेष्टा) हमारे घरमें प्रविष्ट हुआ है, उस (विपूचीं विबृहत्तम्) फैलनेवाले रोगको दूर करो । (निर्मेति पराचैः दूरं यायेथां) दुर्गतिको विशेष रीतिसे दूर ही रोक दो । (कृतं चित् एनः) हमारा किया हुआ भी जो पाप हो, यह (अस्मत् प्रमुमुक्तं) हमसे छुटाओ ॥ १ ॥

हे सोम और रुद्र ! (युवम् अस्मत् तनुषु) तुम दोनों हमारे शरीरोंमें (एतानि विश्वा भेषजानि घत्तं) इन सब औषधियोंको धारण करो । (यत् नः तनुषु पद एनः असत्) जो हमारा शरीरोंके संयंत्रसे हुआ पाप है, उससे (अवस्यतं) हमारा पचाव करो । (अस्मत् कृतं एनः मुमुक्तं) हमसे किये हुए पापसे हमारी मुक्तता करो ॥ २ ॥

मनुष्योंका निरीक्षक देव ।

[४१ (४२)]

(ऋषिः—प्रस्कणः । देवता—इ्येनः)

अति धन्यान्मृत्युपस्तर्द इ्येनो नृचक्षा अवसानदर्शः ।

तरन् विश्वान्मवरा रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात् ॥ १ ॥

इ्येनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतयोनिर्ययोधाः

स नो नि यच्छाद् वसु यत् पराभृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावत् ॥ २ ॥

अर्थ—(अवसान-दर्शः, नृचक्षा, इ्येनः) अन्तिम अवस्थाको समझ-
नेवाला, सब मनुष्योंको यथावत् जाननेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान ईश्वर,
(धन्यानि अति अपः अति तर्द) रेतिले देशोंके ऊपर भी अत्यंत जल-
की दृष्टि करता है । तथा (विश्वानि अवरा रजांसि) सब निम्नभागके
लोकोंके प्रति (इन्द्रेण सख्या शिवः) अपने मित्र इन्द्रके साथ कत्याण
रूप होकर (तरन्) समको पार करता हुआ (आ जगम्यात्) प्राप्त
होता है ॥ १ ॥

(नृचक्षाः दिव्यः सुपर्णः) मनुष्योंका निरीक्षक, बुलोक में रहनेवाला,
जिसके उत्तम किरण हैं, (सहस्रपात् शतयोनिः) सहस्र पावोंसे सर्वत्र
संचार करनेवाला, सेकड़ों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे युक्त, (ययो-
धाः इ्येनः) अन्नको देनेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान देव (यत् पराभृतं वसु)
जो अन्योसे प्राप्त होनेवाला धन है, वह धन (सः नः नि यच्छात्) वह देव
हमें देवे । (अस्माकं पितृषु स्वधावत् अस्तु) हमारे पितरोंमें अन्नवाला
भोग सदा रहे ॥ २ ॥

सब मनुष्योंकी अन्तिम अवस्था कैसी होगी इसका यथार्थ ज्ञान रखनेवाला, सब
मनुष्योंके कर्मोंका योग्य निरीक्षण करनेवाला, बुलोकमें प्रकाशसे पूर्ण होनेवाला, जो
हजारों प्रकारकी गतियोंसे सर्वत्र संचार कर सकता है, और जो सेकड़ों प्रकारकी उत्पा-

दक शक्तियोंसे विविध पदार्थोंको उत्पन्न कर सकता है, जो सबको अन्न देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतोले प्रदेशोंपर भी बहुत श्रेष्ठ करता है, अर्थात् अन्यत्र वृक्षवनस्पतियों पर तो करता ही है । यह देव दुलोक से अपनी ओर जो अन्धान्य लोक लोकान्तर हैं, उनका धारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको दुःखसे पार करता है । इन्द्र अर्थात् जीवात्माका परम भिन्न यह है और यह भूमिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता है । यह देव अन्धोंसे जो धन प्राप्त होता है वह सब उपासकोंको देताही है, परंतु अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है । वह देव हमारे पितरोंको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थ देवे ।

पापसे मुक्तता ।

[४२ (४३)]

(कविः—प्रश्नः । देवता—सोमारुद्रौ)

सोमारुद्रा वि बृहत् विपृचीमर्षा या नो गर्भमविवेश ।

याधेर्षा दूरं निर्मतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र शुभ्रक्तमुस्मत् ॥ १ ॥

सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद् विश्वा तनुषु भेषजानि घत्तम् ।

अवस्यतं मुञ्चतं यन्नो अस्त तनुषु यदं कुवमेनो अस्मत् ॥ २ ॥

अर्थ—हे सोम और रुद्र ! (या अमीवा) जो रोग (नः गर्भं अविवेश) हमारे घरमें प्रविष्ट हुआ है, उस (विपृचीं विवृहत्) फैलनेवाले रोगको दूर करो । (निर्मतिं पराचैः दूरं याधेर्षा) दुर्गतिको विशेष रीतिसे दूर ही रोक दो । (कृतं यत् एनाः) हमारा किया हुआ भी जो पाप हो, यह (अस्मन् प्रमुमुक्तं) हमसे छुड़ाओ ॥ १ ॥

हे सोम और रुद्र ! (युवं अस्मत् तनुषु) तुम दोनों हमारे शरीरोंमें (एतानि विश्वा भेषजानि घत्तं) इन सब औषधियोंको धारण करो । (यत् ना तनुषु मद् एनः अस्त) जो हमारा शरीरोंके संपर्कमें हुआ पाप है, उससे (अवस्यतं) हमारा पचाव करो । (अस्मत् कृतं एनाः मुमुक्तं) हमसे किये हुए पापसे हमारी मुक्तता करो ॥ २ ॥

‘अमीव’ नाम उन रोगोंका है कि जो आम अर्थात् पचन न हुए अन्नसे होते हैं। पेटमें जो अन्न जाता है वह वहाँ हाजम न हुआ तो वहाँ ही उसका आम बनता है और उससे रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगोंको सोम और रुद्र ये दो देव दूर करनेमें समर्थ हैं। ‘सोम’ शब्द वनस्पति और औषधियोंका वाचक है, अर्थात् योग्य औषधि के सेवनसे आमका दोष दूर होगा। यह एक उपदेश यह मंत्र दे रहा है।

‘रुद्र’ नाम प्राणका है, जीवन शक्ति जो शरीरमें है। यह सौंदर्य शक्ति आपका दोष दूर करनेमें समर्थ है। प्राणायामसे एक तो रक्तकी शुद्धि होती है और आँतोंमें योग्य गति होनेसे शैचशुद्धि होनेके कारण आम का दोष दूर होता है।

शरीरकी सव दुर्गति आम विकारके कारण होती है अतः योग्य औषधि सेवनसे तथा प्राणायामके अभ्याससे उक्त दोष शरीरसे दूर करना योग्य है। शरीरसे कुछ नियमविरोधी आचरण होकर कुछ पाप भी बना हो, तो मां उक्त देवताओंकी सहायतासे वह दूर होगा और पापसे आनेवाली सव विपत्ति दूर होगी।

द्वितीय मंत्रमें (विखानि भेषजानि) संपूर्ण औषधियां सोम और रुद्रसे प्राप्त होती हैं ऐसा कहा है। सोम तो औषधियोंका राजा ही है, अतः उसके घरमें सव औषधियां रहती ही हैं। रुद्र भी जीवनशक्तिमय है इसलिये जहाँ जीवनशक्ति होगी, वहाँ रोग कैसे आसकते हैं? इस प्राणसे भी सव औषधियां मनुष्यको प्राप्त हो सकती हैं। इनसे पूर्ववत् शरीरके दोष और सव पाप दूर हो जाते हैं। अतः सव मनुष्य इनसे अपना आरोग्य प्राप्त करें और नारोग बनें।

वाणी ।

[४३ (४४)]

(ऋषिः प्रस्थानः । देवता—वाक्)

शिसास्त एका अशिसास्त एकाः सप्तो निमर्षि सुमनस्यमानः ।

विश्वो वाचो निर्दिता अन्तरस्मिन् तामामेता नि पणतानु घोषम् ॥ १ ॥

अर्थ—(ते एकाः शिसाः) तेरे एक प्रकारके शब्द कल्याणकारक होते हैं, तथा (ते एकाः अशिसाः) तेरे दूसरे प्रकारके शब्द अशुभ भी होते हैं। (सुमनस्यमानः सर्वाः निमर्षि) उत्तम मनवाला तू उन सबको धारण करता है। (विश्वः वाचः अग्निन् अन्तः निर्दिताः) तीन प्रकारकी वाणिज्यां

इस मनुष्यके अन्दर गुप्त रहती हैं । (तासां एका घोषं अनु विपपात)
उनमेंसे एक बड़े स्वरमें विशेष रीतिसे बाहर व्यक्त होती है ॥ १ ॥

परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ये वाणीके चार नाम हैं, परा नामिस्थानमें, पश्यन्ती हृदयस्थानमें, मध्यमा छातीके ऊपरके भागमें और वैखरी मुखमें होती है । जो शब्द उच्चारण जाता है वह इन चार स्थानोंसे गुजरता है । पहिली तीनों वाणियां गुप्त हैं और चतुर्थ वाणी प्रकट है जो सब लोग बोलते हैं । यह चतुर्थ वैखरी वाणी मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों प्रकारसे बोलते हैं । अतः मनुष्यको योग्य है कि वह उत्तम शुभ संस्कार युक्त मनवाला होकर शुभ शब्दोंका ही प्रयोग करे । यही शुभ उच्चारण वाणी सबका कल्याण कर सकती है ॥

विजयी देव ।

[४४ (४५)]

(ऋषिः—प्रस्कण्वः । देवता—इन्द्रः, विष्णुः)

उभा जिग्यधुर्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतरधुर्नैनयोः ।

इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेयां त्रेधा सहस्रं वि तर्दरयेथाम् ॥ १ ॥

अर्थ—(उभा) दोनों इन्द्र और विष्णु (जिग्यधुः) विजय करते हैं । वे कभी (न परा जयेथे) पराजित नहीं होते । (एनयोः कतरः चन न पराजिग्ये) इनमेंसे एक भी कभी पराजित नहीं होता । (इन्द्रः विष्णो च) हे इन्द्र और हे विष्णु ! (यत् अपस्पृधेयां) जय तुम दोनों स्पर्धासि युद्ध करते हैं, (तत् सहस्रं त्रेधा वि ऐरयेथां) तय हजारों शत्रुओंको तीन प्रकारसे भगा देते हैं ॥ १ ॥

‘विष्णु’ नाम व्यापक परमात्माका है और ‘इन्द्र’ नाम शरीरस्थ इंद्रियोंको अपनी शक्ति का प्रदान करनेवाले जीवात्माका है । ये दोनों विजयी हैं । ये ही नर और नारायण हैं ये शरीररूपी एकही रूपपर रहते हैं और विजय प्राप्त करते हैं । ये दोनों तथा इनमेंसे एक एक भी विजयशाली हैं । ये अपने शत्रुको अनेक प्रकारसे भगा देते हैं । पाठक इस मंत्रसे यह भाव मनमें समझे कि विजयी इन्द्र वो उन्दीका जीवात्मा है और विष्णु उसका परम मित्र परमात्मा है । इनकी विजयी शक्ति इनके अन्दर है, इसलिये यदि वे इस शक्तिका योग्य उपयोग कर सकेंगे; वो उनका निःसन्देह विजय होगा ।

ईर्ष्यानिवारक औपध ।

[४५ (४६, ४७)]

(ऋषिः—प्रस्कणः, ४७ अथर्वा । देवता—ईर्ष्यापनयनं, भेषजम्)

जनाद् विश्वजनीनात् सिन्धुतस्पर्शामृतम् ।

दूरात् त्वा मन्य उद्धृतमीर्ष्याया नाम भेषजम् ॥ १ ॥

अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक् ।

एतामेतस्येर्ष्यामुदनाग्निमिव शमय ॥ २ ॥

अर्थ—(विश्वजनीनात् जनात्) संपूर्ण जनोके हितकारी जनपदसे तथा (सिन्धुतः परि आभृतं) समुद्रसे जो लाया है, वह (ईर्ष्यायाः नाम भेषजम्) ईर्ष्याको दूर करनेवाला औपध है, हे औपध ! (दूरात् त्वा उद्धृतं मन्ये) दूरसे तुझ औपधको यहां लाया है, यह मैं जानता हूं ॥ १ ॥

हे औपध ! तू (अस्य दहतः अग्नेः इव) इस जलानेवाले अग्निको, (पृथक् दहतः दावस्य) अलग जलानेवाले दावानलको अर्थात् (एतस्य एतां ईर्ष्या) इस मनुष्यकी इस ईर्ष्याको (उद्रा अग्निं इव शमय) उद्रा कसे अग्निको शान्त करनेके समान शान्त कर ॥ २ ॥

मनमें जो ईर्ष्या, स्पर्धा और द्वेषभाव होता है, वह इस औपधके प्रयोगसे दूर होता है । सुविद्य वैद्योंको उचित है कि वे इन मनके ऊपर प्रभाव करनेवाली औपधियोंकी खोज करें । इस समय मानसिक रोगोंकी चिकित्सा वैद्य करनेमें असमर्थ समझे जाते हैं । यदि ये औपधियां प्राप्त हुईं तो मनके रोगभी दूर होते हैं । इस छक्त में औपधिका नामतक नहीं है । यही इसकी खोजमें बड़ी कठिनता है ।

सिद्धिकी प्रार्थना ।

[४६ (४८)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा ।

जुपस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिद्धि नः ॥ १ ॥

या सुवाहुः स्वङ्गुरिः सुपूमा बहुसूवरी ।

तस्यै विद्वत्पत्न्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन ॥ २ ॥

या विद्वत्पत्नीन्द्रमासि प्रतीची सहस्रस्तुकाभियन्ती देवी ।

विष्णोः पत्नि तुभ्यं राता हवींषि पतिं देवि राघसे चोदयस्व ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (सिनीवाली पृथु—ष्टुके) अन्नयुक्त और बहुतोंद्वारा प्रशंसित देवी ! (या देवानां स्वसा असि) जो तू देवोंकी भगिनी है। हे देवि ! तू (आहुतं हव्यं जुपस्व) हवन किये आहुतियोंका स्वीकार कर। और (नः प्रजां दिदिद्धि) हमें उत्तम सन्तान दे ॥ १ ॥

(या सुवाहुः स्वङ्गुरिः) जो उत्तम बाहुवाली और उत्तम अंगुलियोंवाली, (सुपूमा बहु सूवरी) उत्तम अंगवाली और उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ है, (तस्यै विद्वत्पत्न्यै सिनीवाल्यै) उस प्रजापालक अन्नयुक्त देवताके लिये (हविः जुहोतन) हवि प्रदान करा ॥ २ ॥

(या विद्वत्पत्नी इन्द्रं प्रतीची असि) जो प्रजापालन करनेवाली तू प्रभुके सन्मुख रहती है । तथा (सहस्र—स्तुका देवी अभियन्ती) हजारों कवियों द्वारा प्रशंसित तू देवी आगे बढ़ती है । हे (विष्णोः पत्नि) विष्णुकी पत्नी ! हे देवि ! (तुभ्यं हवींषि राता) तुम्हारे लिये मैं हवन अर्पण करता हूँ । हमारी (राघसे पति चोदयस्व) सिद्धिकी प्राप्तिके लिये अपने पतिको प्रेरित कर ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें 'विष्णु' अर्थात् व्यापक देवकी पत्नी अर्थात् उसकी शक्तिकी प्रार्थना है । यह व्यापक ईश्वरकी शक्ति संपूर्ण अन्य देवताओंमें जाकर कार्य करती है, सब जगत् की पालना इसी शक्तिके होती है । हजारों ग्रामी जन इस शक्तिका अनुभव करते हैं, और वे इसकी विविध प्रकारसे स्तुति करते हैं । यह शक्ति अपने पति सर्वव्यापक ईश्वरको प्रेरित करे और यह हमें सब प्रकारकी सिद्धि देवे ।

अमृत-शक्ति ।

[४७ (४९)]

(ऋषिः- अथर्वा । देवता- मंत्रोक्ता)

कुहं देवीं सुकृतं विद्वनार्पसमस्मिन् यज्ञे सुहवां जोहवीमि ।
सा नो रयि विश्ववारं नि यच्छाद् ददातु धीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥ १ ॥
कुहदेवानाममृतस्य पत्नी हव्या नो अस हविषो जुपेत् ।
शृणोतु यज्ञमुश्रुती नो अद्य रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ॥ २ ॥

अर्थ- (सुकृतं विद्वनार्पसं सुहवा) उत्तम कर्म करनेवाली, ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाली, स्तुतिके योग्य, (कुहं देवीं) पृथ्वीपर जिसका हवन होता है ऐसी दिव्य शक्तिमयी देवीको मैं (अस्मिन् यज्ञे जोहवीमि) इस यज्ञमें युदाता हूँ । (सा विश्ववारं रयि नः नियच्छात्) वह सपको स्विकारने योग्य बन हमें देवे । तथा (उक्थ्यं शतदायं धीरं ददातु) प्रशंसनीय और संकष्टों दान करनेवाले धीरका प्रदान करे ॥ १ ॥

(देवानां अमृतस्य पत्नी कुह) सप देवीके बीचमें जो पूर्णतया अमर है, उस ईश्वरकी पत्नी यह कुह, अर्थात् जिसका हवन इस पृथ्वीपर सब करने है, वह (नः हव्या) हमसे प्रशंसा होने योग्य है । वह (अस्म्य हविषः जुपेत्) हम हविका सेवन करे । (उश्रुती यज्ञं शृणोतु) इच्छा करती हुई यह देवी यज्ञका गृहान्त सुने और (चिकितुषी रायस्पोषं अद्य नः दधातु) ज्ञानवाली यह देवी भनसमृद्धी आज हमें देवे ॥ २ ॥

इस पृथ्वीपर विषया गतरार होता है उसको ' कुह ' कहते हैं । यह (अमृतस्य पत्नी) अमर ईश्वर की आदि अक्ति है । और यह ईश्वर (देवानां अमृतः) संपूर्ण देवोंमें अमर है । इसकी अमर शक्ति है । सब अन्न्य देव अमर बने हैं । इस परमेश्वरी शक्तिसे हम उपायना करते हैं । यह देवी हमें भन और धीरता देवे ।

पुष्टिकी प्रार्थना ।

[४८ (५०)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

राकामहं सुहवा सुपुत्री हुवे शृणोतु नः सुमगा बोधतु त्वना ।
सीव्यत्वर्षः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदार्यमुक्थ्यम् ॥ १ ॥
यास्तै राके सुमतर्यः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुपे वर्धनि ।
ताभिर्नो अद्यः सुमना उपगन्हि सहस्रापोषं सुमगे रराणा ॥ २ ॥

अर्थ—(अहं सुहवा सुपुत्री राकां हुवे) मैं उत्तम बुलानेयोग्य और स्तुती करनेयोग्य पूर्ण चन्द्रमा के समान आल्हाददायिनी देवीको हम बुलाने हैं । (शृणोतु) वह हमारी पुकार सुनें और (सुमगा नः त्वना बोधतु) वह उत्तम ऐश्वर्यवाली देवी हमें अपनी शक्तिसे जगावे । (आच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीव्यतु) कभी न टूटनेवाली सूईसे वह अपने कपड़े सीनेके काम सीवे और (उक्थ्यं शतदार्यं वीरं ददातु) वह प्रशंसनीय, सैकड़ों दान देनेवाले वीर पुत्रको हमें प्रदान करे ॥ १ ॥

हे (राके) शोभा देनेवाली देवी ! (याः ते सुपेशसः सुमतर्यः) जो तेरे उत्तम सुन्दर सुमतिर्या हैं, (याभिः दाशुपे वसूनि ददासि) जिनसे तू दाताको धन देती है । हे (सुमगे) उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त देवी ! (ताभिः रराणा सुमना) उन शक्तिपौंसे शोभनेवाली उत्तम मनवाली देवी तू (अद्य नः सहस्रापोषं उपगन्हि) आज हमें हजारों पुष्टिको समीप स्थानमें लाकर दे ॥ २ ॥

पूर्णचन्द्रमायुक्त राका होती है । इससे जैसी प्रसन्नता प्राप्त होती है वैसी ही प्रसन्नता ईश्वरके तेजसे कई गुणा बढ़कर होती है । इस अनुभवसे या अनुभवका अनुमान पाठक कर सकते हैं । इस सूक्तमें पूर्ण चन्द्रप्रभा के वर्णन के मिलाये आप्यारम्भिक परमात्माकी शक्तिका वर्णन किया है । यह परमात्मशक्ति हमें ज्ञान देवे, अज्ञानमें जगा कर प्रशुद्ध करे, और ज्ञानद्वारा हमारा उन्नति करे । इसी प्रकार हमें पुष्टि और उत्तम वीरसंवर्ध देवे और हमारी सभ प्रकारकी उन्नति करे ।

सुखकी प्रार्थना ।

[४९ (५१)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता—देवपत्न्यौ)

देवानां पत्नीरुत्तरीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये ।

याः पार्थिवासो या अणामपि व्रते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छन्तु ॥ १ ॥

उत मा व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यश्वायुश्चिनी राट् ।

आ रोदसी चरुणानी गृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम् ॥ २ ॥

अर्थ—(उदात्ताः देवानां पत्नीः नः अवन्तु) हमारी इच्छा करनेवाली देवोंकी पत्नियां हमारी रक्षा करें । वे (तुजये वाजसातये नः प्रावन्तु) सन्तान और अन्नकी विपुलताके लिये हमारी रक्षा करें । (याः पार्थिवास) जो पृथ्वीपर स्थित और (याः अणामपि व्रते अपि) जो कार्योंकी नियमव्यवस्थामें स्थित हैं, (ताः सुहवाः देवीः) वे उत्तम प्रशंसित देवियां (नः शर्म यच्छन्तु) हमें सुख दें ॥ १ ॥

(उत देवपत्नीः माः व्यन्तु) और देवोंकी पत्नियां ये देवियां हमारे हितकी इच्छा करें । (इन्द्राणी) इन्द्रकी पत्नी, (अग्रायी) अग्निकी पत्नी, (अश्विनी राट्) अश्विनी देवोंकी पत्नी रानी, (रोदसी) रुद्रकी पत्नी, (चरुणानी) जलदेव चरुणकी पत्नी (आशृणोतु) हमारी पुकार सुनें । (जनीनां यः ऋतुः) ऋषियोंका जो ऋतुकाल है उस समय (देवीः व्यन्तु) ये देवियां हमारा हित करें ॥ २ ॥

देवताओंकी शक्तियां देवोंकी पत्नियां हैं । अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आदि अनेक देव हैं, उनकी शक्तियां भी विविध हैं । येही इनकी पत्नियां हैं । पत्नी पालन करनेवाली होती है । अग्नि शक्ति अग्निका पालन करती है, वायुशक्ति वायुका पालन करती है, इसी प्रकार अन्योन्य देवोंकी शक्तियां अन्य देवोंको उनके स्वरूपमें रखती हैं, अग्निने देव हैं तभी उनकी पत्नियां हैं । ये सब देवशक्तियां हम सब मनुष्योंकी सुख और शान्तिका प्रदान करे ।

कर्म और विजय ।

[५० (५२)]

(ऋषिः—अङ्गिरा । देवता—इन्द्रा)

यथा वृक्षमृशनिर्विधाद्वा हन्त्यप्रति ।

एवाहमद्य कितवान्धैर्वध्यासमप्रति ॥ १ ॥

तुराणामतुराणां विशामवर्जुपीणाम् ।

समेतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम ॥ २ ॥

अर्थ—(यथा अशनिः) जिस प्रकार विद्युत् (वृक्षं विश्वाहा अप्रति हन्ति) वृक्षको सर्वदा अतुल रीतिसे नाश करती है, (एव अहं अद्य अक्षैः कितवान्) वैसे मैं आज पाशोंके साथ जुआड़ियोंको (अप्रति वध्यासं) अतुल रीतिसे मारूंगा ॥ १ ॥

(तुराणां अतुराणां) त्वरा करनेवाली तथा मन्द किंवा सुस्त और (अवर्जुपीणां विशां) बुराईका वर्जन न करनेवाली प्रजाओंका (भगः विश्वतः समेतु) ऐश्वर्य सभ ओरसे इकट्ठा होवे और वह (मम अन्तर्हस्तं कृतं) मेरे हस्तके अंदर हुएके समान होवे ॥ २ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार पिजलीसे वृक्षोंका नाश होता है, उस प्रकार मैं पाशोंके साथ जुआड़ियोंका नाश करता हूँ ॥ १ ॥

किसी कार्यको त्वरासे समाप्त करनेवाले सुस्तीसे समाप्त करनेवाले और बुराईयोंको दूर न करनेवाले प्रजा जन होने हैं। उन सभ प्रजाजनोंका धन एक स्थानपर जमा होवे और वह मेरे हाथमें रहे धन के समान रहे ॥ २ ॥

ईडे अग्निं स्वावसुं नमोभिरिह प्रसक्तो वि चयत् कृतं नः ।

रथैरिव प्र भरे वाजयद्भिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोममृध्याम् ॥ ३ ॥

वयं जयेम त्वया युजा वृतं स्माकमंशमुदेवा भरोभरे ।

अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन् वृण्या रुज ॥ ४ ॥

अजैपं त्वा संलिखितमजैपमुत् संरुधम् । अविं वृको यथा मथदेवा मध्नामि ते कृतम् ५

अर्थ— (स्ववसुं अग्निं नमोभिः ईडे) अपने निज धनसे युक्त प्रकाशक देवकी नमस्कारोंद्वारा पूजा करता हूँ । (इह प्रसक्तः नः कृतं विचयत्) यहाँ रहा हुआ यह देव हमारे किये कर्मको संगृहित करे, जैसा (वाजयद्भिः रथैः इव प्रभरे) अन्नयुक्त रथोंसे स्थान भर देते हैं । पश्चात् मैं (मरुतां प्रदक्षिणं स्तोमं ऋध्यां) मरुतोंका श्रेष्ठ स्तोत्र सिद्ध करता हूँ ॥ ३ ॥

(वयं त्वया युजा वृतं जयेम) हम तेरी सहायतासे युक्त होकर घेरनेवाले शत्रुको जीतेंगे । (भरे भरे अस्माकं अंशं उध् अब) प्रत्येक युद्धमें हमारे कार्यभागकी उत्कृष्ट रक्षा कर । हे इन्द्र ! अस्मभ्यं वरीयः सुगं कृधि) हमारे लिये वरिष्ठ स्थान सुखसे जाने योग्य कर । हे (मघवन्) धनवान् इन्द्र ! (शत्रूणां वृण्या प्र रुज) शत्रुओंके बलोंको तोड़ ॥ ४ ॥

(सं लिखितं त्वा अजैपं) हर एक रीतिसे खुरचनेवाले तुझ शत्रुको मैं जीत लेता हूँ । (उत् संरुधं अजैपं) और रोकनेवाले तुझ जैसे शत्रुको भी मैं जीतता हूँ । (यथा अविं वृकः मथत्) जैसा भेड़को भेड़िया मथता है (एवा ते कृतं मध्नामि) ऐसे तेरे किये शत्रुभूत कर्मको मैं मध डालता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— मैं ईश्वरकी भक्ति और उपासना करता हूँ । यह देव हमारे कर्मोंका निरीक्षण करे । और जिस प्रकार रथोंसे धन इकट्ठा करते हैं उस प्रकार हमारे सप सत्कर्मोंका फल इकट्ठा होवे । उसका उपभोग करते हुए हम उत्तम स्तोत्रोंका गायन करके आनन्दसे रहेंगे ॥ ३ ॥ हम ईश्वरकी सहायतासे सप शत्रुको जीतेंगे । ईश्वरकी कृपासे हर एक युद्धमें हमारे प्रयत्न सुरक्षित हों । हे देव ! हमारे शत्रुओंका बल कम करो, और हमें वरिष्ठस्थान सुखसे प्राप्त हो ॥ ४ ॥ पीड़ा देनेवाले और प्रतिघ्न करनेवाले शत्रुको मैं जीतता हूँ । जिस प्रकार भेड़िया भेड़को पराजित करता है वैसे मैं शत्रुके किये उत्तमसे उत्तम प्रयत्नको नासत्त्व करता हूँ ॥ ५ ॥

उत्त प्रहामतिदीवा जयति कुवर्मिव श्वघ्नी वि चिनोति काले ।

यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित् तं रायः सृजति स्वधामिः ॥ ६ ॥

गोभिष्टरेमामति दुरेवां यवेन वा क्षुधं पुरुहूत विधे ।

वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीर्भिजयेम ॥ ७ ॥

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः । गोजिद् भूयासमध्वजिद् धनंजयो हिरण्यजित्

अर्थ—(उत्त अतिदीवा-प्रहां जयति) और अत्यंत विजयेच्छु घोर प्रहार करने वालेको भी जीत लेता है। (श्वघ्नी (श्व-घ्नी) काले कृतं ह्य विचिनोति) अपने धनका नाश करनेवाला मूढ़ समयपर अपने किये हुए कर्मको ही विशेष रीतिसे प्राप्त करता है। (यः देवकामः धनं न रुणद्धि) जो देवकी तृप्तिकी इच्छा करनेवाला धनको केवल अपने लिये ही रोक रखता, (तं इत् रायः स्वधामिः संसृजति) उसीको सय धन अपनी धारक शक्तियोंसे उत्तम प्रकार संयुक्त होता है ॥ ६ ॥

(दुरेवां अमतिं गोभिः तरेम) दुर्गतिरूप कुमतिको गौओंसे पार करेंगे । हे (पुरुहूत) बहुतों द्वारा प्रशंसित देव । (विश्वे यवेन वा क्षुधं) और हम सय जैसे भूखको पार करेंगे । (वयं राजसु प्रथमाः अरिष्टासः) हम सय राजाओंमें उत्कृष्ट होकर विनाशको न प्राप्त होते हुए (वृजनीभिः धनानि जयेम) निज शक्तियोंसे धनोंको जीतेंगे ॥ ७ ॥

(कृतं मे दक्षिणे हस्ते) पुरुषार्थ मेरे दाये हाथमें है और (मे सव्ये जयः आहितः) मेरे बाये हाथमें विजय रखा है । अतः मैं (गोजित् अश्व-जित्) गौओं और घोड़ोंका विजेता, । (हिरण्यजित् धनंजयः भूयासं) सुवर्ण और धनका विजेता होऊँ ॥ ८ ॥

भावार्थ— विजयेच्छु घोर घातक शत्रुको भी जीत लेता है। आत्मघात करनेवाला मूढ़ मनुष्य अपने कृत कर्मको ही भोगता है। जो मनुष्य देव-कार्यके लिये अपना धन समर्पण करता है और ऐसे समयमें अपने पास रोक नहीं रखता, उसीको विशेष धन प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

दुर्गति और कुमतिको गौओंकी रक्षा करके हटा देंगे। इसी प्रकार जैसे भूखको हटा देंगे । हम राजाओंमें उत्कृष्ट राजा बनेंगे और निजशक्ति-योंसे यथेष्ट धन कमायेंगे ॥ ७ ॥

अक्षाः फलवतीं युवं दत्त गां क्षीरिणीमिव ।

सं मा कृतस्य धारया धनुः स्नात्रैव नक्षत ॥ ९ ॥

अर्थ—हे (अक्षाः) ज्ञान विज्ञानो ! (क्षीरिणीं गां इव) दूधवाली गौ के समान (फलवतीं युवं दत्त) फलवाली विजिगीषा हमें दो । (स्नात्रा धनुः इव) जैसा तांतसे धनुष्य संयुक्त होता है वैसा (मा कृतस्य धारया सं नक्षत) सुश्रको कृतकर्मकी धारा प्रवाहसे युक्त कर ॥ ९ ॥

भावार्थ—मेरे दाये हाथमें पुरुषार्थ है और बायें हाथमें विजय है । इस-
लिये हम गौवें, घोड़े, सुवर्ण और अन्य धन प्राप्त करेंगे ॥ ८ ॥

ज्ञानविज्ञान ये मेरी आंखें बनें और उनसे बहुत दूध देनेवाली गौके समान उत्तम फल देनेवाली विजयेच्छा हममें स्थिर रहे । जिस प्रकार तांतसे धनुष्यके दोनों नोक जुड़े रहते हैं, उस प्रकार मेरा पुरुषार्थ सुझे फलके साथ साथ देवे ॥ ९ ॥

पुरुषार्थ और विजय ।

इस सूक्तका सप्तम मंत्र हरएक मनुष्यको सदा ध्यानमें धारण करने योग्य है, उसका पाठ ऐसा है—

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ।

गोजिद् भूयासमश्वजिद्धनंजयो हिरण्यजित् ॥ (मं० ८)

“ पुरुषार्थ प्रयत्न मेरे दाये हाथमें है और विजय मेरे बाये हाथमें है । इससे मैं गौवें, घोड़े, धन और सुवर्णको जीत कर प्राप्त करनेवाला होऊंगा । ”

मनुष्यको येही विचार मनमें धारण करने चाहिये और उसको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि अपने प्रयत्नसे अपना विजय चारों ओर हो जावे । अपना विजय कहीं बाहरके प्रयत्न से नहीं होना है, वह अपने अंदरके बलसेही प्राप्त होगा । इस लिये अपने अन्दर इतना बल बढ़े और अपना विजय हो, इस के लिये प्रयत्न करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है ।

‘ कृत, प्रेता, द्वापर और कलि ’ ये चार प्रकारके मनुष्यके कर्म होते हैं, इनके लक्षण ये हैं—

कालिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठन्नेता भवति कृतं संपद्यते चरन् ॥ ऐ० ब्रा० ७।१५

“सो जाना कालि है, निद्राका त्याग द्वापर है, उठकर तैयार होना त्रेता कहलाता है, कार्य करना कृत कहलाता है ।” अर्थात् सुस्तिसे कलियुग बनता है और पूर्ण पुरुषार्थसे कृत युग होता है, और बीचकी अवस्थाएं द्वापर और त्रेता युगकी हैं । कृत, त्रेता, द्वापर और कलि ये चार नाम पुरुषार्थके चार दर्जोंके सूचक हैं । जो पुरुष प्रयत्न करके अपने हाथमें कृत नामक पुरुषार्थ लेता है, वह दूसरे हाथसे निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त कर लेता है । ‘कृत’ पुरुषार्थ मानो एक बड़े जलप्रवाहकी प्रचंड धारा है, वह धारा निःसंदेह विजय पहुंचा देती है—

कृतस्य धारया मा सं नम्यत् । (मं० ९)

“कृत नाम श्रेष्ठ पुरुषार्थकी प्रवाह धारासे संयुक्त होकर उदिए स्थानको भेँ पहुंच जाऊं ।” कृतनामक पुरुषार्थका लक्षण क्या है ? कृतके साथ ‘सत्य, अहिंसा प्रबल पुरुषार्थ उचित, उद्यम, सरलता, धैर्य, आदि सात्त्विक गुणोंका साहचर्य हमेशा रहता है । सत्ययुग कृतयुगको ही कहते हैं । सत्ययुगके मनुष्योंके जो गुण पुराणोंमें वर्णन किये हैं, वेही सात्त्विक शुभ गुण इस कृत नामक पुरुषार्थके साथ सदा रहते हैं, ऐसा यहाँ समझना चाहिये, तब कृत पुरुषार्थका महान पाठकोंके सम्मुख आसकता है ।

‘कलि’ यह कोई पुरुषार्थ नहीं है, यह शब्द पुरुषार्थहीनताका चिह्नक है । जहाँ बिलकुल पुरुषार्थ नहीं है वहाँ कलि रहता है, आपसके सगड़े, अनाचार, अधर्म अनीति, अघःपातका व्यवहार सब इसके साथ रहता है । इससे मनुष्योंकी अधोगति होती है । इसलिये इससे मनुष्योंकी बचना आवश्यक है । बीचके दो पुरुषार्थ इन दो स्थितियोंके बीचमें हैं ।

जुआड़ीको दूर करो ।

अपने समाजमेंसे जुआड़ीको दूर करनेके विषयमें इस सूक्तका पहिलाही मंत्र षट् शोधप्रद है, देखिये—

यथा वृक्षमशानिर्विश्वाहा हन्त्यमति ।

एवाहमय कितयानक्षैर्यघ्पासममति ॥ (मं० १)

“जैसे आकाशकी विषुव वृक्षका नाश करती है उस प्रकार मैं अपने समाजमें पाशोंके साथ जुआड़ियोंकी दूर करता हूँ ।” समाजमें जुआड़ियोंको दूर करता हूँ,

अर्थात् समाजमें एकमी जुआड़ीको नहीं रहने देता हूँ। समाजसे जुआड़ियोंको दूर करना ही समाजके जुआड़ियोंका वध है। वध कोई शरीरके नाशसे ही होता है और अन्य रीतिसे नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। समाजमें जब तक जुआड़ी रहेंगे, तबतक समाजमें पुरुषार्थका सामर्थ्य बढ़ेगा नहीं, क्यों कि थोड़े प्रयत्नसे ही धनी होनेका माव जुएसे जनतामें बढ़ता है। अतः समाज पुरुषार्थ होनेके लिये समाजमें जुआड़ी न रहे, ऐसा प्रबंध करना चाहिये।

तीन प्रकारके लोग ।

समाजमें तीन प्रकारके लोग होते हैं, 'तुर, अतुर और अवर्जुष' अर्थात् त्वरासे काम करनेवाले, प्रत्येक कार्यमें अत्यंत शीघ्रता करनेवाले, जलदी जलदीसे कार्य करके कार्यको बिगाड़नेवाले जो होते हैं वे भी पुरुषार्थ के लिये योग्य नहीं होते, क्यों कि वे शीघ्रतासे ही हाथमें लिये कामको बिगाड़ देते हैं। दूसरे 'अतुर' अर्थात् शिथिल किंवा सुस्त, ये अपनी सुस्तीके कारण कार्यका बिगाड़ करते हैं, अतः ये पुरुषार्थ के लिये निकम्मे होते हैं। तीसरे 'अवर्जुष' अर्थात् वर्जन करनेयोग्य घातोंको भी दूर नहीं करते, बुराईको भी अपने पास रख देते हैं। ये लोग भी कभी पुरुषार्थ करके अपनी उन्नति नहीं कर सकते। ये तीनों प्रकारके लोग सदा हीन अवस्थामें ही रहेंगे, इनकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है। इसलिये मंत्रमें कहा है कि—

तुराणामतुराणां विशामवर्जुषीणाम् ।

समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम ॥ (मं० १)

“शीघ्रता करनेवाले, सुस्त तथा बुराईको भी दूर न करनेवाले ये जो तीन प्रकारके लोग अपनी उन्नतिकी साधना नहीं करते, वे सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे। अतः उनके पास जानेवाला धन मेरे हाथमें रहनेके समान हो जावे, क्यों कि मैं पुरुषार्थ करता हूँ।” इसका आशय यह है, कि पूर्वोक्त तीन दोषोंवाले लोग ये सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे और विश्वके धनका जो भाग उनको प्राप्त होना था, वह उनका भाग पुरुषार्थी लोगोंके हस्तगत होगा। उदाहरण के लिये यह मान लीजिये कि जगत् में १०० रु० है और संपूर्ण जगत्में १० लोगही हैं। उनमें पांच पुरुषार्थी हैं और पांच पूर्वोक्त तीन दोषोंसे युक्त हैं। ऐसा होनेसे उक्त धन पांचही पुरुषार्थी लोगोंमें बाँटा जायगा और पांच लोग दुर्भाग्य में ही सड़ते रहेंगे। यह मंत्र इस दृष्टिसे पाठकोंको विचार करने योग्य है। एकही ग्राममें कई लोग पुरुषार्थ से धन कमाते हैं और सुस्तीसे कई निर्धन अवस्थामें रहते हैं, इसका कारण इस मंत्रमें उक्त रीतिसे कहा है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि प्रकाशक देवकी हय उपासना करते हैं और उससे पर्याप्त धन हमें मिल सकता है । चतुर्थ मन्त्रमें भी यही आशय स्पष्ट हुआ है—

धयं जयेम त्वया युजा । (मं० ४)

“हम तेरे (ईश्वरके) साथ रहनेसे विजय प्राप्त कर सकते हैं ।” ईश्वरके साथ रहनेसे अर्थात् ईश्वरके भक्त होनेसे विजय प्राप्त होता है, यह विजय सच्चा विजय होता है । ईश्वरके सत्य भक्त होनेसे बड़ी शक्ति प्राप्त होती है । देखिये इस विषयमें पञ्चम मंत्रका कथन यह है—

अजैपं त्वा संलिखितमजैपमुत संरुधम् । (मं० ५)

“सुरचनेवाले अर्थात् विविध प्रकारसे दुःख देनेवाले और प्रतिबंध करनेवाले तुझ जैसे शत्रुको मैं जीत लेता हूँ ।” अर्थात् मैं ईश्वरभक्त होनेके कारण अब मुझे सत्य मार्गसे आगे बढ़नेके लिये कोई डर नहीं है । मैं अपने पुरुषार्थ से अपनी उन्नति निःसन्देह सिद्ध करूंगा । पुरुषार्थकी सिद्धता होनेके विषयमें एक नियम है । वह यह कि धार्मिक दृष्टिसे निर्दोष पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला ही जीत लेता है, अन्तमें इसीका विजय होता है । अधार्मिक का कुछ देर विजयसा हुआ, तो भी अन्तमें उसका नाश निश्चयसे होता है, इस विषयमें पष्ठ मन्त्रकी घोषणा विचार करने योग्य है—

उत प्रहामतिदीवा जयति ।

कृतमिव श्वघ्नी विचिनोति काले ॥ (मं० ६)

‘निःसन्देह यह बात है कि (अतिदीवा) अत्यंत विजिगीषु पुरुषार्थी मनुष्य (प्र-ह्नी जयति) प्रहार करनेवालेको जीतता है । और (श्व-घ्नी, स्वघ्नी) अपना आत्मघात करनेवाला मनुष्य (काले) समयमें अपने कृतकर्मका फल प्राप्त करता है ।

इस मंत्रमें दो शब्द विशेष महत्वके हैं । उनका विचार करना अत्यंत आवश्यक है ।

१ श्व-घ्नी=[श्व-घ्नी]=आत्मघात करनेवाला मनुष्य । जो मनुष्य अपना नाश होने योग्य कृकर्म करता रहता है । जिससे अपनी अधोगति होती है ऐसे कृकर्म जो करता है वह आत्मघातकी है । आत्मघातकी लोगोंकी अधोगति होती है इस विषयका वर्णन ईशोपनिषद् (वा० यजु० ४० । ३) में है, वहां पाठक वह वर्णन अवश्य देखें ।

२ अतिदीवा=इस शब्दमें ‘दि’ पातु “विजिगीषा, व्यवहार, स्तुति, मोद, गति” इत्यादि अर्थमें है, अतः “दीवा” शब्दका अर्थ—“विजिगीषा अर्थात् जयकी इच्छा करनेवाला, व्यवहार उद्यम रीतिसे करनेवाला, स्तुति ईश्वरकृत करनेवाला, मानन्द

बटानेवाले कार्य करनेवाला, प्रगति करनेवाला ” इस प्रकारका होता है । ‘अतिदीवा’ शब्दका अर्थ ‘अत्यंत विजयका पुरुषार्थ करनेवाला’ इत्यादि प्रकारका होता है । यह विजय करनेवाला अपने शत्रुको अवश्यही जीत लेता है ।

ये अर्थ लेकर पाठक इस मंत्रका उचित विचार करें ।

देवकाम मनुष्य ।

कई मनुष्य देवकामी होते हैं और कई असुरकामी होते हैं । देवोंके समान जिनकी इच्छा होती है, वे देवकामी मनुष्य और राक्षसोंके समान जिनकी कामना होती है, वे असुरकामी मनुष्य समझने योग्य हैं । ये क्या करते हैं इस विषयका वर्णन इसी मंत्रमें किया है, यह अन देखिये । इसी मंत्रके शब्द निम्न प्रकार रखनेसे दोनोंके लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं—

देवकामः धनं न रुणाद्भि ।

[असुरकामः] धनं रुणाद्भि । (मं० ६)

‘देवकामनावाला मनुष्य अपने धनको अपने पासही बंद नहीं रखता, परंतु आसुरी कामनावाला मनुष्य अपने पास धन बंद करके रखता है ।’ यह मंत्रमाग इन दोनोंके व्यवहारका स्वरूप अच्छी प्रकार बता रहा है । कंजूस लोग धन अपने पास संग्रह करते हैं, उसको बाहर व्यवहारमें जाने नहीं देते, अथवा अपने स्वार्थी भोगोंके लिये रखते हैं, अतः ये राक्षसी कामनाएं हैं । परंतु जो मनुष्य देवी प्रवृत्तियोंके होते हैं, वे धन अपने पास कभी नहीं रोकते, परंतु अपने सर्वस्वको सय जनताकी मुलाई के लिये समर्पित करते हैं, अपनी संपूर्ण शक्तियां उसी कार्यमें लगाते हैं, इसलिये ये लोग उन्नतिके मार्गों होते हैं । यही बात इसी मंत्रके अंतमें कही है—

तं रायः स्वयाभिः संसृजति । (मं० ६)

“ उसीको सय प्रकारके धन अपनी सय धारक शक्तियोंके साथ प्राप्त होते हैं । ” जो अपना धन देवकार्यके लिये लगाता है वही विशेष धन प्राप्त कर सकता है और वही बड़ा विजय प्राप्त कर सकता है ।

यहां देवकार्य कौनसा है, इसका भी विचार करना चाहिये । “ साधुजनोंका परिश्रम करना, दुष्कर्म करनेवालोंका नाश करना और धर्ममर्यादा की स्थापना करना ” यह त्रिविध कार्य देवकार्य कहलाता है । अर्थात् इसके विरुद्ध जो कार्य होगा वह राक्षस या आसुर कार्य समझना योग्य है । यह देवकार्य जो करता है और इस देव कार्यमें

अपनी शक्ति और धन जो लगाता है वह देवकाम मनुष्य समझना योग्य है । इसके विरुद्ध कार्य करनेवाला मनुष्य आसुरी कामनावाला कहलाता है और वह अवन्तिका प्राप्त होता है ।

गोरक्षा ।

सप्तम मंत्रमें गोरक्षा का महत्त्व वर्णन किया है । यदि दुर्गतिसे बचनेका कोई सचा साधन है तो एक मात्र गोरक्षा ही है देखिये-

दुरेवां अमर्ति गोभिः तरेम । (मं० ७)

“दुरवस्थाकी जो पुद्धिहीन स्थिति है वह हम गौओंकी रक्षासे दूर करेंगे ।” अर्थात् गौओंकी सहायतासे हम अपनी दुरवस्था हटा देंगे । देशमें उच्चम गोरक्षा हुई और विपुल दूध हरएकको प्राप्त होने लगा तो देशकी दुरवस्था निःसन्देह दूर होगी । मनुष्यका सुधार करनेका यह एकमात्र उपाय है । इसी प्रकार-

विश्वे चवेन क्षुवं [तरेम] । (मं० ७)

“हम सब जैसे भूखको दूर करेंगे ।” अर्थात् जौ आदि घान्य का भक्षण करके ही हम अपनी भूखका शमन करेंगे । यहाँ माँव आदि पदार्थोंका भूखकी निवृत्तिके लिये उल्लेख नहीं है, यह बात विशेष ध्यानमें धारण करने योग्य है । गौरा दूध पीना और जौ गेहूँ चावल आदि घान्यका सेवन करना, ये दो रीतियाँ हैं जिनसे मनुष्य उत्पन्न होता है और अत्यंत सुखी हो सकता है । अब अन्तिम मंत्रका उपदेश देखिये-

अक्षाः फलवर्ती शुवं दत्त । (मं० ९)

“हे ज्ञान विज्ञानो ! फलवाला विजय हमें दो ।” यहाँ ‘अक्ष’ शब्द है, यह शब्द कोशमें निम्नलिखित अर्थोंमें आया है- “गाढीका मध्य दण्ड, आधार स्तंभ, रथ, गाढी, चक्र, तुलाका दण्ड, तोलनेका वजन (कर्प), विमीचक (मिलावाँ), रुद्राक्षका वृक्ष, रुद्राक्ष, इन्द्राक्ष, सर्प, गरुड, आत्मा, ज्ञान, सत्यज्ञान, विज्ञान, तारक ज्ञान, मलज्ञान, कानून (लॉ, law) कानूनी कार्यवाही, विधिनिष्पत्ति, ” हमारे मतमें यहाँका ‘अक्ष’ शब्द अन्तिम आठ या नौ अर्थोंको यहाँ व्यक्त कर रहा है और इसीलिये हमने इसका अर्थ ज्ञान विज्ञान ऐसा किया है ।

शु और दीवा की उत्पत्ति एकही दिव् धातुसे होनेके कारण ‘अतिदीवा’ शब्दके प्रसंगमें जो अर्थ पठाया है वही ‘शुवं’ का यहाँ अर्थ है । ‘विजिगीषा’ यह इसका यहाँ अर्थ अभिप्रेत है । ‘ज्ञान विज्ञानसे हमें फल युक्त विजय प्राप्त हो’ यह इस मंत्रमागका यहाँ आशय है । ज्ञान विज्ञानसे ही सुफल युक्त विजय प्राप्त हो सकता है ।

विजय ऐसा हो कि जैसी (क्षीरिणीं गां हव) सदा दूध देनेवाली गौ होती है । विजय प्राप्त करनेसे उसका मधुर फल भविष्यमें मिलता रहे और पुनः हमारा अध-पात कभी न होवे, यह आशय यहाँ है ।

(कृतस्य धारयामा संनह्यत् । म०८) अपने किये हुए पुरुषार्थके धाराप्रवाहसे मैं उत्कर्षको सरलतया प्राप्त होऊँ । बीचमें किसी प्रकारकी रुकावट न हो । जो ज्ञान विज्ञानयुक्त होकर इस प्रकार परमपुरुषार्थ करेंगे वे ही निःसन्देह यशके भागी होंगे ।

पुरुषार्थ विजय प्राप्त करनेवाले इस सूक्तका इस प्रकार विचार करें और बोध प्राप्त करें ।

रक्षाकी प्रार्थना ।

[५१ (५४)]

(ऋषिः—अङ्गिराः । देवता—इन्द्रावृहस्पति)

वृहस्पतिर्नुः परिपातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादवायोः ।

इन्द्रः पुरतोदुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥ १ ॥

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(वृहस्पतिः नः पश्चात्, उत उत्तरस्मात्) ज्ञानका स्वामी हमें पीछेसे, उत्तर दिशासे, (अधरात् अधायोः पातु) नीचेके भागसे पापी पुरुषसे पचावे । (सखा इन्द्रः) मित्र प्रभु (पुरस्तात् उत मध्यतः) आगेसे और बीचमें से (सखिभ्यः वरीयः नः कृणोतु) मित्रोंमें श्रेष्ठ हमें पनावे ॥ १ ॥

भावार्थ—ज्ञान देनेवाला पीछेसे, ऊपरसे और नीचेसे अर्थात् बाहरसे हमारी रक्षा करे और मित्र हमारी रक्षा संमुखसे और बीचके स्थानसे करे ॥ १ ॥

ज्ञान देनेवाला और सहायक मित्र ये दोनों रक्षा करते हैं, एक बाहरसे रक्षा करता है और एक अंदरसे रक्षा करता है । परमात्मा ज्ञान देकर बाहरसे और मित्र होकर अंदरसे और सब ओरसे हमारी रक्षा करता है । पाठक इस रक्षाका अनुभव करें और उम परमात्माको अर्पण सदा ॥

उत्तम ज्ञान ।

[५२ (५४)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सामनस्यं, अश्विनौ)

संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः ।

संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि र्यच्छतम् ॥ १ ॥

सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन ।

मा घोषा उत स्थुर्वहुले विनिर्हते मेघुः पतन्दिन्द्रस्याहुन्यागते ॥ २ ॥

अर्थ— हे (अश्विनी) अश्विदेवो ! (नः स्वेभिः संज्ञानं) हमें स्वजनोंके साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । तथा (अरणेभिः संज्ञानं) निम्न श्रेणीके जो लोग हैं उनके साथभी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । (इह) इस संसार में (युवं अस्मासु संज्ञानं निर्यच्छतं) तुम दोनों हम समयमें उत्तम ज्ञान रखो ॥ १ ॥

(मनसा संजानामहै) हम मनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, (चिकित्वा सं) ज्ञान प्राप्त करके एकमतसे रहें । (मा युष्महि) परस्पर विरोध न मचावें । (दैव्येन मनसा) दिव्य मनसे हम युक्त होवें । (पतन्दिन्द्रो विनिर्हते घोषा मा उत स्थुः) घटुतोंका वध होनेके पश्चात् दुःस्वके शब्द न उत्पन्न हों । (आगते अहनि) भविष्य समयमें (इन्द्रस्य इषुः मा पतत) इन्द्रका पाण हमपर न गिरे ॥ २ ॥

दीर्घायु ।

[५३ (५५)]

(ऋषिः—मरुता । देवता—आयुः, वृहस्पतिः, अश्विनौ च)

अमुग्रभूयादधि यद् यमस्य वृहस्पतेरभिर्हस्तेरमुशः ।

प्रत्यर्हतामश्विना मृत्युमस्मद् देवानामग्ने भिषज्ञा शचीभिः ॥ १ ॥

अर्थ—हे वृहस्पते ! हे अग्ने ! तू (यत् अमुग्र-भूयात्) जो परलोकमें होने-

वाले (यमस्य अभिर्हस्तेः अमुशः) यमकी यातनाओंसे मुक्त करता है ।

सं क्रामतं मा जहीतं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम् ।
 शतं जीव शरदो वर्षमानोमिष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठः ॥ २ ॥
 आयुर्यत् ते अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा तार्विताम् ।
 अग्निष्टदाहानिर्ऋतेरुपस्थात् तदात्मनि पुनरा वैश्यामि ते ॥ ३ ॥

हे (देवानां भिषजौ अश्विनौ) देवोंके वैद्य अश्विनी देवो ! (शचीभिः
 मृत्युं अस्मत् प्रति औहतां) शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो ॥ १ ॥

हे प्राण और अपानो ! (सं क्रामतां) शरीरमें उत्तम प्रकार संचार
 करो । (शरीरं मा जहीतं) शरीरको मत छोड़ो । वे दोनों इह ते सयुजौ
 स्ताम्) यहाँ तेरे सहचारी होकर रहें । (वर्षमानः शरदः शतं जीव)
 षट्ता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रह । (ते अधिपाः वसिष्ठः गोपाः अग्निः)
 तेरा अधिपति निवासक और रक्षक तेजस्वी देव है ॥ २ ॥

(ते यद् आयुः पराचैः अतिहितं) तेरी जो आयु विरुद्ध गतियोंसे घट
 गयी है, उस स्थानपर (तौ प्राणः अपानः पुनः आ इतां) वे प्राण और
 अपान पुनः आवें । (अग्निः निर्ऋतेः उपस्थात् तत् पुनः आहाः) वह तेजस्वी
 देव दुर्गतिके समीपसे पुनः लाता है, (ते आत्मनि तत् पुनः आवेश-
 यामि) तेरे अन्दर उसको पुनः स्थापन करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— परलोकमें देहपातके पश्चात् जो दुःख होते हैं उनसे मनुष्य
 का बचाव होवे, और मनुष्यकी शक्तियोंकी उन्नति होकर उसका मृत्युसे
 बचाव होवे ॥ १ ॥

मनुष्यके शरीरमें प्राण और अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें ।
 वे शरीरको शीघ्र न छोड़ दें । ये ही जीव के सहचारी दो मित्र हैं । मनुष्य
 षट्ता हुआ सौ वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक
 और यहाँ का जीवन सुखमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर है ॥ २ ॥

जो आयु विरुद्ध आचरणोंके कारण घट जाती है, उसको प्राण और
 अपान पुनः ले आवें और यहाँ स्थापित करें । वही तेजस्वी देव दुर्गतिके
 आयुको वापस ले आवे और इसके अन्दर सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥

मेमं प्राणो हासीन्मो अपानोविद्याय परां गात् ।
 सप्तार्षिभ्य एनं परिं ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥ ४ ॥
 प्र विशतं प्राणापानावनन्दवाहाविव ब्रजम् ।
 अयं जरिम्णः श्रेष्ठधिररिष्ट इह वर्षताम् ॥ ५ ॥
 आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते ।
 आर्युर्नो विश्वतो दधदयमग्निर्वरेण्यः ॥ ६ ॥

अर्थ—(हमें प्राणः मा हासीत्) इसको प्राण न छोडे और (अपानः अवहाय परा मा गात् उ) अपान भी इसको छोड कर दूर न जाये । (सप्तार्षिभ्यः एनं परिददामि) सात ऋषियोंके समीप इसको देता हूं, (ते एनं जरसे स्वस्ति वहन्तु) वे इसको वृद्धावस्थातक सुखपूर्वक ले जायें ॥ ४ ॥

. हे प्राण और अपान ! (ब्रजं अनन्दाहौ इव प्रविशतं) जैसे गोशाला में बैल घुसते हैं उस प्रकार तुम दोनों प्रविष्ट होयो ! (अयं जरिम्णः श्रेष्ठधिरः) यह वार्षिकपतककी पूर्ण आयुका खजाना है, यह (इह अरिष्टः वर्षतां) यहाँ न घटता हुआ पट जाये ॥ ५ ॥

(ते प्राणं आ सुवामसि) तेरे प्राणको मैं प्रेरित करता हूं । (ते यक्ष्मं परा सुवामि) तेरे क्षयरोगको मैं दूर करता हूं । (अयं वरेण्यः अग्निः) यह श्रेष्ठ अग्नि (नः आयुः विश्वतः दधत्) हमारे अन्दर आयु सय प्रकारसे धारण करे ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मनुष्यको प्राण और अपान न छोड़ें । सप्तार्षिसे पने जो सप्त ज्ञानेन्द्रिय हैं, उनके समीप इस जीवको छोड देते हैं । ये इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्रदान करे ॥ ४ ॥

शरीरमें प्राण और अपान वेगसे संचार करें और इस शरीर में रखा हुआ दीर्घायुका खजाना बचायें ॥ ५ ॥

तेरे प्राणोंको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे और तेरी आयु वृद्धिगत होगी ॥ ६ ॥

सं क्रामतुं मा जहीतुं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम् ।

शतं जीव शरदो वर्धमानोऽग्निं गोपा अधिपा वसिष्ठः ॥ २ ॥

आयुर्षत् ते अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा ताविताम् ।

अग्निष्टदाहानिर्ऋतेरुपस्थात् तदात्मनि पुनरा वैश्यामि ते ॥ ३ ॥

हे (देवानां भिषजौ अश्विनौ) देवोंके वैद्य अश्विनी देवो ! (शचीभिः मृत्युं अस्मत् प्रति औहतां) शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो ॥ १ ॥

हे प्राण और अपानो ! (सं क्रामतां) शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करो । (शरीरं मा जहीतं) शरीरको मत छोड़ो । वे दोनों इह ते सयुजौ स्ताम्) यहां तेरे सहचारी होकर रहें । (वर्धमानः शरदः शतं जीव) पढ़ता हुआ तूं सौ वर्ष जीवित रह । (ते अधिपाः वसिष्ठः गोपाः अग्निः) तेरा अधिपति निवासक और रक्षक तेजस्वी देव है ॥ २ ॥

(ते यत् आयुः पराचैः अतिहितं) तेरी जो आयु विरुद्ध गतिधियोंसे घट गयी है, उस स्थानपर (तौ प्राणः अपानः पुनः आहतां) वे प्राण और अपान पुनः आवें । (अग्निः निर्ऋतेः उपस्थात् तत् पुनः आहाः) वह तेजस्वी देव दुर्गतिके समीपसे पुनः लाता है, (ते आत्मनि तत् पुनः आवेश्यामि) तेरे अन्दर उसको पुनः स्थापन करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— परलोकमें देहपातके पश्चात् जो दुःख होते हैं उनसे मनुष्य का बचाव होये, और मनुष्यकी शक्तियोंकी उन्नति होकर उसका मृत्युसे बचाव होये ॥ १ ॥

मनुष्यके शरीरमें प्राण और अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें । ये शरीरको शीघ्र न छोड़ दें । ये ही जीव के सहचारी दो मित्र हैं । मनुष्य पढ़ता हुआ सौ वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक और यहां का जीवन सुखमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर है ॥ २ ॥

जो आयु विरुद्ध आचरणोंके कारण घट जाती है, उसको प्राण और अपान पुनः ले आवें और यहां स्थापित करें । वही तेजस्वी देव दुर्गतिके आयुको वापस ले आवे और इसके अन्दर सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥

भेमं प्राणो हांसीन्मो अपानो विहाय परां गात् ।
 सप्तर्षिभ्य एनं परिं ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥ ४ ॥
 ग विंशतं प्राणापानावनृद्धाहाविष ब्रजम् ।
 अयं जरिम्णाः शैवधिररिष्ट इह वर्षताम् ॥ ५ ॥
 आ तै प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि वे ।
 आयुर्नो विश्वतो दधद्यमभिर्वरेण्यः ॥ ६ ॥

अर्थ—(हमें प्राणः मा हासीत्) इसको प्राण न छोड़े और (अपानः अवहाय परा मा गात् उ) अपान भी इसको छोड़ कर दूर न जावे । (सप्तर्षिभ्यः एनं परिददामि) सात ऋषियोंके समीप इसको देता हूं, (ते एनं जरसे स्वस्ति वहन्तु) वे इसको वृद्धावस्थातक सुखपूर्वक ले जावें ॥ ४ ॥

. हे प्राण और अपान ! (ब्रजं अनृद्धाहौ इव प्रविशतं) जैसे गोशाला में बैल घुसते हैं उस प्रकार तुम दोनों प्रविष्ट होओ ! (अयं जरिम्णाः शैवधिः) यह वार्षिकयतककी पूर्ण आयुका खजाना है, यह (इह अरिष्टः वर्षतां) यहाँ न घटता हुआ पट जावे ॥ ५ ॥

(ते प्राणं आ सुवामसि) तेरे प्राणको मैं प्रेरित करता हूं । (ते यक्ष्मं परा सुवामि) तेरे क्षयरोगको मैं दूर करता हूं । (अयं वरेण्यः अग्निः) यह श्रेष्ठ अग्नि (नः आयुः विश्वतः दधत्) हमारे अन्दर आयु सय प्रकारसे धारण करे ॥ ६ ॥

भावार्थ— इस मनुष्यको प्राण और अपान न छोड़ें । सप्तर्षिसे पने जो सप्त ज्ञानेन्द्रिय हैं, उनके समीप इस जीवकी छोड़ देते हैं । वे इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्रदान करे ॥ ४ ॥

शरीरमें प्राण और अपान योगसे संचार करें और इस शरीर में रखा हुआ दीर्घायुका खजाना यदायें ॥ ५ ॥

तेरे प्राणोंको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे और तेरी आयु वृद्धिगत होगी ॥ ६ ॥

उद् वयं तमसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम् ।
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ ७ ॥

अर्थ—(वयं तमसः परि उत्त) हम अन्धकार के ऊपर चढ़ें, वहांसे (उत्तर नाकं रोहन्तः) श्रेष्ठ स्वर्गमें आरोहण करते हुए (देवत्रा उत्तमं ज्योतिः सूर्य अगन्म) सय देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्य—सबके उत्पादक—देवको प्राप्त होंगे ॥ ७ ॥

भावार्थ—हम अन्धकार को छोड़कर प्रकाशकी प्राप्ति के लिये ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर स्वर्गमें आरोहण करते हुए सयके रक्षक तेजस्वी देवताको प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥

दीर्घ आयु कैसी प्राप्त होगी ?

इस सूक्तमें दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपाय बताया है। इसलिये दीर्घायु होनेकी इच्छा करनेवाले पाठक इस सूक्तका अधिक मनन करें। दीर्घ आयु करनेवाले दो देव हैं, ये अपनी शक्तियोंसे मनुष्यकी मृत्युसे रक्षा करते हैं, ये दो देव अश्विनी देव हैं। अश्विनी देव कौन हैं और कहाँ रहते हैं, इसका विचार करके निश्चय करना चाहिये। इसका विचार इस प्रकार होता है—

देवोंके वैद्य ।

अश्विनी कुमार ये देवोंके दो वैद्य हैं, इस मंत्रमें भी इनको—

देवानां भिषजौ (मं० १)

‘देवोंके दो वैद्य ये हैं’ ऐसा कहा है। यहां देव कौनसे हैं और उनकी चिकित्सा करनेवाले ये वैद्य कौनसे हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इनके नामोंका मनन करनेसे एक नाम हमारे सन्मुख विशेष प्रामुख्यसे आता है, जो ‘नासत्यौ’ है। (नास-त्यौ=नासा-स्थौ) नासिकाके स्थानपर रहनेवाले। नासिका यह प्राणका स्थान है। प्राणके स्थानपर रहनेवाले ये दो ‘श्वास उच्छ्वास’ अथवा ‘प्राण अपान’ हैं। प्राण और अपान ये दो देव इस शरीरमें रहकर इस शरीरमें जो इंद्रियस्थानोंमें अनेक देवगण हैं उनकी चिकित्सा करते हैं। प्राण से पुष्टि प्राप्त होती है और अपानसे दोष दूर होते हैं। इस प्रकार दोष दूर करके पुष्टि देने द्वारा ये दो देव इन सब इंद्रियोंकी चिकित्सा करते हैं। यहां यह अर्थ देखनेसे इनका ‘नास-त्य’ नाम पिलकुल सार्थ प्रतीत होता है। प्राण और अपान अशक्त हुए, अथवा इनमेंसे कोई

भी एक अपना कार्य करनेमें असमर्थ हुआ, तो इंद्रियगण भी अपना अपना कार्य करनेमें असमर्थ होते हैं। इतना इंद्रियोंके आरोग्यके साथ प्राणोंके स्वास्थ्यका संबंध है। अर्थात् वेदोंमें और पुराणोंमें 'देवोंके वैद्य अश्विनौ कुमार' करके जो प्रसिद्ध वैद्य हैं, वे अघ्यात्मपक्षमें अपने देहमें प्राण और अपान हैं, और येही इंद्रियरूपी देवोंकी चिकित्सा करते हुए इस मनुष्यको दीर्घायु देते हैं। यदि प्राणोंकी कृपा न हुई तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि जिससे मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यह विचार ध्यानमें रखकर यदि पाठक निम्नलिखित मंत्र देखेंगे तो उनको उसका ठीक अर्थ ध्यानमें आसकता है, देखिये—

(हे) देवानां भिषजौ अश्विनौ ।

शचीभिः मृत्युं अस्मत् प्रत्यौहताम् । (मं० १)

'हे देवोंके वैद्य प्राण और अपानो ! अपनी विविध शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो ।' अर्थात् प्राण और अपानही इस देहस्थानीय सब अवयवों और अंगोंकी चिकित्सा करते हैं और उनको पूर्ण निर्दोष करते हुए मनुष्यको मृत्युसे बचाते हैं। अतः मृत्यु दूर करनेके लिये उनकी प्रार्थना यहाँ की है। जो देव जिस वस्तुको देनेवाले हैं उनकी प्रार्थना उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये करना योग्य ही है। इसी अर्थको मनमें धारण करके निम्नलिखित मंत्र देखिये—

(हे) प्राणापानौ । सं क्रामतं, शरीरं मा जहीतम् । (मं० २)

"हे प्राण और अपानो ! शरीरमें उत्तमरीतिसे संचार करो, और शरीरको मत छोड़ो ।" यहाँ अश्विनौ देवताके बदले 'प्राणापानौ' शब्द ही है, और यह बताता है कि हमने जो अश्विनौ का अर्थ 'प्राण और अपान' किया है वह ठीक ही है। ये प्राण और अपान शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करें। शरीरको इनके उत्तम संचार के लिये योग्य बनाना बीरोग रहने के लिये अत्यंत आवश्यक है। शरीरको प्राणसंचारके योग्य बनानेके लिये योगशास्त्र में कहे धीर्मा, पस्ति, नेति आदि क्रियाएँ हैं। इनसे शरीर शुद्ध होता है, दोषरहित बनता है और प्राणसंचार द्वारा सर्वत्र अनारोग्य स्थिर होता है। शरीरमें प्राणापानोंका यह महत्त्व है। पाठक हम पाठकों मनमें दृढ़ करें और योगसाधन के प्राण साधनसे दीर्घायु प्राप्त करें, प्राणापानोंका इतना महत्त्व है, इसीलिये कहा है कि—

इह प्राणापानौ ते सयुजौ स्ताम् । (मं० २)

'यहाँ प्राण और अपान ये दोनों तेरे सहकारी भिन्न बन कर रहें ।' तेरे शिरोप

करनेवाले न बनें । सहचारी मित्र सदा साथ रहते हैं और सदा हित करनेवाले होते हैं इस प्रकार ये प्राणापान मनुष्यके सहचारी मित्र हैं । मनुष्य इनको ऐसा समझे और उनकी मित्रता न छोड़े । ऐसा करनेसे क्या होगा सो इसी मंत्रमें लिखा है—

वर्धमानः शतं शरदः जीव । (मं० २)

‘वृद्धि और पुष्टिको प्राप्त होता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रहेगा’ अर्थात् प्राण और अपानको अपने अंदर उत्तम अवस्थामें रखेगा तो तू पुष्ट और बलिष्ठ होकर सौ वर्षकी दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा । दीर्घायु प्राप्त करनेका यह उपाय है, मनुष्य योगशास्त्रमें कहे उपायोंका अवलंबन करके तथा प्राणायामका अभ्यास करके अपने शरीरमें प्राणापानोंको बलवान् करके कार्यक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दीर्घायु बन सकता है । प्राण अपान ये ऐसे सहायक हैं कि वे दोपोंसे घटी हुई आयुको भी पुनः प्राप्त करा देते हैं, देखिये—

यत् ते आयुः पराचैः अतिहितं

प्राणः अपानः तौ पुनः आ इताम् ॥ (मं० ३)

“जो तेरी आयु हान दोपोंके कारण घटगई है, वे प्राण और अपान, पुनः उस स्थानपर आने और वे उस आयुको वहां पुनः स्थापन करें ।” यह है प्राणापानोंका अधिकार । कुमार अथवा तरुण अवस्थामें कुछ अनियमके कारण यदि कोई ऐसे कुव्यवहार होगये, और उस कारण यदि आयु क्षीण होगई तो युक्तिसे प्राण और अपान उस दोषको हटा देते हैं और दीर्घ आयु प्राणापासना करनेवाले मनुष्यको अर्पण करते हैं । इस लिये कहा है—

इमं प्राणः मा हासीत्, अपानः अवहाय मा परा गात् ॥ (मं० ४)

“इसको प्राण न छोड़ देवे और अपान भी इसको छोड़कर दूर न चला जावे ।” क्योंकि प्राण और अपान इस मनुष्यके देहको छोड़ने लगे तो कोई दूसरी शक्ति मनुष्यको आयु देनेमें समर्थ नहीं होसकती । इनके रहनेपरही अन्य शक्तियां सहायक होती हैं । अन्य शक्तियां इस मंत्रमें सप्तर्षि नामसे कही हैं, जो इस देहमें रहकर मनुष्य की सहायता करती हैं—

सप्तर्षिभ्य एनं परिददामि

त एनं स्वस्ति जरसे बहन्तु ॥ (मं० ४-)

“मैं इस मनुष्यको सप्त ऋषियोंके पास देता हूं, वे इसको घुटापेतक उत्तम कल्याण के मार्गसे ले चले ।” ये सप्त ऋषि सप्त ज्ञानेन्द्रियां-पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन तथा बुद्धि-

हैं, इनके विषयमें पूर्व स्थल में कईवार लिखा जा चुका है । जब प्राण और अपान उच्च अवस्थामें रहते हैं तब ये सातों इंद्रियाँ उच्च अवस्थामें रहती हैं और अनुप्य दीर्घ जीवन प्राप्त करता है । ये प्राणापान शरीरमें बलवान् रहने चाहिये । इनका बल कैसा चाहिये इस विषयमें निम्नपंज देखिये—

अनङ्वाहौ ब्रजं इव प्राणापानौ प्रविशतम् । (मं० ५)

“ जैसे बेल गोशालामें वेगसे प्रवेश करते हैं, वैसे प्राण और अपान वेगसे शरीरमें प्रवेश करें । प्राणका अंदर प्रवेश बलसे होवे और अपानका बाहर निःसरण भी वेगके साथ हो । इनमें निर्वलता न रहे यही तात्पर्य यहाँ है । अवास्तविक वेग उत्पन्न हो यह इसका मतलब नहीं है । इस प्रकार मनका वेग योग्य प्रमाणमें रहा, तो यह वार्धक्य तक आयुका खजाना ठीक अवस्थामें रहेगा । इस विषयमें मंत्र देखिये—

अयं जरिष्णः शोचधिः इह अरिष्टः वर्धताम् । (मं० ६)

“ यह दीर्घ आयुका खजाना, न्यून न होता हुआ यहाँ बढे । ” अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार प्राणापान अपना अपना कार्य करनेके लिये समर्थ हुए तो दीर्घायुका खजाना पढता जाता है । दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय प्राणापान को बलवान् बनाना ही है । इसी विषयमें और देखिये—

ते प्राणं आसुवामि, ते यध्मं परा सुवामि । (मं० ७)

“ प्राणसे तेरा जीवन बढाता हूँ, और अपानसे तेरा ध्य दूर करता हूँ । ” प्राण अपने साथ जीवन की शक्ति लाता है तथा शरीर जीवनमय करता है और अपान अपने साथ शरीरके ध्यको बाहर निकालता है, जिससे शरीर निर्दोष होता है । इस प्रकार ये दोनों शरीरको जीवनपूर्ण और निर्दोष बनाते हुए इसको दीर्घजीवन देते हैं । यही बात निम्नलिखित मंत्रभागमें कही है—

परिपयः अग्निः नः आयुः विभ्यताः दयत् । (मं० ८)

“ प्राणसे उत्पन्न होनेवाला श्रेष्ठ अग्नि हमारी आयु सब प्रकारसे पारण करे । ” यहाँ प्राणके साथ रहनेवाला जीवनाग्नि अपेक्षित है । प्राणापान करनेसे, विशेष कर मत्स्य करनेसे शरीरमें अग्नि बढनेका अनुभव तत्काल आता है । इस सूक्तमें कहा अग्नि यही शरीरस्थान की उत्पत्ता है । यहाँ वास अग्नि अपेक्षित नहीं है ।

अगले सप्तम मंत्रमें कहा है कि इस अंधकारसे दूर होकर उच्चम प्रकाशमें आवेगे, और सूर्यकी ज्योतिषको प्राप्त होंगे । इस मंत्रमें सो यह बात कही है, आयुष्य बढानेकी दृष्टिसे इसकी बड़ी आवश्यकता है । इससे निम्नलिखित शोध मिलता है—

१ अयं तमसः पारि उत् रोहन्तः—हम अंधकारके ऊपर चढ़ेंगे । अर्थात् अंधकारके स्थानमें निवास करना आयुको घटानेवाला है, अतः हम अंधकारके स्थानको छोड़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं और—

२ उत्तमं नाकं रोहन्तः—उत्तम सुखदायक प्रकाशपूर्ण स्थान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकाश ही जीवन देनेवाला और रोगादि दोषोंको दूर करनेवाला है, इसलिये—

३ देवन्ना देवं उत्तमं ज्योतिः सूर्यं अगन्म—सब देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्यदेवको प्राप्त करते हैं । सूर्यही सब स्थावर जंगमका प्राप्य है अतः प्राणरूपी सूर्यको प्राप्त करनेके कारण हम अवश्य दीर्घजीवी बनेंगे ।

दीर्घायु प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले लोग सूर्य प्रकाश वाले घरमें रहें और कमी अंधेरे कमरोंमें न रहें । इस प्रकार दीर्घायु बननेके दो उपाय इस सूक्तमें कहे हैं । एक प्राण और अपान को बलवान् बनाना और सूर्य प्रकाशको प्राप्त करना और अंधेरे कमरोंमें न रहना । पाठक इस प्रकार इस सूक्तका विचार करें और इसके अमूल्य आदेशसे लाभ उठावें—

ज्ञान और कर्म ।

[५४ (५६, ५७—१)]

(ऋषिः— सृगुः । देवता—इन्द्रः)

ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते ।

एते सदासि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः ॥ १ ॥

अर्थ— (याभ्यां कर्माणि कुर्वते) जिनके द्वारा कर्म करते हैं उन (ऋचं सामं यजामहे) ऋचाओं और सामोंसे हम संगतिकरण करते हैं । (एते सदासि राजतः) ये दोनों इस यज्ञस्थलमें प्रकाशमान होते हैं । और ये (देवेषु यज्ञं यच्छतः) देवोंमें श्रेष्ठ कर्मका अर्पण करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— ऋचा और साम इन मन्त्रोंसे मानवी उन्नतिके सब कर्म होते हैं, इसलिये हम इन वेदोंका अध्ययन करते हैं । ये ही वेद इस जगत्की कर्म भूमिमें प्रकाश देनेवाले मार्गदर्शक हैं । क्योंकि कि येही देवों में सत्कर्मकी स्थापना करते हैं ॥ १ ॥

ऋचं साम यदग्राक्षं हविरोजो यजुर्बलम् ।

एष मा तस्मान्मा हिंसीद् वेदः पृष्टः शचीपते ॥ २ ॥

अर्थ- (यत् ऋचं साम, यजुः) जिन् ऋचा, साम और यजु तथा (हविः ओजः बलं अग्राक्षं) हवन, ओज, और बलके विषयमें मैंने पूछा, हे (शचीपते) बुद्धिमान् । (तस्मात् एषः पृष्टः वेदः) उस कारण यह पूछा हुआ वेद (मा मा हिंसीत्) मेरी हिंसा न करे ॥ २ ॥

भावार्थ— मैं गुरुसे ऋचा, साम और यजुके विषयमें पूछता हूँ, और हवन की विधि, शारीरिक बल कमानेका उपाय और मानसिक बल प्राप्त करनेका उपाय भी पूछता हूँ । यह सब प्राप्त किया हुआ ज्ञान मेरी उन्नति का सहायक होवे और बाधक न यने ॥ २ ॥

इस सूक्तमें कहा है कि ऋचा, यजु और साम ये ज्ञान देनेवाले मंत्र हैं और इनसे श्रेष्ठतम कर्म किया जाता है । इन कर्मोंको करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त करता है और ओज तथा बल को बढ़ाता है । उक्त मन्त्रोंसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञानसे कर्म करके उन्नत होता है । परन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवश होकर ज्ञानका दुरुपयोग भी करता है और अपना नाश कर लेता है । उदाहरणार्थ कोई मनुष्य बल प्राप्तिके उपायका ज्ञान प्राप्त करता है और उसका अनुष्ठान करके बहुत बल कमाता है । शरीरमें बल बढ़नेसे उसको घमण्ड होती है और वही मनुष्य निर्बलको सताने लगाता है और गिरता है । अतः इस सूक्तके अन्तिम मन्त्रमें प्रार्थना की है कि वह प्राप्त हुआ ज्ञान हमारा घात न करे । ज्ञान एक शक्ति है जो उपयोग कर्ताके भले बुरे प्रयोगके अनुसार मला घुसा परिणाम करनेवाली होती है । इसीलिये परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है कि वह हमारी सत्प्रवृत्ति रखे और हमें घातपातके मार्गमें जाने दी न दे ।

प्रकाशका मार्ग ।

[५५ (५७-२)] (ऋषिः- भृगुः । देवता-इन्द्रः)

ये ते पन्थानोर्व दिवो येभिर्विश्वमैरयः ।

तेभिः सुश्रया घृहि नो वसो ॥ १ ॥

अर्थ- हे (वसो) सबके नियासक प्रभो ! (ये ते दिवः पन्थानः) जो

इयं वीरुन्मधुजाता मधुशुन्मधुला मधुः ।
 सा विहृतस्य भेषज्ययो मशकजम्भनी ॥ २ ॥
 यतो दष्टं यतो धीतं ततस्ते निह्नयामसि ।
 अर्भस्य तृप्रदंशिनो मशकस्यारसं विषम् ॥ ३ ॥
 अयं यो वक्रो विपकुच्यङ्गो मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि ।
 तानि त्वं ब्रह्मणस्पत हृषिकामिव सं नमः ॥ ४ ॥

अर्थ— (इयं वीरुन् मधु-जाता मधुला) यह वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुई मधुरता देनेवाली (मधुशुन् मधुः) मधुरताको सुआनेवाली स्वयं मधुर है । (सा विहृतस्य भेषजी) वह कुटिल सांपके विषकी औषधि है और वह (मशक-जम्भनी) मच्छरोंका नाश करनेवाली है ॥ २ ॥

(यतः दष्टं) जहाँ काटा गया है, (यतः धीतं) जहाँसे खून पिया है, (ततः) वहाँसे (तृप्रदंशिनः अर्भस्य मशकस्य) तीक्ष्ण काटनेवाले छोटे मच्छरके (अरसं विषं निः ह्नयामसि) रसहीन विषको हम हटा देते हैं ॥ ३ ॥

हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानके स्वामिन ! (यः अयं वक्रः वि-पकुः) जो यह तेड़ा और संधिस्थानमें क्षिणिल और (व्यंगः) कुरूप अंगवाला हुआ है और जो (मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि) मुख तेड़े मेढ़े और विरूप करता है, (तानि त्वं हृषिका इव सं नमः) उनको तू मूखके समान सीधा कर ॥ ४ ॥

भावार्थ— यह वनस्पति मीठे रसवाली है, मीठास के लिये प्रसिद्ध है, इसका नाम मधु है । यह विषवाचासे तेदेमेढ़े हुए रोगीके लिये उत्तम औषधी है । इससे मच्छर भी दूर होते हैं ॥ २ ॥

जहाँ काटा है और जहाँसे रक्त पीया है, वहाँसे मच्छर आदिके विषको उत्तम औषधिके प्रयोगसे हटा देते हैं ॥ ३ ॥

विषवाचासे जो रोगी तेड़ा मेढ़ा, विरूप अंगवाला, ढल्ले संघियोंवाला होगया है और जो अपने मुख तेड़े मेढ़े करता है, उस रोगीको इस औषधीद्वारा ठीक किया जा सकता है ॥ ४ ॥

अरसस्य शार्कोटस्य नीचीनस्योपसर्पतः ।

विपं ह्यस्यादिष्यथो एनमजीजभम् ॥ ५ ॥

न ते बाहोर्वलमस्ति न शीर्षे नोत मध्यतः ।

अथ किं पापयामुया पुच्छे विभर्षभकम् ॥ ६ ॥

अदन्ति त्वा पिपीलिका वि वृश्चन्ति मयूर्यः ।

सर्वे भल व्रवाथ शार्कोटमरसं विषम् ॥ ७ ॥

य उभाभ्यां प्रहरसि पुच्छेन चास्प्रेन च ।

आस्येते न ते विपं किमु ते पुच्छधावसत् ॥ ८ ॥

अर्थ- (अरसस्य नीचीनस्य उपसर्पतः) नीरस और नीचेसे आनेवाले (अस्य शार्कोटस्य विपं) इस पिच्छ या सर्पके विषको (आ अदिपि) खण्डित करता हूँ, (अथो एनं अजीजभं) और इसको मार डालता हूँ ॥ ५ ॥

हे पिच्छ (ते बाहोः चलं न अस्ति) तेरी बाहुओंमें चल नहीं है । (न शीर्षे उत न मध्यतः) सिरमें नहीं और ना ही मध्य भागमें है । (अथ किं अमुया पापया) फिर क्यों इस पापवृत्तीसे (पुच्छे अर्भकं विभर्षि) पूछ अमें थोड़ासा विष धारण करता है ? ॥ ६ ॥

(पिपीलिकाः त्वा अदन्ति) कीड़ियां तुझे खाती हैं, (मयूर्यः विवृश्चन्ति) मोरनियां काट डालती हैं । (सर्वे भल व्रवाथ) सब भलीप्रकार कहते हैं कि (शार्कोटं विपं अरसं) पिच्छ का विष खुष्की करनेवाला है ॥ ७ ॥

(यः पुच्छेन च आस्प्रेन च उभाभ्यां) जो तू पूंछ और मुख इन दोनों से (प्रहरसि) प्रहार करता है, परन्तु (ते आस्प्रे विपं न) तेरे मुखमें विष नहीं है, (किं उ पुच्छधौ असत्) फिर क्यों पूंछमें है ? ॥ ८ ॥

भावार्थ-नीचे से आनेवाले खुष्की पैदा करनेवाले सापके या पिच्छके विषको हम हमसे दूर करते हैं और उनको हम मार भी देते हैं ॥ ५ ॥

पिच्छ का चल बाहुओंमें, सिरमें अथवा मध्यभागमें नहीं है । केवल पूंछके अग्रभागमें उसका विष रहता है ॥ ६ ॥

कीड़ियां, मोरनियां या मुर्गियां उसको (पिच्छ और सापको भी) खाजाती हैं । इनका विष शुष्कता उत्पन्न करनेवाला है किंवा इस वनस्पतिसे यह निर्यत हो जाता है ॥ ७ ॥

बिच्छू पूछसे प्रहार करता है, मुखसे भी कुछ चेतना देता है । इसके मुखमें विष नहीं है केवल पूछमें है ॥ ८ ॥

इसमें सर्पविष अथवा बिच्छूका विष दूर करनेके लिये मधुनामक औषधि का उपयोग करनेको कहा है । यह श्रुतिया औषध है । परंतु यह कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता । विषवाधासे शरीरपर जो परिणाम होता है, उसका वर्णन चतुर्थ मंत्रमें है । भयंकर सर्पविषसे मनुष्य ऐसा क्रूर और तेढ़ामेढ़ा हो जाता है । इस सूक्तमें कहा अन्य भाग सुबोध है । इस लिये उस विषयमें अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

मनुष्यकी शक्तियाँ ।

[५७ (५९)]

(ऋषिः— नामदेव । देवता—सरस्वती)

यदाशसा वदतो मे विचुक्षुमे यद् याचमानस्य चरतो जनाँ अनु ।
तदात्मनि त्वयो मे विरिष्टं सरस्वती तदा पृणद् घृतेन ॥ १ ॥

अर्थ— (यत् आशसा वदतः मे विचुक्षुमे) जो हिंसासे बोलनेवाले मेरा क्षोभित हो गया है, (यत् जनान् अनुचरतः याचमानस्य) जो लोगोंकी सेवा करते हुए याचना करनेवालेकी स्वाकुलता हो गई है, (तत् आत्मनि मे त्वयः विरिष्टं) वह अपनी आत्मामें और मेरे शरीरमें जो हीनता होगई है, (तत् सरस्वती घृतेन आ पृणत्) उसको सरस्वती घृतसे भर देवे ॥ १ ॥

भावार्थ— वयस्य करनेके समय अथवा जनसेवा करनेके समय किया सेवाके लिये प्रार्थना करनेके समय करनेके योग्य दलचलमें जो भी शरीरमें अथवा मनमें या आत्मामें दुःख हुआ हो, वह सरस्वती दूर करे ॥ १ ॥

सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतवृत्तानि ।
उमे इदस्योभे अस्य राजत उमे यतेते उमे अस्य पुष्यतः ॥ २ ॥

अर्थ—(मरुत्वते शिशवे सप्त क्षरन्ति) प्राणवाले बालकके लिये सात प्राण
अथवा सात इन्द्रियशक्तियां जीवन्तरस्य देती हैं। जिस प्रकार (पित्रे
पुत्रासः जनानि अपि अवीवृतन्) पिता के लिये पुत्र सत्य कर्मोंको करते
हैं। (अस्य उमे इत्) इसके पास दो शक्तियां हैं, (अस्य उमे राजतः)
इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशती हैं, (उमे यतेते) दोनों प्रयत्न करती हैं
और (अस्य उमे पुष्यतः) इसकी दोनों पोषण करती हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—चैतन्यपूर्ण बालकमें सात दैवी शक्तियां कार्य करती हैं। ये
शक्तियां उसका ऐसा कार्य करती हैं कि जैसा बालक अपने पिताका कार्य
करते हैं। उसके पास दो शक्तियां होती हैं जो तेज बढ़ाती, कार्य कराती
और पोषण करती हैं ॥ २ ॥

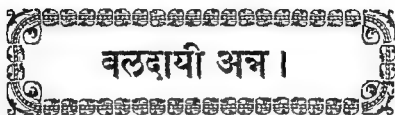
जनसेवा ।

जनसेवा करनेके समय जो कष्ट होते हैं (जनान् अनुचरतः यद् विबुधुभे ।
मं० १) जनताकी सेवा करनेके समय जो श्रम होता है, जो मानसिक क्लेश होते हैं
अथवा जो शारीरिक क्लेश योग्यते पड़ते हैं, वे सरस्वती अर्थात् विद्या देवीकी सहायतासे
दूर हों। अर्थात् मनुष्यकी जनताकी सेवा करना चाहिये और उस पवित्र कार्यके कर-
नेके समय जो कष्ट होंगे, उनको आनन्दसे रहना चाहिये। विद्या उच्चमप्रकार प्राप्त होनेके
पश्चात् यह सहन शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानी मनुष्य ऐसे कष्टोंकी पर्वाह नहीं करता।

मानवी बालकके तथा बड़े मनुष्यके शरीरमें सात शक्तियां रहती हैं। बुद्धि, मन
और पांच शान्द्वियां, ये सात शक्तियां हैं जो हर एक मानवी बालकमें जन्मसे रहती
हैं। मानो ये सातों इसके पुत्र ही हैं। पुत्रवत् ये इसकी सहायता करती हैं। जिस
प्रकार पुत्र अपने पिताके कार्य सद्भावनासे करते हैं और कोई कष्ट नहीं करते, उसी
प्रकार ये शक्तियां इसके कार्य अपनी शक्तिके अनुसार निष्कण्ट भावसे करती हैं।

इसके पास प्राण और अणन ये दो और विशेष प्रकार के बल हैं, इन दोनों बलोंसे
इमका तेज बढ़ता है, इन दोनोंके कारण यह प्रयत्न कर सकता है और इन दोनोंकी
सहायतासे इसकी पुष्टि होती है।

इन सब शक्तियोंसे मनुष्यकी उन्नति होती है । इनके साथ सरस्वती अर्थात् सार-
वाली विद्यादेवी है जो मनुष्यकी सहायक देवता है । मानवी उन्नति इनसे होती है
यह जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी रक्षा और वृद्धि करे और अपनी उन्नति अपने
प्रयत्नसे सिद्ध करे ।

वलदायी अन्न ।

[५८ (६०)]

(ऋषिः—कौरुपथिः । देवता—मंत्रोक्ता- इन्द्रावरुणौ)

इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिपतुं मघं घृतप्रवा ।
युयो रथो अध्वरो देववीतये प्रवि स्वर्सरुमर्ष यातु पीतये ॥ १ ॥
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णाः सोमस्य वृष्णा वृषेयाम् ।
इदं वामन्ध्रः परिपिक्तमासयास्मिन् बर्हिषि मादयेयाम् ॥ २ ॥

अर्थ— हे (सुतपा घृतघृतौ इन्द्रावरुणा) उत्तम तप करनेवाले, नियम
के अनुसार चलनेवाले इन्द्र और वरुणो ! (इमं सुतं मघं सोमं पिपतं)
इस निचोड़े हुए आनंद बढ़ानेवाले सोमरस का पान करो । (युयो अध्वरो
रथः) तुम दोनोंका अर्हिसावाला रथ (देववीतये, पीतये प्रतिस्वसरं उपयातु)
देवप्राप्ति और रक्षा करनेके लिये प्रतिध्वनि करता हुआ जाये ॥ १ ॥

हे (वृष्णा इन्द्रावरुणा) बलवान् इन्द्र और वरुण ! (मधुमत्तमस्य
वृष्णाः सोमस्य वृषेयां) अत्यन्त मधुर बलकारी सोमरस की वर्षा करो
अथवा इससे बल प्राप्त करो । (इदं परिपिक्तं वां अन्धः) यह रग्ना हुआ
तुम दोनोंका अन्न है । (अस्मिन् बर्हिषि आसया मादयेयां) इस आसन-
पर बैठकर आनन्द करो ॥ २ ॥

इस सूक्तमें मनुष्य किस प्रकार रहे और क्या पाएँ और किस प्रकार आनंद प्राप्त
करे इस विषय में लिखा है देखिये—

सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतन्नूतानि ।

उमे इदस्योमे अस्य राजत उमे यतेते उमे अस्य पुण्यतः ॥ २ ॥

अर्थ—(मरुत्वते शिशवे सप्त क्षरन्ति) प्राणवाले बालकके लिये सात प्राण अथवा सात इन्द्रियशक्तियां जीवनरस देती हैं । जिस प्रकार (पित्रे पुत्रासः श्रनानि अपि अवीवृतन्) पिता के लिये पुत्र सत्य कर्मोंको करते हैं । (अस्य उमे इत्) इसके पास दो शक्तियां हैं, (अस्य उमे राजतः) इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशती हैं, (उमे यतेते) दोनों प्रयत्न करती हैं और (अस्य उमे पुण्यतः) इसकी दोनों पोषण करती हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—चैतन्यपूर्ण बालकमें सात दैवी शक्तियां कार्य करती हैं । ये शक्तियां उसका ऐसा कार्य करती हैं कि जैसा बालक अपने पिताका कार्य करते हैं । उसके पास दो शक्तियां होती हैं जो तेज बढ़ाती, कार्य कराती और पोषण करती हैं ॥ २ ॥

जनसेवा ।

जनसेवा करनेके समय जो कष्ट होते हैं (जनान् अनुचरतः यद् विशुक्ष्मं । सं० १) जनताकी सेवा करनेके समय जो क्षोभ होता है, जो मानसिक क्लेश होते हैं अथवा जो शारीरिक क्लेश भोगने पड़ते हैं, वे सरस्वती अर्थात् विद्या देवीकी सहायतासे दूर हों । अर्थात् मनुष्यको जनताकी सेवा करना चाहिये और उस पवित्र कार्यके करनेके समय जो कष्ट होंगे, उनको आनंदसे रहना चाहिये । विद्या उत्तम प्रकार प्राप्त होनेके पश्चात् यह सहन शक्ति प्राप्त होती है । ज्ञानी मनुष्य ऐसे कष्टोंकी पर्वाह नहीं करता ।

मानवी बालकके तथा बड़े मनुष्यके शरीरमें सात शक्तियां रहती हैं । बुद्धि, मन और पांच श्रोत्रेन्द्रियां, ये सात शक्तियां हैं जो हरएक मानवी बालकमें जन्मसे रहती हैं । मानो ये सातों इसके पुत्र ही हैं । पुत्रवत् ये इसकी सहायता करती हैं । जिस प्रकार पुत्र अपने पिताके कार्य सद्भावनासे करते हैं और कोई कष्ट नहीं करते, उसी प्रकार ये शक्तियां इसके कार्य अपनी शक्तिके अनुसार निष्कपट भावसे करती हैं ।

इसके पास प्राण और अपान ये दो और विशेष प्रकार के बल हैं, इन दोनों बलोंसे इसका तेज बढ़ता है, इन दोनोंके कारण यह प्रयत्न कर सकता है और इन दोनोंकी सहायतासे इसकी पुष्टि होती है ।

इन सब शक्तियोंसे मनुष्यकी उन्नति होती है । इनके साथ सरस्वती अर्थात् सार-
वाली विद्यादेवी है जो मनुष्यकी सहायक देवता है । मानवी उन्नति इनसे होती है
यह जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी रक्षा और वृद्धि करे और अपनी उन्नति अपने
प्रयत्नसे सिद्ध करे ।

वलदायी अन्न ।

[५८ (६०)]

(ऋषिः—कौरपथिः । देवता—मन्त्रोक्ता- इन्द्रावरुणौ)

इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतुं मयं धृतव्रतौ ।

युवो रथो अध्वरो देववीतये प्रति स्वर्त्तरुमुप यातु पीतये ॥ १ ॥

इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेयाम् ।

इदं वामन्ध्रः परिपिक्तमात्तयास्मिन् बर्हिषि मादयेयाम् ॥ २ ॥

अर्थ— हे (सुतपी धृतव्रतौ इन्द्रावरुणा) उत्तम तप करनेवाले, नियम
के अनुसार चलनेवाले इन्द्र और वरुणो ! (इमं सुतं मयं सोमं पिबतं)
इस निचोड़े हुए आनन्द बढानेवाले सोमरस का पान करो । (युवो अध्वरः
रथः) तुम दोनोंका अर्हिसावाला रथ (दिव्यीतये, पीतये प्रतिस्वर्त्तरु उपयातु)
देवप्राप्ति और रक्षा करनेके लिये प्रतिध्वनि करता हुआ जाये ॥ १ ॥

हे (वृषणा इन्द्रावरुणा) वलपान इन्द्र और वरुण ! (मधुमत्तमस्य
वृष्णः सोमस्य वृषेयां) अत्यन्त मधुर वलकारी सोमरस की वर्षा करो
अथवा इससे वल प्राप्त करो । (इदं परिपिक्तं वां अन्धः) यह रखा हुआ
तुम दोनोंका अन्न है । (अस्मिन् बर्हिषि आसथ मादयेयां) इस आसन-
पर बैठकर आनन्द करो ॥ २ ॥

इस सूक्तमें मनुष्य किस प्रकार रहे और क्या खाएं और किस प्रकार आनन्द प्राप्त
करे इस विषय में लिखा है देणिये—

१ सुतपौ= मनुष्य उत्तम तप करनेवाले हैं, शीत सष्ण आदि द्वंद्वोंको सहन करनेकी शक्ति अपने अंदर बढावे ।

२ धृतव्रतौ= नियमोंका पालन करें । नियमके विरुद्ध आचरण कदापि न करें । सब अपना आचरण उत्तम नियमानुसूल रखें ।

३ धृपणौ=मनुष्य बलवान बनें, अशक्त न रहें ।

४ इन्द्रावरुणौ=मनुष्य इन्द्र के समान शूरवीर ऐश्वर्यवान्, धीर गंभीर, शत्रुओंको दवाने और परास्त करनेवाला बने । वरुण के समान चरिष्ठ और श्रेष्ठ बने । जो जो इन्द्रके और वरुण के गुण वेदमें अन्यत्र वर्णन किये हैं, पाठक उन गुणोंको अपने अंदर धारण करें और इन्द्रके समान तथा वरुणके समान बननेका यत्न करें ।

५ अघ्वरः रथाः=हिंसा रहित, कुटिलतारहित रथ हो । अर्थात् जहाँ गमन करना हो वहाँ अहिंसा और अकुटिलताका संदेश स्थापन करनेका यत्न किया जावे ।

६ देववीतये=देवत्व की प्राप्ति के लिये प्रयत्न होता रहे । राक्षसत्वसे निवृत्ति होवे और दिव्य गुणोंका धारण हो ।

७ पीतये=रक्षा करनेका प्रयत्न हो । आत्मरक्षा, समाजरक्षा, राष्ट्ररक्षा, जनरक्षाके लिये प्रयत्न होवे ।

८ इदं चां अन्धाः=यह तुम्हारा अन्न है । हे मनुष्यो यही अन्न तुम खाओ । कौनसा यह अन्न है ? देखिये यह अन्न है—(मर्धं सुतं सोमं) हर्ष उत्पन्न करनेवाला सोम आदि औषधि वनस्पतियोंसे संपादित रस आदि तथा (धृष्णः मधुमत्तमस्य सोमस्य धृषेयां) बलवर्धक तथा मधुर सोमादि औषधियों के रससे तुम सब लोग बलवान बने ।

इस प्रकार देवों का वर्णन अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न होनेसे वेदका ज्ञान अपने जीवन में उतरता है और जो श्रेष्ठ अवस्था मनुष्यको प्राप्त करनी होती है वह प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार देवतावर्णनवाले वेदमंत्रोंका अध्ययन करके पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

शापका परिणाम ।

[५९ (६१)]

(ऋषिः— वादरायणिः । देवता— अरिनाशनम्)

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात् ।

वृक्ष इव विद्युता हत आ मूलादनुं शुष्यतु ॥ १ ॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यः अशपतः नः शपात्) जो शाप न देने हुए भी हमें शाप देवे और (यः च शपतः नः शपात्) जो शाप देने हुए हमें शाप देवे वह; (आ मूलात् अनु शुष्यतु) जड़से सूख जावे, जैसा (विद्युता आहतः वृक्षः इव) पिजलीसे आहत हुआ वृक्ष सूख जाता है ॥ १ ॥

किसीको शाप देना, गाली देना या घुरामला कहना या निन्दा करना बहुत ही दुःख है । उससे गाली देनेवालेका ही नुकसान हो जाता है ।

रमणीय घर ।

[६० (६२)] (ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— गृहाः, वास्तोष्वतिः)

ऊर्जं मिश्रद्वसुवर्निः सुमेधा अघोरेण चक्षुषा मिश्रियेण ।

गृहानैमि सुमना वन्दमानो रमघं मा विभीतु मत् ॥ १ ॥

अर्थ— (ऊर्जं मिश्रत् वसुवर्निः) अन्नको धारण करनेवाला, धनका दान करनेवाला, (सुमेधाः) उत्तम बुद्धिमान् (अघोरेण मिश्रियेण चक्षुषा सुमना) शान्त और मिश्रकी दृष्टि धारण करनेके कारण उत्तम मनवाला होकर तथा (वन्दमानः) सब श्रेष्ठ पुरुषोंको नमन करता हुआ, मैं (गृहान् एमि) अपने घरके पास प्राप्त होता हूं । यहाँ तुम (रमघं) आनन्दसे रहो, (मत् मा विभीतु) मुझसे मत डरो ॥ १ ॥

भावार्थ— मैं स्वयं उत्तम अन्न, विपुलधन, श्रेष्ठबुद्धि, और मिश्रकी दृष्टि को धारण करके उत्तम विचारोंके साथ पूजनीयोंका सत्कार करता हुआ घरमें प्रवेश करता हूं, सब लोग यहाँ आनन्दमें रहें और किसी प्रकार यहाँ मेरेसे डर उत्पन्न न हो ॥ १ ॥

इमे गृहा मयोभुव ऊर्जस्वन्तः पर्यस्वन्तः । पूर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥२॥
 येषामध्येति प्रवसन् येषु सौमनसो बहुः । गृहानुप ह्वयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥३॥
 उपहृता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंसुदः । अक्षुध्या अतृष्यास्तु गृहा मास्मद् बिभीतन ॥४॥
 उपहृता इह गाव उपहृता अजावयः । अथो अन्नस्य कीलाल उपहृतो गृहेषु नः ॥५॥

अर्थ- (इमे गृहाः) ये हमारे घर (मयो-भुवः ऊर्जस्वन्तः पर्यस्वन्तः)
 सुखदायी, पलदायक घान्यसे युक्त, और हृषसे युक्त हैं। ये (वामेन पूर्णाः
 तिष्ठन्तः) सुखसे परिपूर्ण हैं, (ते नः आयतः जानन्तु) वे हम आनेवाले
 सपको जानें ॥ २ ॥

(प्रवसन् येषां अध्येति) अन्दर रहता हुआ जिनके विषयमें जानता
 है, कि (येषु बहुः सौमनसः) जिनमें बहुत सुख है, ऐसे (गृहान् उप-
 ह्वयामहे) घरोंके प्रति हम इष्ट मित्रोंको बुलाते हैं; (ते नः आयतः जानन्तु)
 वे आनेवाले हम सपको जानें ॥ ३ ॥

(भूरिधनाः स्वादुसंसुदः सखायः उपहृताः) बहुत धन वाले, मीठेपन
 से आनन्दित होनेवाले अनेक मित्र बुलाये हैं। हे (गृहाः) घरों! तुम (अ-
 क्षुध्याः अ-तृष्याः स्त) क्षुधावाले और तृषावाले न हो, तथा (अस्मत्
 मा बिभीतन) हमसे मत डरो ॥ ४ ॥

(इह गावः उपहृताः) यहाँ गौवें बुलाइ गई तथा (अज-अवयः उप-
 हृताः) पकरियाँ और भेड़ें लाई गईं। (अथो अन्नस्य कीलालः) और
 अन्नका सत्वभाग भी (नः गृहेषु उपहृताः) हमारे घरमें लाया है ॥ ५ ॥

भावार्थ- इन घरोंमें हमें सुख मिले, पल प्राप्त हो, और सप आनन्द
 से रहें ॥ २ ॥

इन घरोंमें रह कर हमें सुख का अनुभव हो, हम यहाँ इष्टमित्रोंको
 बुलायें और सप आनन्दसे रहें ॥ ३ ॥

बहुत धनी, आनन्दपृप्तीवाले बहुतमित्र घरमें बुलाये हैं, उनको यहाँ
 जितना चाहें उतना पानपान प्राप्त हो, यहाँ सपकी विपुलता रहे और
 कोई भूखा प्यासा न रहे ॥ ४ ॥

हमारे घरमें गौवें, पकरियाँ और भेड़ें रहें, सप प्रकारका सत्ववाला अन्न
 रहे, किसी प्रकार न्यूनता न रहे ॥ ५ ॥

सूत्रावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः ।

अतृप्या अक्षुध्या स्त गृहा मास्मद् विमीतन ॥ ६ ॥

इहैव स्त मारु गात विश्वा रूपाणि पुष्यत ।

एष्यामि भूद्रेणा सह भूयांसो भवता मया ॥ ७ ॥

अर्थ—हे (गृहाः) घरों ! तुम (सूत्रता-वन्तः सुभगाः) सत्ययुक्त और उत्तम भाग्यवाले, (इरावन्तः हसा-मुदाः) अन्नवान् और जहाँ हास्य विनोद चलरहे हैं ऐसे, (अतृप्याः अक्षुध्याः) जहाँ क्षुधा और तृप्ता का भेद नहीं ऐसे (स्त) हो । (अस्मत् मा विमीतन) हमसे मत डरो ॥ ६ ॥

(इह एव स्त) यहाँही रहो, (मा अनु गात) हमसे मत भाग जाओ, (विश्वा रूपाणि पुष्यत) विविधरूपवाले प्राणियोंको पुष्ट करो, (भूद्रेण सह आ एष्यामि) कल्याणके साथ मैं तुम्हें प्राप्त होता हूँ । (मया भूयांसः भवत) मेरे साथ बहुत हो जाओ ॥ ७ ॥

भावार्थ— घर घरमें सत्य, भाग्य, अन्न, आनन्द, हास्य और ग्वान और पान की विपुलता रहे ॥ ६ ॥

घर सुदृढ़ हों, अस्थिर न हों, घरमें सयका उत्तम पोषण होता रहे । कल्याण और सुख सयको प्राप्त हो और हमारी वृद्धि होती रहे ॥ ७ ॥

रमणीय घर कैसा होना चाहिये, यह विषय इस सूक्तमें सुबोध रीतिसे कहा है । घरमें प्रेम रहे, द्वेष न रहे, सब लोग आनन्दसे रहें, परस्पर डरावा न हो, वहाँ घनधान्यकी सुष्ठु समृद्धि हो, गोरस विपुल हो, किसी प्रकार सुखभोग की न्यूनता न हो । इष्टमित्र आवें, आनन्द करें, कोई कमी भूला न रहे, अन्नपान सत्ववाला हो, हरएक हृष्टपुष्ट हो, कोई किसी कारण पीडित न हो । इस प्रकारके घर होने चाहिये । यही गृहस्याश्रम है ।

तपसे मेधाकी प्राप्ति ।

[६१ (६३)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—अग्निः)

यदग्ने तर्पसा तर्प उप तप्यामहे तर्पः ।

प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मार्युष्मन्तः सुमेधसः ॥ १ ॥

अग्ने तर्पस्तप्यामहे उप तप्यामहे तर्पः ।

श्रुतानि नृप्यन्तो वयमार्युष्मन्तः सुमेधमः ॥ २ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (तपसा यत् तपः) तपसे जो तप किया जाता है। उस (तपः उप तप्यामहे) तपको हम करते हैं। उससे हम (श्रुतस्य प्रियाः) ज्ञानके प्रिय (आयुष्मन्तः सुमेधसः भूयास्म) दीर्घायुषी और उत्तम बुद्धिमान् हो जायेंगे ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (तपः तप्यामहे) हम तप करते हैं और (तपः उपतप्यामहे) तप विशेष रीतिसे करते हैं। (वयं श्रुतानि शृण्वन्तः) हम ज्ञानोपदेश श्रवण करते हुए (आयुष्मन्तः सुमेधसः) दीर्घायुषी और उत्तम बुद्धिमान् होंगे ॥ २ ॥

भावार्थ—हम तप करके ज्ञान प्राप्त करेंगे और दीर्घायु, बुद्धिमान् और ज्ञानको चाहनेवाले बनेंगे ॥ १—२ ॥

तप करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है यह हम सूक्त का आशय है, अतः जो दीर्घायु और बुद्धिमान् बनना चाहते हैं वे तप करें।

शूर वीर ।

[१२ (६४)] (ऋषिः—मारीचः कश्यपः । देवता—अग्निः)

अयमग्निः सत्पतिर्वृद्धवृष्णो रथीव पत्नीनजयत् पुरोहितः ।

नामा पृथिव्यां निहितो दर्विद्युतदधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः ॥ १ ॥

अर्थ—(अयं अग्निः) यह अग्नि समान तेजस्वी पुरुष (सत्पतिः वृद्धवृष्णः) सज्जनोंका पालक, महापलवान्, (पुरः-हितः) सयका अग्रणी (रथी इव पत्नीन् अजयत्) महारथी जैसा पैदल सैनिकोंको जीतता है, वैसा जीतता है। (पृथिव्यां नामा निहितः) भूमिपर केन्द्रमें रखा है, (दर्विद्युतत्) वह प्रकाशता है, वह (ये पृतन्यवः अधस्पदं कृणुतां) जो सेना लेकर चढ़ाई करते हैं उनको पांवके नीचे करे ॥ १ ॥

भावार्थ—यह तेजस्वी पुरुष सज्जनोंका पालन करे, पलवान् बने, जनोंका अग्रणी बने शत्रुसेनाका पराभव करे, महारथी होवे, पृथ्वीके केन्द्र स्थानपर आरूढ़ होवे, तेजसे प्रकाशित होवे और सैन्य लेकर चढ़ाई करनेवालोंको पांवके तले दबा देवे ॥ १ ॥

मुमुक्षु इसप्रकार अपने गुण कर्म प्रकाशित करे और अपने राष्ट्रके केन्द्रमें विराजमान रहे।

बचानेवाला देव ।

[६३ (६५)] (ऋषिः—मारीचः कश्यपः । देवता—जातवेदाः)

पूतनाजितं सहमानमग्निमुक्थैर्हवामहे परमात् सधस्थात् ।

स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामत् देवोति दुरितान्यग्निः ॥ १ ॥

अर्थ—(पूतनाजितं सहमानं अग्नि !) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले सामर्थ्यवान् तेजस्वी देवको हम (उक्थैः परमात् सधस्थात् हवामहे) स्तोत्रोंसे उत्कृष्ट स्थानसे बुलाते हैं । (सः नः विश्वा दुर्गाणि अति पर्षत्) वह हमें सब दुष्टोंसे पार ले जावे । और (वह अग्निः देवः) तेजस्वी देव (दुरितानि अति क्षामत्) दुरवस्थाओंका नाश करे ॥ १ ॥

भावार्थ—शत्रुका पराभव करनेवाला और शत्रुके आक्रमणोंको सहने वाला तेजवी प्रभु है, उसका हम गुणगान करते हैं और उसको अपने श्रेष्ठ स्थानसे यहाँ हमारे पास बुलाते हैं । वह निःसन्देह हमें कष्टोंसे बचावेगा और कठिनताओंसे पार करेगा ॥ १ ॥

इस प्रसूकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना इत्येक मनुष्य करे और उसके ये गुण अपनेमें बढावे । अर्थात् उपासक भी शत्रुसेना का पराभव करे, शत्रुके हमलेको सहे अर्थात् न भाग जावे, दूसरोंको कष्टोंसे बचावे और दुरवस्थामें उनका सहायक बने ।

पापसे बचाव ।

[६४ (६६)] (ऋषिः—यमः । देवता—मन्त्रोक्ता, निर्ऋतिः)

इदं यत् कृष्णः शुक्निरभिनिष्पतन्नपीपतत् ।

आपो मा तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् पान्त्वंहंसः ॥ १ ॥

इदं यत् कृष्णः शुक्नित्वामृषन्निर्रिक्ते ते मुर्येन ।

अभिर्मा तस्मादेनसो गार्हपत्यः प्र मुञ्चतु ॥ २ ॥

अर्थ—(इदं यः कृष्णः शुक्निः) यह जो काला शकुनी पक्षी (अभि- निष्पतत् अपीपतत्) शुकता हुआ गिरता है । (तस्मात् सर्वस्मात् दुरितात् अंहंसः) उस सब गिरावटके पापसे (आपः मा पान्तु) जल मेरी रक्षा करे ॥ १ ॥

हे (निर्गते) दुर्गति ! (इदं यः कृष्णः शकुनिः) यह जो काला शकुनी पक्षी (ते मुखेन अवामृक्षत्) तेरे पास मुखके साथ गिरता है (गार्हपत्यः अग्नि) गार्हपत्य अग्नि (तस्मात् एनसः) उस पापसे (मा प्रमुञ्चतु) मुझे छुड़ावे ॥ २ ॥

इन दोनों मन्त्रोंके प्रथम चरण दुर्गोघ हैं । दूसरे चरणोंमें जल और अग्नि दोषमुक्त करके पापसे बचाते हैं यह बात सूचित की है । पहिले चरणोंसे प्रतीत होता है कि शकुनि-पक्षीका गिरना या उड़ना अशुभ या शुभका सूचक है । परन्तु ये मन्त्र खोजके योग्य हैं ।

अपामार्ग औषधी ।

[१५ (६७)] (ऋषिः—शुकः । देवता—अपामार्ग वीरुत्)

प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्गं करोहि यः । सर्वान् मच्छपथाँ अधि वरीयो यावया इतः ॥ १ ॥
यद् दुष्कृतं यच्छमलं यद् वा चेरिम पापया । त्वया तद् विश्वतो मुखामार्गं मृज्महे ॥ २ ॥
इयावदता कुनखिना यण्डेन यस्तुहासिम । अपामार्गं त्वया वयं सर्वं तदपं मृज्महे ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (अपामार्ग) अपामार्ग औषधी ! (त्वं प्रतीचीनफलः हि करोहि यः) तू उलटे मोड़े हुए फलवाली होकर उगती है । अतः (मत् सर्वान् शपथान्) मुझसे सय शपथोंको (इतः वरीयः अभियावय) यहांसे दूर हटा दे ॥ १ ॥

(यत् दुष्कृतं) जो पाप, (यत् शमलं) जो दोष या कलंक मैंने किया होगा अथवा (यत् वा पापया चेरिम) जो पापीके साथ व्यवहार किया हो, हे (विश्वतो-मुख अपामार्ग) सर्वतोमुख अपामार्ग ! (त्वया तत् अपं मृज्महे) तेरेसे उसको हम दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यत् इयावदता) काले दांतवाले (कुनखिना) जो घुरे नाखूनोंवाले (यण्डेन सह आसिम) विरूपके साथ हम बैठते हैं, हे अपामार्ग ! (तत् सयं वयं त्वया अपमृज्महे) वह सय दोष हम तेरेसे हटादेते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— अपामार्ग औषधिके फल उलटी दिशासे बढ़ते हैं, इसलिये हम वनस्पतिसे उलटे आचरणके सय दोष हटाये जाते हैं । दुराचार, पाप, दोष, पापीका सहवास, दन्तदोष, घुरे नाखून तथा रक्तदोषीका सहवास, ये स्थय आचरित अथवा संगतसे आये दोष अपामार्गके प्रयोगसे दूर होते हैं ॥ १—३ ॥

वैद्योंको इस सूक्तका विशेष विचार करना चाहिये । दन्तदोष अपामार्ग का दान्तन करनेसे दूर होता है, यह अनुभव है । पाठक भी इसका अनुभव लें, अपामार्ग औषधी दोषनिवारक है तथापि इसका विविध रोगोंपर कैसा उपयोग करना चाहिये, यह विषय अन्वेष्टव्य है । महाराष्ट्रमें विशेषतः ऋषिपञ्चमीकेतेहवार में अपामार्ग के काष्ठसे ही दन्त-धावन करनेकी परिपाठी इस दिन तक चली आयी है । प्रायः इसका पालन इस समय स्त्रियाँ ही करती हैं । तथापि इस मन्त्रमें दन्तरोगका दूर होना अपामार्ग प्रयोग से कहा है और यहाँकी परिपाठी भी वैसीही है । अतः इसकी अधिक खोज करना योग्य है ।

ब्रह्म ।

[६६ (६८)] (ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—ब्रह्म)

यद्यन्तरिक्षे यदि वात आसु यदि वृक्षेषु यदि वोलपेषु ।

यदश्रवन् पशव उद्यमानं तद् ब्राह्मणं पुनरस्मानुपैति ॥ १ ॥

अर्थ—(यदि अन्तरिक्षे यदि वाते) यदि अन्तरिक्षमें और यदि वायुमें (यदि वृक्षेषु यदि वा उलपेषु) यदि वृक्षोंमें अथवा यदि घासमें आप देखेंगे तो उसमें जो (आस) सदा रहा है, (यत् पशवः अश्रवन्) जो प्राणीयोंमें श्रवता है, (तत् उद्यमानं ब्राह्मणं) वह प्रकट होनेवाला ब्रह्म (पुनः अस्मान् उपैति) पुनः हमें प्राप्त होता है ॥ १ ॥

भावार्थ—जो ब्रह्म इस अवकाशमें, वायुमें, वृक्षोंमें, घासमें विराजता है, जो पशुओंमें अर्थात् प्राणीयोंमें प्रवाहित होता है अर्थात् जो स्थिर चर में विद्यमान है, वह सर्वत्र प्रकाशित होनेवाला ब्रह्म हमें प्राप्त होता है ।

ब्रह्म नाम महान् आत्मतत्त्व जो सर्वत्र स्थिर चरमें व्यापक है, वह सर्वत्र प्रकाशित होता है, जिसकी शक्तिसे संपूर्ण जगत्को वह सुंदर रूप मिला है, वह ब्रह्म हम सब मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है । अतः उसकी प्राप्तिके लिये मनुष्य प्रयत्न करे ।

आत्मा ।

[६७ (६९)] (ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आत्मा)

पुनर्मत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च ।

पुनर्ब्रह्मो पिप्पया यथास्थाम फल्पयन्तामिह ॥ १ ॥

अर्थ— (मा इन्द्रियं पुनः एतु) मुझे इन्द्रियशक्ति पुनः प्राप्त हो ।
 (आत्मा द्रविणं ब्राह्मणं च पुनः) मुझे आत्मा चेतना और ब्रह्म पुनः
 प्राप्त हो । (धिष्ण्याः अग्रयः यथा—स्थान) बुद्धि आदि स्थानकी अग्रियां
 यथायोग्य स्थानमें (इह एव पुनः कल्पयन्तां) यहांही पुनः समर्थ हों ॥१॥

भावार्थ— सब इन्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, आत्मा, बुद्धि, मन
 आदिकी सब चैतन्यशक्तियां मुझे प्राप्त हों और यहां उक्त उन्नत हों ॥१॥
 इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां पांच और कर्मेन्द्रियां पांच मिलकर दस हैं, आत्मा नाम जीवका
 है, द्रविणका अर्थ यहां मनका उद्देश्य अथवा चैतन्य है, ब्राह्मणका अर्थ ब्रह्म-आत्मा-
 की ज्ञानशक्ति है । धिष्णा-धिष्ण्या का अर्थ बुद्धि अथवा अन्तःकरणकी शक्तियां हैं ।
 ये अग्निस्वरूप चेतन हैं । ये सब आत्माकी शक्तियां यहां स्थिर रहें, उन्नत हों और
 प्रकाशरूप होकर मुझे सहायक हों ।

सरस्वती ।

[६८ (७०, ७१)] (ऋषिः—शन्तातिः । देवता-सरस्वती)
 सरस्वती व्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामसु । जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः॥१॥
 इदं ते हव्यं घृतवत् सरस्वतीदं पितॄणां हविरास्यं यत् ।

इमानि त उदिता शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥ २ ॥

शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका सरस्वति । मा ते पुयोम संदशः ॥ ३ ॥

अर्थ—हे सरस्वति देवि । (ते दिव्येषु धामसु व्रतेषु) तेरे दिव्य धामोंके
 व्रतोंमें (आहुतं हव्यं जुषस्व) हवन किया हुआ हवन सेवन कर और हे
 देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें प्रजा दे ॥ १ ॥

हे सरस्वति । (ते इदं घृतवत् हव्यं) तेरा यह घीवाला हवन है ।
 (इदं पितॄणां हविः यत् आस्यं=आश्रयं) यह पितरोंका हवि है जो खाने
 योग्य है । (ते इमानि उदिता शंतमानि) तेरे ये प्रकाशित कल्याणकारी
 सामर्थ्य हैं, (तेभिः वयं मधुमन्तः स्याम) उनसे हम मीठे पनंगे ॥ २ ॥

हे सरस्वति । (नः सुमृडीका शिवा शंतमा भव) हमारे लिये स्तुति-
 करने योग्य, शुभ और सुखकारी हो, (ते संदशः मा पुयोम) तेरी दृष्टिसे
 हम कदापि विपुक्त न हों ॥३॥ [सरस्वतीके उपासकोंका सदा कल्याण होता है ।]

सुख ।

[६९ (७२)] (ऋषिः—शन्तातिः । देवता—सुखं)

शं नो वातो वातु शं नस्तपतु सूर्यः ।

अहानि शं भवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां शुमुपा नो व्युच्छतु ॥ १ ॥

अर्थ—(नः वातः शं वातु) हमारे लिये वायु सुखकर रीतिसे बहे । (नः सूर्यः शं तपतु) हमारे लिये सूर्य सुखकारी होकर तपे । (नः अहानि शं भवन्तु) हमारे दिन सुखदायक हों । (रात्री शं प्रतिधीयतां) रात्री सुखकारी हो । (उपा नः शं व्युच्छतु) उपःकाल हमें सुख देवे ॥ १ ॥

वायु, सूर्य, दिन, रात और उपा ये तथा अन्य सब पदार्थ हमें सुखदायक हों । हमारी आन्तरिक अवस्था ऐसी रहे कि हमें बाह्य जगत् सदा सुखकारी होवे और कभी दुःखदायी न हो ।

शत्रुदमन ।

[७० (७३)] (ऋषिः—अथर्व । देवता—इयेनः, मन्त्रोक्ता)

यत् किं चासौ मनसा यच्च वाचा यज्ञैर्जुहोति हविषा यजुषा ।

तन्मृत्युना निर्ऋतिः संविदाना पुरा सत्पादाहुतिं हन्त्वस्य ॥ १ ॥

यातुघाना निर्ऋतिरादु रक्षस्ते अस्य घ्नन्त्यनृतेन सत्यम् ।

इन्द्रेपिता देवा आज्यमस्य मध्नन्तु मा तद् सं पादि यदसौ जुहोति ॥ २ ॥

अर्थ—(असौ यत् किं च मनसा) यह शत्रु जो कुछ भी मनसे और (यत् च वाचा) जो कुछ वाणीसे करता है तथा जो कुछ (यजुषा हविषा यज्ञैः जुहोति) यजु, हवि और यज्ञोंसे हवन करता है । (अस्य यत् संविदाना निर्ऋतिः) इसका वह उद्देश्य जाननेवाली संहारशक्ति (सत्यात् पुरा मृत्युना आहुतिं हन्तु) यज्ञकी पूर्णता होनेके पूर्वही मृत्युसे उसकी आहुति नष्ट करे ॥ १ ॥

(यातुघानाः रक्षः निर्ऋतिः) यातना देनेवाले, राक्षस और विनाश-शक्ति ये सब (आत् उ अस्य सत्यं अनृतेन मन्तु) निश्चयपूर्वक इस दुष्ट-शत्रुके सत्यका भी अनृतसे घात करें । (इन्द्र-इपिताः देवाः) इन्द्रद्वारा

अजिराधिराजौ श्येनौ संपातिनाविव ।

आज्यं पृतन्यतो हतां यो नः कथाम्यधायति ॥ ३ ॥

अपाञ्चौ न उभौ बाहू अपि नह्याम्यास्यम् । अग्निदेवस्य मन्थुना तेन तेवधिपं हविः ॥ ४ ॥

अपि नह्यामि ते बाहू अपि नह्याम्यास्यम् । अग्निधोरस्य मन्थुना तेन तेवधिपं हविः ॥ ५ ॥

प्रेरित देव (अस्य आज्यं मथनन्तु) इस दुष्ट शत्रुके घृतको मथें । और (यत् असौ जुहोति तत् मा संपादि) जिस उद्देश्यसे यह हवन करता है वह सिद्ध न हो ॥ २ ॥

(अजिर-अधिराजौ संपातिनौ श्येनौ इव) शीघ्रगामी पक्षिराज बाज जैसे एक दूसरेपर आघात करते हैं, उस प्रकार (यः कः च नः अभि अधायति) जो कोई हमें पापसे कष्ट देता है उस (पृतन्यतः आज्यं हतां) सेनावाले शत्रुका घी नष्ट करें ॥ ३ ॥

(ते उभौ बाहू अपाञ्चौ) तुल्य शत्रुके दोनों बाहू में पीछे मोड़कर पान्यता हं तथा (आस्यं अपि नह्यामि) तेरा मुह मैं बांध देता हूं । (अग्नेः देवस्य तेन मन्थुना) अग्निदेवके उस क्रोधसे (ते हविः अवधिपं) तेरे हविका मैं नाश करता हूं ॥ ४ ॥

(ते बाहू अपि नह्यामि) तुल्य शत्रुके दोनों बाहुओंको बांधता हूं (आस्यं अपि नह्यामि) मुखको भी बांधता हूं । (धोरस्य अग्नेः तेन मन्थुना) भयानक अग्निके उस क्रोधसे (ते हविः अवधिपं) तेरे हविका मैं नाश करता हूं ॥ ५ ॥

जो शत्रु अपने (पृतन्यतः) सैन्यसे हमें सताता है, और (नः अधायति) हमें पापी युक्तियोंसे विविध कष्ट देता है, उस दुष्ट शत्रुके अन्य सब यज्ञादि प्रयत्न भी सफल न हों । ऐसे दुष्ट शत्रु जो भी सत्य कर्म करते हैं उसका उद्देश्य इतना ही होता है कि उससे उनकी शक्ति बढे और उस शक्तिका उपयोग हमें दवाने की युक्तियोंमें वे करें । दुष्ट लोग जो कुछ सत्कर्म करते हैं, वह सत्यके प्रेमसे नहीं करते, परंतु अपनी शक्ति बढ़ानेके लिये करते हैं और वे मनमें यही इच्छा धारण करते हैं कि, इस शक्तिसे हम निर्बलोंको लूटेंगे और अपने भोग बढ़ावेंगे । अतः इस सत्कर्म ऐसी प्रार्थना की है कि ऐसे दुष्टोंके सत्कर्म भी सफल न हों और उनकी शक्ति न बढे; दुष्टोंकी शक्ति घटनेसे जगत् में शान्ति रह सकती है ।

प्रभुका ध्यान ।

[७१ (७४)]

[ऋषिः—अथर्वा । देवता—अग्निः)

परिं त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।

धूपद्वर्णं दिवेदिवे हन्तारं मङ्गुरावतः ॥ १ ॥

अर्थ—हे (सहस्य अग्ने) बलवान तेजस्वी देव ! (वयं पुरं विप्रं धूप-
द्वर्णं) हम सय परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका चर्पण करनेवाले (मङ्गुरावतः
हन्तारं) विनाशकको मारनेवाले (त्वा दिवे दिवे परि धीमहि) तुझ
ईश्वरकी प्रतिदिन सय ओरसे स्तुति गाते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—परमेश्वर बलवान, अग्नि समान तेजस्वी, सर्वत्र परिपूर्ण,
ज्ञानी, शत्रुका पराजय करनेवाला, घातपात करने वालेका विनाश करने-
वाला है, अतः उसकी सय प्रकारसे स्तुति करना योग्य है ॥ १ ॥

मनुष्य ईश्वरके गुणगान गावे, उन गुणोंको अपने अंदर धारण करे और ईश्वरके
गुणोंको अपनेमें बढ़ावे । मनुष्य इन गुणोंका धारण करे यह बतानेके लिये ही ईश्वरके
गुणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किया होता है । यहाँ अग्नि नामसे ईश्वरका वर्णन है ।
अग्निभी उसी प्रभुकी आग्नेयशक्ति लेकर अग्नि गुणसे युक्त बना है । इसी प्रकार अन्या-
न्य नाम उसी एक प्रभुके लिये प्रयुक्त होते हैं ।

खान पान ।

[७२ (७५, ७६)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—इन्द्रः)

उत् तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्त्विर्यम् ।

यदिं श्रातं जुहोतन यद्यथावे भूमर्चन ॥ १ ॥

श्रातं हविरो ध्विन्द्र प्र याहि जुगाम स्रो अर्ध्वनो वि मर्घ्यम् ।

परिं त्वासते निधिभिः सर्वायः कुल्पा न प्राजपति चरन्तम् ॥ २ ॥

श्रातं मन्य ऊर्ध्वनि श्रातमथौ सुशृतं मन्ये तदृतं नवीयः ।

माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य दध्नः पिबेन्द्र वज्रिन् पुरुकृत्तुपाणः ॥ ३ ॥

अर्थ—(उत् तिष्ठत) उठो और (इन्द्रस्य ऋत्विपं भागं अवपश्यत) प्रभुके ऋतुके अनुकूल भागको देखो । (यदि श्रातं) यदि परिपक्व हुआ हो तो (जुहोतन) स्वीकार करो और (यदि अश्रातं ममत्तन) यदि परिपक्व हुआ हो तो उसके परिपाक होनेतक आनन्द करो ॥ १ ॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (श्रातं हविः ओ सुप्रयाहि) हवि सिद्ध हुआ है, उसके प्रति तू उत्तम प्रकार प्राप्त हो, (सूरः अध्वनः मध्यं वि जगाम) सूर्य अपने मार्गके मध्यमें गया है । (सखायः निधिभिः त्वा परि आसते) समान विचारवाले लोग अपने संग्रहोंके साथ तेरे चारों ओर बैठते हैं । (कुलपाः व्राजपतिं चरन्तं न) जैसे कुलपालक पुत्र संग्रहपति पिताके विचरते हुए उसके पास आते हैं ॥ २ ॥

(ऊर्ध्वनि श्रातं मन्ये) गायके स्तनमें परिपक्व हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ । तत्पश्चात् (अथौ श्रातं) अग्निपर परिपक्व हुआ है अतः (तत् ऋतं नवीयः सुशृतं मन्ये) यह सचा नवीन दुग्ध उत्तम प्रकार परिपक्व हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ । हे (पुरुकृत् वज्रिन् इन्द्र) बहुत कर्म करनेवाले वज्रधारी प्रभो ! (जुपाणः) उसका सेवन करता हुआ (माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य दध्नः पिय) मध्यदिनके समय सर्वनके दहीको पान कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—उठो और ईश्वरने दिये ऋतुके अनुकूल अन्न भागको देखो । जो परिपक्व हुआ हो उसको लो और यदि कुछ अन्नभाग परिपक्व न हुआ हो, तो उसके परिपाक होने तक आनंदसे रहो ॥ १ ॥

हे प्रभो ! यह अन्नभाग परिपक्व हुआ है, यह सिद्ध है, यहाँ प्राप्त हो, सूर्य मध्याह्न में आगया है । सब मित्र अपने अपने संग्रहोंको लिये हुए प्राप्त हुए हैं । जैसे पुत्र पिताके पास इकट्ठे होते हैं वैसे हम सब तेरे पास इकट्ठे हुए हैं ॥ २ ॥

मैं मानता हूँ कि एक तो गायके स्तनोंमें दूध परिपक्व होता है, पश्चात् अग्निपर परिपक्व होता है । नव अन्न इस प्रकार सिद्ध होता है । हे प्रभो मध्यदिनके समय इसका सेवन करो और दही पीओ ॥ ३ ॥

भोजनका समय ।

सूर्य मध्याह्नमें आनेपर भोजन करना चाहिये, यह बात इस सूक्तसे प्रतीत होती है, देखिये—

सूरः अध्वनः मध्यं विजगाम । आतं हविः सुप्रयाहि । (मं० २)

“सूर्य मार्गके मध्यमें पहुँच चुका है अतः परिपक्व हुए अन्नके प्रति प्राप्त हो ।” यह वाक्य भोजन का समय दोपहरके बारह बजे का या उसके किंचित पश्चात् का है, इस बातको स्पष्ट करता है । हवि नाम अन्नका है । यह अन्न परिपक्व हुआ हो । अन्न एकतो स्वयं (ऊषानि आतं) गायके स्तनोंमें परिपक्व होता है, जिसको हम दूध कहते हैं, यह दूध निचोड़ जानेके पश्चात् (अग्नौ आतं) अग्निपर पकाया जाता है । एक स्वभावतः परिपक्वता होती है पश्चात् अग्निपर परिपक्वता होती है, पश्चात् देवताओंको समर्पण करके भोजन करना होता है । दूध पकनेके पश्चात् उसका दही बनाया जाता है । यह दही (मध्यान्दिनस्य दध्नः पिव) मध्याह्नके भोजनके समय पीना योग्य है । रात्रीके समय, या सवेरे दही पीना उचित नहीं, क्योंकि कि दही शीतवीर्य होता है इस कारण वह दोपहरके उष्ण समयमें ही पीना योग्य है ।

जैसा गायके स्तनमें दूध परिपक्व होता है, उसी प्रकार ‘ गो ’ नाम भूमिके अंदर धान्य आदिकी उत्पत्ति होती है । इसको भी परिपक्व दशामें लेना चाहिये, पश्चात् अग्निपर पकाकर या भूनकर उसको सेवन करना चाहिये । यह अन्न दूध हो या अन्य धान्यादि हो वह (ऋतं नवीयः) सदा नया लेना योग्य है । दूध भी ताजा लेना चाहिये और धान्य भी बहुत पुराना लेना योग्य नहीं । अन्न भी पकते ही लेना चाहिये अर्थात् दोचार दिनके बासे पदार्थ लेने योग्य नहीं है । मगधद्वातामें कहा है कि—

यातयामं गतरसं पूतिर्युपितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि स्वामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ भ० गी० १७।१०

“जो अन्न तैयार होकर तीन घण्टे व्यतीत हुए हैं, जो नरिस है, जो दुर्गन्धयुक्त है, जो उच्छिष्ट है और अपवित्र है वह तामस लोगोंको प्रिय होता है । ” अर्थात् अन्न पकाकर तीन घंटोंके पश्चात् उसका सेवन करना योग्य नहीं; तबतक पकनेके तीन घण्टेतक उसको (ऋतं नवीयः) नया या ताजा कहते हैं, इसी अवस्थामें उसका सेवन करना चाहिए ।

परमेश्वर (ऋत्विजं मागं) ऋतुके योग्य अन्न मागको देता है । जिय ऋतुमें जो

समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो वां धर्म आ गतम् ।

दुहन्ते नूनं वृषणेह धेनवो दत्त्वा मदन्ति वेधसः ॥ २ ॥

स्वाहाकृतः शुचिर्देवेषु यज्ञो यो अश्विनोश्चमसो देवपानः ।

तमु विश्वे अमृतासो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्यास्त्रा रिहन्ति ॥ ३ ॥

यदुस्त्रियास्वाहुतं घृतं पयोयं स वामश्विना माग आ गतम् ।

माघ्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्तं धर्मं पिबतं रोचने दिवः ॥ ४ ॥

अर्थ- हे (वृषणौ अश्विनौ) बलवान् अश्विदेवो ! (अग्निः समिद्धः) अग्नि प्रदीप्त हुआ है, (वां धर्मः तप्तः) आपके लिये हि यह दूध तप रहा है । इसलिये (आगतं) आओ । (नूनं इह धेनवः दुहन्ते) निश्चयसे यहाँ गौबें दूही जाती हैं । हे (दत्त्वा) दर्शनीय देवो ! (वेधसः मदन्ति) ज्ञानी आनन्द करते हैं ॥ २ ॥

(यः अश्विनोः देवपानः चमसः यज्ञः) जो अश्विदेवोंका देव जिससे रसपान करते हैं ऐसा चमसरूपी यज्ञ है वह (देवेषु स्वाहाकृतः शुचिः) देवोंके अंदर स्वाहा किया हुआ अतएव पवित्र है । विश्वे अमृतासः तं उ जुषाणाः) सभ देव उसीका सेवन करते हैं और (तं उ गन्धर्वस्य आस्त्रा प्रत्यारिहन्ति) उसीकी गन्धर्वके सुखसे पूजाभी करते हैं ॥ ३ ॥

हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (यत् उस्त्रियासु आहुतं घृतं पयः) जो गौओंमें रखा हुआ घृतमिश्रित दूध है, (अयं सः वां भागः) यह वह आपका भाग है, तुम दोनों (आगतं) आओ । हे (माघ्वी) मधुरतायुक्त (विदथस्य धर्तारा) यज्ञके धारक, (सत्पती) उत्तम पालको ! (दिवः रोचने तप्तं धर्मं पिबतं) शुलोकके प्रकाशमें तपाहुआ यह दूध रूपी तेज पीओ ॥ ४ ॥

भावार्थ- हे देवो ! अग्नि प्रदीप्त हुई है, दूध तप रहा है, इसलिये यहाँ आओ, यह गौबें दोही जाती हैं जिससे ज्ञानी आनंदित होते हैं ॥ २ ॥

यह यज्ञ ऐसा है कि जिसमें देवतालोग रसपान करते हैं, और वे इस पवित्र यज्ञका सेवन करते हैं और सत्कार करते हैं ॥ ३ ॥

गौके दूधमें देवोंका भाग है, इसलिये इस यज्ञमें पधारो । और इस तपे हुए मधुर गौरसकी पीओ ॥ ४ ॥

तप्तो वां घर्मे नक्षतु स्वहोता प्र वामघ्नयुश्चरतु पयस्वान् ।

मधोर्दुग्धस्याश्विना तनाया वीतं पातं पयस उस्त्रियायाः ॥ ५ ॥

उप द्रव पयसा गोधुगोपमा घर्मे सिञ्च पय उस्त्रियायाः ।

वि नार्कमख्यत् सविता वरेण्योऽनुप्रयाणमुपसो वि राजति ॥ ६ ॥

उप ह्ये सुदुधां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् ।

श्रेष्ठं सवं सविता साविपन्नोभीद्वो धर्मस्तदु पु प्र वोचत् ॥ ७ ॥

अर्थ- हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (तप्तः घर्मः वां नक्षतु) तपा हुआ तेज रूपी यह दूध तुम दोनोंको प्राप्त होवे । (स्वहोता पयस्वान् अध्वर्युः वां प्रचरतु) हवनकर्ता दूध लिये हुए अध्वर्यु तुम दोनोंकी सेवा करे । (तनायाः उस्त्रियायाः मधोः दुग्धस्य पयसः) दृष्टपृष्ठ गौके दुहे हुए मधुर दूधको (वीतं पातं) प्राप्त करो और पीओ ॥ ५ ॥

हे (गोधुक्) गायका दोहन करनेवाले ! (पयसा ओषं उपद्रव) दूध के साथ अतिशीघ्र यहाँ आ, (उस्त्रियायाः पयः घर्मे आसिञ्च) गौका दूध कढाईमें रख, और तपा । (वरेण्यः सविता नार्कं वि अख्यत्) श्रेष्ठ सविता सुखपूर्ण स्वर्गधाम को प्रकाशित करता है और वह (उपसः अनुप्रयाणं विराजति) उपः कालके गमनके पश्चात् विराजता है ॥ ६ ॥

(सुहस्तः एतां सुदुधां धेनुं उपह्ये) उत्तम हाथवाला मैं इस सुखसे दोहनेयोग्य धेनुको बुलाता हूँ । (उत गोधुक् एनां दोहत्) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । (सविता श्रेष्ठं सवं नः साविपत्) सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे । (अभीद्वः घर्मः तत् उ सु प्रवोचत्) प्रदीष्ट तेज रूपी दूध यही बता देवे ॥ ७ ॥

भावार्थ-हे देवो ! यह तपा हुआ रस तुम्हें प्राप्त हो । गौके इस मधुर गोरसका पान करो ॥ ५ ॥

हे गौका दोहन करनेवाले ! दूध लेकर यज्ञमें आओ । गायका दूध तपाओ । हवन करो, श्रेष्ठ सविताने यह सुखमय स्वर्ग तुम्हारे लिये खुला किया है ॥ ६ ॥

मैं दूध दोहनेमें कुशल हूँ, और गायको दोहनेके लिये बुलाता हूँ । दोहनेवाला इसका दोहन करे । सविताने इस श्रेष्ठ रसको दिया है ॥ ७ ॥

हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसा न्यागन् ।
 दुहामश्विभ्यां पयो अघ्नयेयं सा वर्धतां महते सौमगाय ॥ ८ ॥
 जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोणे इमं नो यज्ञमुषं याहि विद्वान् ।
 विश्वा अग्ने अभियुजो विहस्य शत्रूयतामा मरा भोजनानि ॥ ९ ॥
 अग्रे शर्धं महते सौमगाय तव द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु ।
 सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि त्विष्टा महसि ॥ १० ॥

अर्थ— (हिङ्कृण्वती वसूनां वसुपत्नी) हौं हौं करनेवाली ऐश्वर्याँका पालन करनेवाली (मनसा वत्सं इच्छन्ती नि आगात्) मनसे पछडेकी कामना करती हुई समीप आगई है । (इयं अघ्नया अश्विभ्यां पयः दुहां) यह गौ दोनों अश्विदेवोंके लिये दूध देवे । और (सा महते सौमगाय वर्धतां) वह पडे सौभाग्य के लिये पडे ॥ ८ ॥

(दमूना अतिथिः दुरोणे जुष्टः) दमन किये हुए मनवाला अतिथि घरमें सेवित होकर यह (विद्वान्) ज्ञानी (नः इमं यज्ञं उपयाहि) हमारे इस यज्ञमें आवे । हे अग्ने ! (विश्वा अभियुजः विहस्य) सब शत्रुओंका वध करके (शत्रूयतां भोजनानि आभर) शत्रुता करनेवालोंके अन्न हमारे पास ला ॥ ९ ॥

हे (शर्धं अग्ने) पलवान अग्ने । (तव उत्तमानि द्युम्नानि महते सौमगाय सन्तु) तेरे उत्तम तेज पडे सौभाग्य बढ़ानेवाले हों । (जास्पत्यं सुयमं सं आकृणुष्व) स्त्रीपुरुष संबंध उत्तम संयमपूर्वक होयें । (शत्रूयतां महसि अभितिष्टा) शत्रुता करनेवालोंके बलोंका मुकाबला कर ॥ १० ॥

भावार्थ— हौंहौं करता हुई, मनसे पछडेकी इच्छा करनेवाली गौ यह आगई है । यह अहननीय गौ देवोंके लिये दूध देवे और पडे सौभाग्य की वृद्धि करे ॥ ८ ॥

यह इन्द्रियसंयमी अतिथि विद्वान् हमारे यज्ञमें आवे । हमारे सब शत्रुओंका नाश करके, शत्रुओंके भोग हमारे पास ले आवे ॥ ९ ॥

हे देव ! जो तेरे उत्तम तेज हैं वह हमारा भाग्य बढ़ावे । स्त्रीपुरुष-संबंधमें उत्तम नियम रहे, अनियमसे व्यवहार न हो । शत्रुता करनेवालोंका पराभव करो ॥ १० ॥

सूयवसाद् भगवती हि भूया अघा वयं भगवन्तः स्याम ।

अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिवं शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ ११ ॥

॥ इति पष्ठोऽनुवाकः ॥

अर्थ— हे (अघ्न्ये) न मारने योग्य गौ ! तू (सू-यवस-अद् भगवती हि भूयाः) उत्तम घास खानेवाली भाग्यशालिनी हो ! (अघा वयं भगवन्तः स्याम) और हम भाग्यवान् होंगे । (विश्वदानीं तृणं अद्धि) सदा तृण भक्षण कर और (आचरन्ती शुद्धं उदकं पिव) भ्रमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ ११ ॥

भावार्थ— हे गौ ! तू उत्तम घास खा, और भाग्यवान् बन । तुझसे हम भाग्यशाली बनेंगे । गाय घास खावे और इधर उधर भ्रमण करती हुई शुद्ध पानी पीवे ॥ ११ ॥

गोरक्षा ।

गौकी रक्षा कैसी की जावे इस विषयमें इस सूक्तके आदेश सरण रखने योग्य हैं । देखिये—

१ सूयवस-अद्=उत्तम घास खानेवाली, अर्थात् बुरा घास अथवा बुरे जौ न खानेवाली गौ हो । गायके दूधमें खाये हुए पदार्थका सख आता है, इसलिये यदि गाय उत्तम घास खावेगी तो दूध भी नीरोग और शुष्टिकारक होगा । इसलिये यह आदेश स्मरण रखने योग्य है । साधारण अनाडी लोग प्रातःकाल गायको भ्रमणके लिये ले जाते हैं, और उस समय गौको मनुष्य का शौच-विष्टा-भी खिलाते हैं । पाठक ही विचार कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ खिलाकर उत्पन्न हुआ दूध कैसा होगा । विष्टामें जो बुरे पदार्थ होंगे, जो कृमि होंगे, उन सबका परिणाम उस दूधपर होगा, और वैसा दूध रोगकारक होगा । अतः यह वेदका संदेश गोपालना करनेवाले लोग अवश्य ध्यानमें धारण करें । (मं० ११)

२ शुद्धं उदकं पिबन्ती=शुद्ध जल पीनेवाली गौ हो । अशुद्ध, मलीन, गंदा, दुर्गंधयुक्त जल गौ न पीवे । इसका कारण ऊपर दिया हुआ समझना योग्य है । (मं० ११)

३ आचरन्ती=भ्रमण करनेवाली । गौ इधर उधर अच्छी प्रकार भ्रमण करे । गौ केवल घरमें बंधी नहीं रहनी चाहिये । वह सूर्यप्रकाशमें भ्रमण करनेवाली हो । सूर्य-प्रकाशमें घूमनेवाली गौका दूध ही पीने योग्य होता है । (मं० ११)

४ विश्वदानीं तृणं अद्धि=गौ सदा तृण-घास—ही खावे । दूसरे दूसरे पदार्थ न खावे । जोके खेतमें अमण करे और जो खावे । इस प्रकारकी गौका दूध उत्तम होता है । (मं० ११)

५ भगवतीः भूयाः=वलवती, प्रेममयी, शुभगुणयुक्त गौ हो । गायपर प्रेम करने-से वह भी घरवालों पर प्रेम करती है । इस प्रकार प्रेम करनेवाली गौका दूध पीनेसे पीनेवालेका कल्याण होता है । (मं० ११)

ये शब्द गायकी पालना कैसी करनी चाहिये, इस बातकी सूचना देते हैं । पाठक इसका विचार करे और अपनी गौकी पालना इस प्रकार करें ।

६ सुदुचा=जो बिना आयास दोही जाती है । दोहन करनेके समय जो कष्ट नहीं देती । (मं० ७)

७ सुहस्तः गोधुक् एनां दोहत्=उत्तम हाथवाला मनुष्य ही गौका दोहन करे । अर्थात् दोहन करनेवाला मनुष्य अपने हाथ पहिले स्वच्छ करे, निर्मल करे और गौको दुधे । अपने हाथको फोडा फुन्सी नहीं है, ऐसा देखकर जैसे उत्तम हाथसे दोहन करे । इस आदेशका अत्यंत महत्त्व है । जो दोष गवालिवाँके हाथपर होगा, वह दोष दूधमें उतरेगा और वह भीषा पीनेवालोंके पेटमें जायेगा । अतः हाथ स्वच्छ रखकर गायका दोहन करना चाहिये । (मं० ७)

८ अघ्न्या=गाय अवध्य है, अतः उसकी तादन भी नहीं करना चाहिये । अपनी माताके समान प्रेमसे उसकी पालना करना योग्य है । (मं० ८)

९ सा महते सौभगाय वर्षतां=ऐसी पाली दुर्ग गौ बड़े सौभाग्यके साथ बड़े । हरएक घरमें ऐसी गोमाता रहे, हमारी भी यही इच्छा है । (मं० ८)

१० वत्सं इच्छन्ती=गौ बछड़ेवाली हो । मृतवत्सा न हो । मृतवत्सा गौका दूध पीनेसे पीनेवालोंके घरमें भी बड़ी बाध बन जायगी । क्योंकि कि यदि गौके दूधके दोषके कारण उसका बछड़ा मरा हो, तो वह दोष पीनेवालोंके वीर्यमें भी पड़ जायगा । अतः बछड़ेवाली गाय हो और बछड़ेकी इच्छा करनेवाली वह प्रेमसे घरमें आजाय । (मं० ८)

११ गोधुक् पयसा उपद्रव, उल्लियायाः पयः घर्मे सिचि=गायका दोहन करनेवाला मनुष्य दूध लेकर शीघ्रतासे आवे और वह गायका दूध अग्निर पर रखे । इसका मतलब यह है कि बहुत देर तक दूध कच्चा न रखा जावे । चाहे मनुष्य घारोण्य ही पीये, निचोड़ते ही पीवे, परंतु रखना हो गो शीघ्रता अग्निर तपाकर रखे । क्योंकि कि दूधमें नाना प्रकारके किमी हानिमकरे वाकर जम आवे हैं और बड़ा वे बढते हैं । अतः कधी

अवस्थामें दूध बहुत देरतक रखना नहीं चाहिये । शीघ्रही अग्निपर चढ़ाना चाहिये । (मं० ६)

१२ मधु दुह्यते=गायका दोहन करके जो निचोड़ा जाता है वह मधु अर्थात् शुद्ध ही है । क्यों कि वह बड़ा मीठा होता है । (मं० १)

१३ तप्तं पियतं=तपा हुआ दूध पीओ । इसका कारण ऊपर दिया ही है (मं० ४) इसी प्रकारके दूधका देवोंके लिये समर्पण करना चाहिये । विशेषतः अश्विनी देवोंका माग गायका दूध और घी ही है, यह बात चतुर्थ मंत्रमें कही है । अश्विनी देव स्वयं देवोंके वंश हैं अतः उनको मालूम है कि कौनसा दूध अच्छा है और कौनसा अच्छा नहीं है । अश्विनी देव दूसरा दूध पीते ही नहीं और दूसरा घी भी नहीं सेवन करते । यह बात हम सबको स्मरण रखने योग्य है । अतः मनुष्योंको गायका ही दूध और घी पीना चाहिये, और भैंसका नहीं, यह बात भी इस प्रकार यहाँ सिद्ध हुई । इसी प्रकार बाजारका दूध भी नहीं लेना चाहिये, क्यों कि वह दूध इतनी स्वच्छतासे रखा होता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है । अतः घरघरमें गौ पालनी चाहिये और उसका दूध यज्ञमें समर्पण करना चाहिये और हुतशेष भक्षण करना चाहिये ।

गण्डमाला-चिकित्सा ।

[७४ (७८)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मन्त्रोक्ता, ४ जातवेदाः)

अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम ।

सुनेद्वेवस्य मूलेन सर्वा विघ्न्यामि ता अहम् ॥ १ ॥

अर्थ—(लोहिनीनां अपचितां) लाल गण्डमालाकी (कृष्णा माता इति शुश्रुम) कृष्णा उत्पादक है ऐसा सुना जाता है । (ताः सर्वाः) उस समय गण्डमालाओंको (देवस्य मुनेः मूलेन अहं विघ्न्यामि) मुनि नामक दिव्य घनस्पतिकी मूली—जड़—से मैं नाश करता हूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ—लाल रंगवाली गण्डमालाका नाश करनेके लिये मुनि नामक औषधी की जड़ पट्टी उपयोगी है ॥ १ ॥

विध्याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मध्यमाम् ।

इदं जघन्यामिासामा छिनत्रि स्तुकांमिव ॥ २ ॥

त्वाष्ट्रेणाहं वर्चसा वि त ईर्ष्यामीममदम् ।

अथो यो मनुयुष्टे पते तमुं ते शमयामसि ॥ ३ ॥

व्रतेन त्वं व्रतपते समक्तो विश्वाहा सुमना दीदिहि ।

तं त्वा वयं जातवेदः समिद्धं प्रजावन्त उषं सदेम सर्वे ॥ ४ ॥

अर्थ-(आसां प्रथमां विध्यामि) इनके पहिली गण्डमाला को मैं वेधता हूं, (उत मध्यमां विध्यामि) और मध्यमको वेधता हूं। (आसां जघन्यां इदं वा छिनत्रि) इनकी नीचली को मैं यह छेदता हूं (स्तुकां इव) जिस प्रकार ग्रंथीको खोलते हैं ॥ २ ॥

(त्वाष्ट्रेण वर्चसा) सूक्ष्मता उत्पन्न करनेवाली वाणीसे (अहं ते ईर्ष्यां वि अमीमदम्) मैं तेरी ईर्ष्या दूर करता हूं। हे पते ! (अथ यः ते मनुयुः) और जो तेरा क्रोध है, (ते तं शमयामसि) तेरे उस क्रोधको हम शान्त करते हैं ॥ ३ ॥

हे (व्रतपते) व्रतपालन करनेवाले ! (त्वं व्रतेन समक्तः) तूं व्रतसे संयुक्त होकर (इह विश्वाहा सुमना दीदिहि) यहाँ सर्वदा उत्तम मनवाला होकर प्रकाशित हो। हे (जातवेदः) अग्ने ! (सर्वे वयं तं त्वा समिद्धं) हम सब उस तुझ प्रदीप्त हुए को (प्रजावन्तः उपसेदिम) प्रजावाले होकर प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

मायार्थ-इससे पहिली पीचकी और अन्तकी गण्डमाला दूर होती है ॥ २ ॥

क्रोध और ईर्ष्या सूक्ष्मविचार के द्वारा दूर किये जाय ॥ ३ ॥

नियमपालन से सदा उत्तम मन रहता है और मनुष्य प्रकाशमान हो सकता है। इस प्रकार हम सब तेजस्वी होकर, शालपत्रोंको साथ लेते हुए हम तेजस्वी ईश्वरकी उपासना करेंगे ॥ ४ ॥

मुनि नाम "दमनक, बक, पलाश, प्रियाल, मदन" इत्यादि अनेक औषधियोंका है, उनमेंसे कौनसी औषधि गण्डमाला दूर करनेवाली है इसका निश्चय रोगियोंको करना चाहिये। क्रोध मनसे हटाना, पथ्य के नियमोंका पालन करना इत्यादि बातें आरोग्य देनेवाली हैं इसमें संदेह नहीं है।

गायकी पालना ।

[७५ (७९)]

(ऋषिः—उपरिब्रम्रवः । देवता—अध्याः)

प्रजावतीः सूपवसे रुद्राः अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।

मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवृणक्तु ॥ १ ॥

प्रदज्ञा स्थ रमतयः संहिता विश्वनाम्नीः । उप मा देवीदेवेभिरेत ॥

इमं गोष्ठमिदं सदो घृतेनास्मान्समृक्षत ॥ २ ॥

अर्थ—(प्रजावतीः) उत्तम बछड़ावाली (सूपवसे चरन्तीः) उत्तम घासके लिये बिचरती हुई (सु-प्र-पाने शुद्धाः अपः पिबन्तीः) उत्तम जलस्थानपर शुद्ध जल पान करनेवाली गौवें हों । हे गौवो ! (स्तेनः वः मा ईशत) चोर तुमपर शासन न करे । (मा अघशंसः) पापी भी तुमपर हुकुमत न करे । (रुद्रस्य हेतिः वः परि वृणक्तु) रुद्रका शस्त्र तुम्हारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हे (रमतयः) आनन्द देनेवाली गौवो ! (प्रदज्ञाः स्थ) अपने निवास-स्थानको जाननेवाली हो । तुम (संहिताः विश्वनाम्नीः देवीः) इकट्ठी हुई बहुत नामवाली दिव्य गौवें (देवेभिः मा उप एत) दिव्य बछड़ोंके साथ मेरे पास आओ । (इमं गो-स्थं, इदं सदं) इस गोशालाको और इस घरको तथा (अस्मान्) हम सबको (घृतेन सं उक्षत) घीसे युक्त करो ॥ २ ॥

भावार्थ—गौवें उत्तम घास खानेवाली और शुद्धजल पीनेवाली हों । उनको बहुत बछड़े हों । कोई चोर और कोई पापी उनको अपने आधीन न करे । महावीरके शस्त्र उनकी रक्षा करें ॥ १ ॥

गौवें हमें आनन्द दें । वे अपने निवासस्थानको पहचानें, मिलकर रहें, अनेक नामवाली दिव्य गौवें अपने बछड़ोंके साथ हमारे पास आवें । और हमें भरपूर घी दें ॥ २ ॥

इसमें भी गोपालनके आदेश दिये हैं वे स्मरण रखने योग्य हैं । पाठक इस सूक्तके साथ ७६ (७७) वां सूक्त अवश्य देखें ॥

गण्डमाला की चिकित्सा ।

[७६ (८०, ८१)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—१, २ अपचित्रैष्यं । ३—६ जायान्य, इन्द्रः ।)

आ सुस्रसः सुस्रसो असतीभ्यो असत्तराः ।

सेहोरसत्तरा लवणाद् विक्रेदीयसीः ॥ १ ॥

या ग्रैव्या अपचितोयो या उपपक्ष्याः ।

विजान्नि या अपचितः स्वयंस्रसः ॥ २ ॥

यः कीकसाः प्रशृणाति तलीयुमितिष्ठति ।

निर्हास्तं सर्वं जायान्यं यः कश्च ककुदि धितः ॥ ३ ॥

अर्थ—(सुस्रसः सुस्रसः आ) यहनेवालीसे भी अधिक यहनेवाली, (असतीभ्यः असत्तराः) घुरीसेभी घुरी, (सेहोः अरसत्तराः) छुष्कसेभी अधिक छुष्क और (लवणात् विक्रेदीयसीः) नमकसेभी अधिक पानी निकालनेवाली गण्डमाला है ॥ १ ॥

(याः अपचितः ग्रैव्याः) जो गण्डमाला गलेमें होती है, (अधो या उपपक्ष्याः) और जो कन्धों या बगलोंमें होती है तथा (याः अपचितः विजान्नि) जो गण्डमाला गुप्तस्थानपर होती है, ये सय (स्वयं स्रसः) स्वयं यहनेवाली है ॥ २ ॥

(यः कीकसाः प्रशृणाति) जो पसालियोंको तोड़ता है, जो (तलीयं अवतिष्ठति) तलवेमें बैठता है, (यः कः च ककुदि धितः) जो रोग पीठमें जम गया होता है, (तं सर्वं जायान्यं) उस सय स्त्रीद्वारा आने-वाले रोग को (निः हाः) निकाल दो ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सय गण्डमाला यहनेवाली, घुरी, छुष्की उत्पन्न करनेवाली और द्वय उत्पन्न करनेवाली होती है ॥ १ ॥

कई गण्डमाला गलेमें, कन्धमें, गुप्तस्थानपर होती है और ये सय स्त्राय करनेवाली होती हैं ॥ २ ॥

हृदीमें, तलवेमें, पीठमें एक रोग होता है यह स्त्रीसंघसे रोग होता है ॥ ३ ॥

पक्षी जायान्यः पतति स आ विंशति पूरुषम् ।

तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च ॥ ४ ॥

विद्य वै तै जायान्य जानं यतौ जायान्य जायसे ।

कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृष्णो हविर्गृहे ॥ ५ ॥

धूपत् पिब कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम् ।

माध्यन्दिने सवने आ वृषस्व रयिष्ठानो रयिमस्मासु धेहि ॥ ६ ॥

अर्थ— (पक्षी जायान्यः पतति) पक्षीके समान यह स्त्रीसे उत्पन्न रोग उडता है और (सः पूरुषं आविशति) वह मनुष्य के पास पहुंचता है । (तत् अक्षितस्य सुक्षतस्य उभयोः च) वह चिरकालसे रोगग्रस्त न हुए अथवा उत्तम क्षत किंवा व्रणयुक्त घने दोनोंका (भेषज) औषध है ॥ ४ ॥

हे (जायान्य) स्त्रीसे उत्पन्न होनेवाले क्षयरोग ! (यतः जायसे) जहाँ से तू उत्पन्न होता है, (ते जानं विद्य वै) तेरा जन्म हम जानते हैं । (त्वं तत्र कथं हनः) तू वहाँ कैसा मारा जाता है (यस्य गृहे हविः कृष्णः) जिसके घरमें हम हवन करते हैं ॥ ५ ॥

हे (शूर धूपत् इन्द्र) शूर, शत्रुको दधानेवाले इन्द्र ! (कलशे सोमं पिब) पात्रमें रखा सोमरस पीओ । तू (वसूनां समरे वृत्रहा) धनोंके युद्धमें शत्रुका पराजय करनेवाला है । (माध्यन्दिने सवने आधृषस्व) मध्यदिनके सवन के समय तू बलवान हो । (रयिस्थानः अस्मासु रयिं धेहि) तू धनके स्थान में रहकर हमें धन दे ॥ ६ ॥

भावार्थ— इसके बीज पक्षीके समान हवामें उडते हैं, ये मनुष्यमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं । जो लोग ऐसे रोगसे चिरकालसे ग्रस्त होते हैं, अथवा जिनमें व्रण होते हैं, ऐसे रोगको भी औषधसे उपचार करना चाहिये ॥ ४ ॥

स्त्रीसे उत्पन्न होनेवाला क्षयरोग कैसा उत्पन्न होता है यह जानना चाहिये । जिसके घरमें हवन होता है वहाँके रोगबीज हवनसे जलजाते हैं ॥ ५ ॥

हे शूर प्रभो ! इस सोमरसका सेवन करो । तू शत्रुओंका नाश करनेवाला और बलवान है । हमें धन दे ॥ ६ ॥

गण्डमाला ।

इस एक सूक्तमें वस्तुतः भिन्न भिन्न दो सूक्त हैं । और एक का दूसरेके साथ कोई संबंध नहीं । परंतु यदि इन दो सूक्तोंका संबंध देखना हो, तो एकही विचारसे देखा जा सकता है । पहिले दो मंत्रोंमें जिस गण्डमालाका उल्लेख है, वह गण्डमाला क्षयरोगसे उत्पन्न होती है जो क्षयरोग स्त्रीके विषयातिरेकसे उत्पन्न होता है । इस प्रकार संबंध देखनेसे ये दो सूक्त विभिन्न होते हुए भी एक स्थानपर क्यों रखे हैं, इसका ज्ञान हो सकता है ।

यह गण्डमाला बहनेवाली, खुष्की पड़ानेवाली, नमक जैसी गीली रहनेवाली, घुरा परिणाम करनेवाली, गलेमें उत्पन्न होनेवाली, पसुलियोंमें उत्पन्न होनेवाली, जिसकी उत्पत्ति गुप्त स्थानके विषयातिरेकसे होती है ।

इसके रोगबीज पसलियों और हड्डियोंको कमजोर करते हैं, हाथ पाँवके तलवोंमें बैठकर गर्माँ पैदा करते हैं, पीठ की रीढ़में रहते हैं । इन स्थानोंसे इनको हटाना चाहिये ।

इस क्षयके रोगबीज पक्षी जैसे हवामें उड़ते हैं और वे—

पक्षी जायान्यः पतति । स पूरुष आविशाति ॥ (मं० ४)

“पक्षी जैसे क्षयरोगके बीज उड़ते हैं, और वे मनुष्यमें प्रवेश करते हैं” तथा ये (जायान्यः) स्त्रीसंबंधसे उत्पन्न होते हैं अर्थात् स्त्रीसे अति संबंध करनेसे शरीर वीर्यहीन होता है और इन को बटनेका अवसर मिलता है ।

हवनसे नीरोगता ।

यस्य गृहे हविः कृत्वा, तत्र हनः । (मं० ५)

“जिसके घरमें हवन करते हैं वहाँ इनका नाश होता है” ये क्षयरोगके बीज हवामें उड़कर आते हैं और हवन होते ही इनका नाश होता है । यह हवनका महत्त्व है । पाठक इसका अवश्य स्मरण रखें । हवन आरोग्य देनेवाला है । इस प्रकार नीरोग बने मनुष्य शुरू होते हैं, वे सोमरस पान करें, और अपने शत्रुओंका दमन करनेद्वारा अपने लिये यश और धन संपादन करें ।

बंधनसे मुक्ति ।

[७७ (८२)] (ऋषिः—अंगिराः । देवता—मरुतः)

सांतपना इदं हविर्मरुतस्तज्जुष्टन । अस्माकोती रिंशदसः ॥ १ ॥

यो नो मर्तो मरुतो दुर्हणायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसति ।

द्रुहः पाशान् प्रति मुञ्चतां सस्तापिष्ठेन तपसा हन्तना तम् ॥ २ ॥

संवत्सरीणां मरुतः स्वर्का उरुक्षयाः सर्गणा मानुपासः ।

ते अस्मत् पाशान् प्र मुञ्चन्त्येनसः सांतपना मत्सरा मादयिष्णवः ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (सां-तपनाः मरुतः=मर्-उतः) अच्छी प्रकार शत्रुको तपाने-नाले मरनेके लिये तैयार धीरो ! (इदं तत् हविः जुष्टन) इस हवि-अन्न-का सेवन करो । हे (रिंश-अदसः) शत्रुओंका नाश करनेवाले ! (अस्मा-क ऊती) हमारी रक्षा करो ॥ १ ॥

हे (वसवः मरुतः) निवासक मरुतो ! (यः नः मर्तः दुर्हणायुः) हममेंसे जो मनुष्य दुष्टभावसे युक्त होकर (चित्तानि तिरः जिघांसति) हमारे चित्तोंको छिपकर नाश करना चाहता है । (सः द्रुहः पाशान् प्रतिमुञ्चतां) उसपर द्रोहीके पाश छोड़ो और (तं तपिष्ठेन तपसा हन्तन) उसको तापदायक तपनसे मार डालो ॥ २ ॥

(संवत्सरीणाः सु—अर्काः) वर्ष भरतक प्रकाशनेवाले, (सर्गणाः उरुक्षयाः) सेनासमूहके साथ बड़े घरोंमें रहनेवाले, (मानुपासः) मान-वी धीर (सांतपनाः मादयिष्णवः मत्सराः) शत्रुको संताप देनेवाले हर्ष पढ़ानेवाले प्रसन्न (ते मर्-उतः) वे मरनेतक लड़नेवाले धीर (एनसः पाशान् अस्मत् प्रमुञ्चन्तु) पापके पाशोंको हमसे छुड़ावे ॥ ३ ॥

भावार्थ—शत्रुको ताप देनेवाले धीर हमने दिये अन्न-भागको स्वीकार करके, शत्रुओंका नाश कर, हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥

हममें से कोई दुष्ट मनुष्य यदि छिपकर हमारे मनोंका नाश करना चाहे, तो उसको पाशोंसे बांध कर मार डालो ॥ २ ॥

सालभर रहनेवाले, तेजस्वी, अनुयायियोंके साथ बड़े घरोंमें रहनेवाले, शत्रु को ताप देनेवाले मानवी धीर पापसे हमें बचावे ॥ ३ ॥

इसमें क्षत्रियधर्म बताया है । क्षत्रिय शत्रुको ताप देनेवाला शूरवीर हो, स्वजनोंको रक्षा करे, अपनेमें यदि कोई दुष्ट मनुष्य निकल आवे, तो उसको भी दण्ड देवे, सबको निर्भय बनावे और पापसे जनोंको दूर रखे ।

बंधमुक्तता ।

[७८ (८३)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अग्निः)

वि ते मुञ्चामि रक्षानां वि योक्तुं वि नियोजनम् ।

इहैव त्वमर्जस एष्यसे ॥ १ ॥

अस्मै क्षत्राणि धारयन्तमग्ने युनक्ति त्वा ब्रह्मणा दैव्येन ।

दीदृक्षस्मभ्यं द्रविणेह मुद्रं प्रमं वोचो हविर्दा देवतासु ॥ २ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (ते रक्षानां विमुञ्चामि) तेरी रस्सीको मैं खोलता हूं । तेरे (योक्त्रं वि) बंधनको भी मैं छोड़ता हूं । (नियोजनं वि) तेरे रथींचकर बांधनेवाले बंधको भी मैं छोड़ता हूं । (इह एव त्वं अजस्रः पृचि) यहां ही तू अर्हिसित होकर रह ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (अस्मै क्षत्राणि धारयन्तं त्वा) इसके लिये यहां क्षत्रधर्मका धारण करनेवाले तुझको (दैव्येन ब्रह्मणा) दिव्यज्ञानके साथ (युनक्ति) युक्त बनाता हूं । (अस्मभ्यं इह द्रविणा दीदृहि) हमारे लिये यहां धन दे । (इमं देवतासु हविर्दा प्रयोचः) इसके विषयमें देवताओंमें हविसमर्पण करनेवाला करके वर्णन किया जाता है ॥ २ ॥

भावार्थ—पहिला, बीचका और निचला इस प्रकार तीनों बंधनोंको मैं खोलकर तुम्हें मुक्त करता हूं, इस प्रकार तू मुक्त होकर यहां आ ॥ १ ॥

वरिता धारण कर, दिव्यज्ञानसे युक्त हो, धन समर्पण कर, देवताओंमें हवि अर्पण कर, इसीसे तुम्हारा यश बढ़ेगा ॥ २ ॥

तीन बंधन ।

बंधन तीन प्रकारके रहते हैं, एक मनका बंधन, दूसरा अथवा बीचका वाणीका और तीसरा अथवा निचला देहका । इन तीन बंधनोंसे मनुष्य बंधा है अर्थात् यद्वा

हुआ है । इससे उसको मुक्त होना है । ये बंध अब खोले जाते हैं तब वह मुक्त होता है, तबतक उसकी वद्ध स्थिति है ऐसा कहते हैं ।

बंधसे छूटनेके लिये धन अर्थात् पुरुषार्थ करनेका सामर्थ्य अवश्य चाहिये । इसके बिना कोई मनुष्य बंधमुक्त होनेका यत्न भी नहीं कर सकता । इसके पश्चात् उसको ज्ञान चाहिये । ज्ञानके बिना बंधनसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । ज्ञानका अर्थ (मोक्षे प्राप्ति) बंधमुक्त होनेका उपाय जानना है । पुरुषार्थ द्वारा धन आदि प्राप्त करना और उस प्राप्त धनका ईश्वरार्पण बुद्धिसे समर्पण करना, ये दो कार्य करना मनुष्यको योग्य है । इसीसे मनुष्यके बंध दूर होते हैं । विष्णु कर अपने धनका समर्पण अर्थात् त्याग, (देवतासु हविर्दा) देवताओंको समर्पण करनेसे मनुष्य बंधनसे मुक्त होता है ।

यह सूक्त थोड़ासा अस्पष्ट है, तथापि उक्त प्रकार इसका विचार करनेसे इसका भाव समझमें आ सकता है ।

अमावास्या ।

[७९ (८४)]

(ऋषिः—अथर्व । देवता—अमावास्या)

यत् ते देवा अकृण्वन् भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा ।

तेना नो यज्ञं पिशृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥ १ ॥

अर्थ—हे (अमावास्ये) अमावास्ये ! (ते महित्वा) तेरे महत्त्वसे (संवसन्तः देवाः) एकत्र निवास करनेवाले देव (यत् भागधेयं अकृण्वन्) जो भाग्य धनाते हैं, (तेन नः यज्ञं पिशृहि) उससे हमारे यज्ञकी पूर्णता कर । हे (विश्ववारे सुभगे) मयको करनेयोग्य उत्तम भाग्यवती देवी ! (सुवीरं रयिं नः धेहि) उत्तम वीरवाला धन हमें दो ॥ १ ॥

भावार्थ—सब देव जो भाग्य देते हैं वह हमें प्राप्त होवे और उससे हमारा यज्ञ पूर्ण होवे । तथा हमें ऐसा धन प्राप्त होवे कि जिसके साथ वीर हों ॥ १ ॥

अहमेवास्म्यमावास्याऽहमा वा वसन्ति सुकृतो मयीमे ।

मयि देवा उभये साध्याश्चेन्द्रज्येष्ठाः सर्वाश्चछन्तु सर्वे ॥ २ ॥

आगन् रात्री सङ्गमनी वसुतामूर्जं पुष्टं वसुविश्रयन्ती ।

अमावास्यायै हविषा विधेमोर्जं दुहाना पर्यसा न आगन् ॥ ३ ॥

अमावास्यायै न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूजान ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्वामि पतय रयीणाम् ॥ ४ ॥

अर्थ—(अहं एव अमावास्या अस्मि) मैं ही अमावास्या हूँ । (मां इमे सुकृतः मयि आवसन्ति) मेरी इच्छा करते हुए ये पुण्य करनेवाले लोग मेरे आश्रयसे रहते हैं । (साध्याः इन्द्रज्येष्ठाः सर्वे उभये देवाः) साध्य और इन्द्र आदि सब दोनों प्रकारके देव (मयि समगच्छन्तु) मुझमें आकर मिलते हैं ॥ २ ॥

(वसुतां संगमनी) सब वस्तुओंको मिलानेवाला, (पुष्टं ऊर्जं वसु आवेशयन्ती) पुष्टिकारक और बलवर्धक धन देनेवाली (रात्री आगन्) रात्री आगई है । (अमावास्यायै हविषा विधेम) अमावास्याके लिये हम हवनसे यजन करते हैं । क्यों कि वह (ऊर्जं दुहाना पर्यसा नः आगन्) अन्न देनेवाली दूध के साथ आगई है ॥ ३ ॥

हे अमावास्यायै ! (त्वत् अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि) तेरेसे भिन्न इन सब रूपोंको (परिभूः न जजान) घेरकर कोई नहीं बना सकता । (यत् कामाः ते जुहुमः) जिसकी इच्छा करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त होवे । (वयं रयीणां पतयः स्वामि) हम धनोंके स्वामी बनेंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ—मैं अमावास्या हूँ, अतः साध्य आदि सब देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य मेरे आश्रयसे रहते हैं ॥ २ ॥

अमावास्या सब धन देती है, पुष्टि, बल और धन भी देती है, अतः इसके लिये हवन किया जावे ॥ ३ ॥

हे अमावास्यायै ! तेरेसे भिन्न दूसरा कोईभी नहीं है कि जो इस जगत् को घेरकर बना सकता है । जिस कामनासे हम तेरा यजन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण होवे और हम धन के स्वामी बनें ॥ ४ ॥

अमावास्या ।

‘अमावास्या’ का अर्थ है ‘एकत्र वास करानेवाली’ । सूर्य और चन्द्र एक स्थानपर रहते हैं अतः इस तिथिको अमावास्या कहते हैं । सूर्य उग्रस्वरूप है और चन्द्र शान्त स्वरूप है । उग्र और शान्तको एक घरमें रखनेवाली यह अमावास्या है । इसी प्रकार सब देवोंको एकत्र निवास करानेवाली भी यही है । यह गुण मनुष्योंको अपने अंदर धारण कराना चाहिये । परस्पर विरोधी स्वभाववाले जितने अधिक मनुष्योंको धारण करनेका सामर्थ्य मनुष्यमें हो उतनी उसकी योग्यता होगी । ‘अमावास्या’ से यह-बोध मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है ।

अमावास्या पर यह सूक्त एक सुंदर काव्य है । यह काव्यरस देता हुआ मनुष्यको उत्तम बोध देता है । विभिन्न प्रकृतिवाले मनुष्योंको एक घरमें, एक जातीमें, एक धर्ममें, एक राष्ट्रमें, एक कार्यमें रखकर, उन सबसे एकही कार्य कराना और उन सबकी उन्नति सिद्ध करना, यह इस सूक्तका उपदेशविषय है । जो हरएक व्यवहारमें निःसन्देह बोधप्रद होगा ।

पूणिमा ।

[८० (८५)]

[ऋषिः—अथर्वा । देवता—पौर्णमासी, प्रजापतिः)

पूर्णा पश्चाद्भुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्णिमासी जिगाय ।

तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिधा मदेम ॥ १ ॥

अर्थ—(पश्चात् पूर्णा) पीछेसे परिपूर्ण, (उत पुरस्तात् पूर्णा) और आगेसे भी पूर्ण तथा (मध्यतः) बीचमें से भी परिपूर्ण (पौर्णिमासी उत जिगाय) पूर्णिमा हुई है । (तस्यां देवैः संवसन्तः) उसमें देवोंके साथ रहते हुए हम सब (महित्वा नाकस्य पृष्ठे इषा संमदेम) महिमासे स्वर्गके पृष्ठपर इच्छाके अनुसार आनन्दका उपभोग करेंगे ॥ १ ॥

भावार्थ—सब प्रकारसे परिपूर्ण होनेसे पौर्णमासीको पूर्णिमा कहते हैं । इस समय जो लोग देवोंकी सभामें—यज्ञमें—लगे होते हैं, वे अपनी महिमासे स्वर्गधाम प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

वृषभं वाजिनं वृषं पौर्णिमासं यजामहे ।

स नो ददात्वार्धितां रयिमनुपदस्वतीम् ॥ २ ॥

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ३ ॥

पौर्णिमासी प्रथमा यज्ञिर्यासीद्दहां रात्रीणामतिश्वरेषु ।

ये त्वां यज्ञैर्याज्ञिये अर्घयन्त्यमी ते नाकं सुकृतुः प्रविष्टाः ॥ ४ ॥

अर्थ—(वृषभं वाजिनं पौर्णिमासं) बलवान् अश्ववान् पौर्णिमासका (वयं यजामहे) हम यजन करते हैं । (सः नः) वह हम सबको (अक्षितां अन्-उपदस्वतीं रयिं ददातु) अक्षय और अविनाशी धन देवे ॥ २ ॥

हे प्रजापते ! (त्वत् अन्यः) तेरेसे भिन्न (एतानि विश्वा रूपाणि) इन संपूर्ण रूपोंको (परिभूः न जजान) सर्वत्र व्यापकर कोई नहीं उत्पन्न कर सकता । (यत्-कामाः ते जुहुमः) इसकी कामना करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो । (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम सब धनोंके स्वामी बनेंगे ॥ ३ ॥

(पौर्णिमासी) पूणिमा (अहां रात्रीणां अतिश्वरेषु) दिनोंमें तथा रात्रीयोंके अंधेरोंमें (प्रथमा यज्ञिया आसीत्) प्रथम पूजनीय है । हे (यज्ञिये) पूजनीय ! (ये त्वां यज्ञैः अर्घयन्ति) जो तुम्हें यज्ञके द्वारा पूजते हैं, (ते अभी सुकृतः नाके प्रविष्टाः) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वर्गके पीठपर प्रविष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

मावार्ध-पूणिमास बल और अश्वसे युक्त होता है, इसी लिये हम सप उसका यजन करते हैं । इससे हम अक्षय धन प्राप्त करेंगे ॥ २ ॥

इस जगत्के अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाला प्रजापतिसे भिन्न कोई नहीं है । जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं वह पूर्ण हो और हम धन संपन्न बनेंगे ॥ ३ ॥

पूणिमा दिनमें और रात्रीमें पूजनेयोग्य है । हे पूणिमा ! तेरा यजन हम करते हैं, हमें स्वर्गधाममें प्रवेश प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौणिमासीके 'दर्श और पूर्णमास' यज्ञोंके सूक्त हैं ।

अमावास्याके समय जैसा यजन करना चाहिये उसी प्रकार पूर्णिमाके समय भी करना चाहिये । इससे इहपर लोकमें लाभ होता है ।

इसीका वर्णन इन सूक्तोंमें पाठक देख सकते हैं । दर्शपूर्णमास यज्ञकी आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है ।

घरके दो बालक ।

[८१ (८६)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सावित्री)

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परिं यातार्णवम् ।

विश्वान्यो भुवना विचष्टे ऋतूरन्यो विदधे जायसे नवः ॥ १ ॥

अर्थ—(एतौ शिशू क्रीडन्तौ) ये दोन बालक अर्थात् सूर्य और चन्द्र, खेलते हुए (मायया पूर्वापरं चरतः) शक्तिसे आगे पीछे चलते हैं । और (अर्णवं परि यातः) समुद्रतक भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं । (अन्यः विश्वा भुवना विचष्टे) उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है । और (अन्य, ऋतून् विदधत नवः जायसे) दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ १ ॥

भावार्थ— इस घरमें दो बालक हैं, वे एकके पीछे दूसरा, अपनी शक्ति से ही खेलते हैं । खेलते हुए समुद्रतक पहुंचते हैं, उनमें से एक सब जगत् को प्रकाशित करता है और दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ बारंबार नवीन नवीन बनता है ॥ १ ॥

नवीनवो भवासि जायमानोह्वां केतुरपसामिष्यग्रम् ।
 भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः ॥ २ ॥
 सोमस्यांशो युधां पतेर्ननो नाम वा असि ।
 अनूनं दर्श या कृधि प्रजया च घनेन च ॥ ३ ॥
 दर्शोसि दर्शतोसि समग्रोसि समन्तः ।
 समग्रः समन्तो भूयासं गोभिरथैः प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन ॥ ४ ॥

अर्थ— (जायमानः नवा नवा भवासि) प्रकट होता हुआ नया नया होता है । एक (अन्हां केतुः) दिनोंको पतानेवाला है वह (उपसां अग्रं एपि) उपःकालोंके अग्रभागमें होता है । (आयन् देवेभ्यः भागं विदधासि) वह आता हुआ देवोंके लिये विभाग समर्पण करता है । तथा (चन्द्रमः । दीर्घ आयुः प्र तिरसे) हे चन्द्रमा ! तू दीर्घ आयु अर्पण करता है ॥ २ ॥

हे (युधां पते, सोमस्य अंशः) युद्धोंके स्वामी ! हे सोमके अंश ! (अनूनः नाम वै असि) तू अन्यून पशवाला है । हे (दर्श) दर्शनीय ! (मा प्रजया घनेन च अनूनं कृधि) मुझे प्रजा और घनसे परिपूर्ण कर ॥ ३ ॥

(दर्शः असि) तू दर्शनीय है, तू (दर्शतः असि) दर्शनके लिये योग्य हो । तू (सं अन्तः समग्रः असि) सब अन्तोंसे समग्र हो । (गोभिः अथैः प्रजया पशुभिः गृहैः घनेन) गौबें, घोड़े, संतान, पशु, घर और घनसे मैं (समन्तः समग्रः भूयासं) अन्ततक परिपूर्ण होऊं ॥ ४ ॥

भावार्थ— इनमेंसे एक दिनके समयका झंडा है जो उपःकालके अन्तिम समयमें प्रकट होता है और सब देवों को योग्य विभाग समर्पण करता है । जो दूसरा बालक है वह स्वयं बारंबार नवीन नवीन मनता है और सबको दीर्घ आयु देता है ॥ २ ॥

हे युद्धोंके स्वामी ! सोमके अंश ! तू पूर्ण और दर्शनीय हो, अतः मुझे संतान और घनसे परिपूर्ण बना ॥ ३ ॥

तू दर्शनीय और अत्यन्त परिपूर्ण है, मैं भी गाय घोड़े आदि पशु, संतान, घर, घन आदिसे पूर्ण पनूंगा ॥ ४ ॥

योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेनाप्यायस्व ।

आ वयं अप्याशिपीमहि गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृहधनेन ॥ ५ ॥

यं देवा अंशुमाप्याययन्ति यमर्क्षितमर्क्षिता भक्षयन्ति ।

तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिराप्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥ ६ ॥

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हम सबका द्वेष करता है, (यं वयं द्विष्मः) जिसका हम सब द्वेष करते हैं, (तस्य प्राणेन आप्यायस्व) उसके प्राणसे तू पद जा, (गोभिः अश्वैः प्रजया, पशुभिः, गृहैः, धनेन वयं आप्याशिपीमहि) गौवें घोड़े, संतति, पशु, घर और धनसे हम बढेंगे ॥ ५ ॥

(यं अंशुं देवाः आप्याययन्ति) जिस सोम को देव पढाते हैं, (यं अर्क्षितं अर्क्षिताः भक्षयन्ति) जिस अविनाशी को अविनाशी खाते हैं, (तेन) उस सोमसे (अस्मान्) हम सबको (भुवनस्य गोपाः इन्द्रः वरुणः बृहस्पतिः) भुवनके रक्षक इन्द्र वरुण बृहस्पति ये देव (आप्याययन्तु) पढावें ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो दुष्ट हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं उसके प्राणका तू हरण कर और हम धनादिसे परिपूर्ण बनने ॥ ५ ॥

जिस सोमको देव पढाते और भक्षण करते हैं उससे हम पुष्ट हों, त्रिभुवनके रक्षक देव हमारी उन्नति करें ॥ ६ ॥

जगत्सूत्री घर ।

यह संपूर्ण जगत् एक बढामारी घर है, इस घरमें हम सब रहते हैं । इस घरमें दो आदर्श बालक हैं, इन बालकोंका नाम 'सूर्य और चन्द्र' है । हमारे घरमें बालक कैसे हों, और माता पिताने प्रयत्न करके अपने घरके बालकोंको किस प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये और बालक कैसे बनने चाहिये, इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें दिया है । हर एक घरके मातापिता इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करें ।

रोलनेवाले बालक ।

परमें बालक (फ्रीडन्ती शिशू) रोलनेवाले होने चाहिये रोलनेवाले नहीं । बालक हमजोर, बीमार और दोषी हुए तो ही रोल रहते हैं । यदि वे बलवान्, नीरोग और

किसी शारीरिक दोषसे दूषित न हों, तो प्रायः रोते नहीं। मातापिताओंको उचित है कि वे गृहस्थाश्रममें ऐसा योग्य और नियमानुकूल व्यवहार करें कि, जिससे सुदृढ, हृष्ट, नीरोग और आनंदी बालक उत्पन्न हों।

अपनी शक्तिसे चलना।

बालकोंमें दूसरा गुण यह चाहिये कि वे (मायया पूर्वापरं चरन्तः) अपनी आंतरिक शक्तिसे ही आगे पीछे चलते रहें। दूसरेकेद्वारा उठानेपर उठेंगे, दूसरोंने चलाये तो चलेंगे ऐसे परावलंबी बालक न हों। मातापिता बलवान् हुए और वे नियमानुकूल चलनेवाले रहे, तो उनको ऐसे अपनी शक्तिसे भ्रमण करनेवाले बालक होंगे। जो मातापिता दुर्बलसनी नहीं हैं, सदाचारी हैं और ऋतुगामी होकर गृहस्थाश्रम का व्यवहार ऐसा करते हैं कि जिसे धार्मिक व्यवहार कहा जाय, उनको सुयोग्य बालक होते हैं। जो नीरोग और सुदृढ बालक होते हैं वे कितना भी कष्ट हुआ तो भी अपने प्रयत्नसे आगे बढ़नेका यत्न करते ही रहते हैं।

दिग्विजय।

वे आगे बढ़कर विद्वान् और पुरुषार्थी होकर (अर्णवं परिधातः) समुद्रके चारों ओरके देशदेशान्तरमें भ्रमण करते हैं, दिग्विजय करते हैं। अपने ही ग्राममें कृप-मण्डूक के समान बैठते नहीं, समुद्रके ऊपरसे अथवा अन्तरिक्षमेंसे संचार करते हैं, और देशदेशान्तरमें परिभ्रमण करते हैं और धर्म, सदाचार तथा सुशीलता आदि का उपदेश करते हैं और सभ जनताको योग्य आदर्श बताते हैं।

जगत्को प्रकाश देना।

इस प्रकार परमपुरुषार्थ से व्यवहार करते हुए उनमेंमें एक (अन्यः विद्यानि भुवनानि विषष्टे) सब जगत् को प्रकाश देता है, अन्धकारमें हर्षा हुई जनता को प्रकाश में लाता है। सब देश देशान्तरमें यह इष्टी लिये भ्रमण करता हुआ जनताको अन्धेरेसे छुड़वाकर प्रकाशमें लानेका यत्न करता है।

दूसरा गृहस्थाश्रमी (ऋतून् विषदत्) ऋतुगामी होकर, ऋतुओंके अनुकूल रहकर (नवः जायते) नवीन जैसा होता है। कितनी भी बड़ी आपु दुर्घटना भी पुनः नवीन तरुण जैसा होता है। ऋतुगामी होना, ऋतुके अनुकूल रहनामहना रहना, गोमादि

औपाधियोंका उपयोग करने आदिसे वृद्ध भी तरुणके समान नवीन होना संभव है ।

सूर्य और चन्द्रपर यह रूपक प्रथम मंत्र में है । पाठक इसका उचित विचार करें और अपने शालकोंकी शिक्षा आदिके विषयमें योग्य उपदेश प्राप्त करें । एक सूर्य जैसा पुत्र होवे जो जगत् को प्रकाश देवे, अथवा एक चन्द्र जैसा पुत्र होवे कि जो (नवः नवः भवति) नवजीवन प्राप्त करनेकी विद्या संपादन करके नवीन जैसा होवे और (दीर्घ आयुः प्रातिरते) दीर्घायु प्राप्त करे और लोगोंको भी दीर्घायु बनावे ।

कर्तव्यका भाग ।

जो जगत्को प्रकाश देता है वह (देवेभ्यः मागं विदधाति) देवोंके लिये माग्य देता है, अथवा देवोंके लिये कर्तव्य का माग देता है, अर्थात् यह इस कार्यको करे वह उम कार्यको संभाले, इस प्रकार कार्यविभागके विषयमें आज्ञाएं देता है और विभिन्न कार्यकर्त्ताओंसे विभिन्न कार्य कराकर एक महान कार्य परिपूर्ण करा देता है । मनुष्योंको भी यह आदर्श सामने रखना चाहिये । देखिये, इस सृष्टीमें जल शान्ति देनेका कार्य करता है, अग्नि तपानेक कार्यमें तत्पर है, वायु सुखाता है, भूमि आधार देती है, इत्यादि देव विभिन्न कार्योंके माग मिरपर लेकर अपने अपने कार्यमें तत्पर रहकर सब जगत् का महान कार्य निभा रहे हैं । मानो यह मुख्य देव इन गौण देवोंको करनेके लिये कार्यमाग देता है । इसी प्रकार राष्ट्रमें मुख्य नेता अन्य गौण नेताओंको कर्तव्य का माग बांट देवे और वे उसको योग्य रीतिसे करें, तो सबके अपने अपने कार्यका माग करनेसे महान् कार्यकी सिद्धी हो जाती है ।

पूर्ण हो ।

एक 'पूर्ण सोम' होता है जो पूर्णिमाके दिन प्रकाशता है । दूसरा सोमका अंश होता है । अंश भी हुआ तो भी वह पूर्ण बननेकी शक्ति रखता है, इस कारण वह न्यून नहीं है । इसीलिये उसको (अन्नतः असि) अन्न-परिपूर्ण-कहा है । यह सोम अंशरूप हो या पूर्ण-हो वह अन्न-ही है, क्योंकि यदि वह आज अंश हुआ तो कुछ दिनोंके बाद वह पूर्ण होगा ही. अतः वह न्यून रहनेवाला नहीं है । न्यून होनेपर भी वह प्रयत्नपूर्वक पूर्ण बनता है, यह पूर्ण बननेका उसका प्ररुषार्थ हमएक मनुष्यके लिये अनुकरणीय है । इसलिये उसकी प्रार्थना तृतीय मंत्रमें की जाती है कि (अन्नं मा रुषि) 'अन्न-परिपूर्ण-हूँ करे;' क्योंकि तू परिपूर्ण करनेवाला है, मैं पूर्ण बनना

चाहता हूँ । घन, आरोग्य, प्रजा, गाँव, घोड़े आदिमे भी परिपूर्ण मैं होऊँ यह अभिप्राय यहाँ है ।

यही भाव चतुर्थ मंत्रमें कहा है । (समन्तः समग्रः असि) तू सब प्रकारसे समग्र अर्थात् पूर्ण है, मैं भी तेरी उपासनासे (समग्रः समन्तः) पूर्ण और समग्र होऊँ ।

दुष्टका नाश ।

जो दुष्ट हम सबका द्वेष करता है और जिस अकेले दुष्ट का द्वेष हम सब करते हैं, उसके दाँपी होनेमें कोई संदेह ही नहीं है । यदि ऐसा कोई मनुष्य सब संघका घात करे तो उसका नियमन करना आवश्यक होता है । यह द्वेष करनेवाला यहाँ अल्प संख्यावाला कहा है । ' जिस अकेलेका हम सब द्वेष करते हैं और जो अकेला हम सब का द्वेष करता है । ' इसमें बहुत संख्याक सज्जन और अल्पसंख्याक दुर्जन होनेका उल्लेख है । ऐसे दुष्टोंको दवाना और सज्जनोंकी उन्नतिका मार्ग खुला करना, यही धार्मिक मनुष्य का कर्तव्य है ।

दिव्यभोजन ।

जो देवोंका भोजन होता है उसको देवभोजन अथवा दिव्यभोजन कहते हैं । यह देवोंका भोजन क्या है इस विषयमें इस सूक्तके पष्ठ मंत्रमें कहा है ।—

देवाः अंशुं आप्याययन्ति ।

अक्षिताः अक्षितं यक्षयन्ति ॥ (मं० १)

' देव लोग सोमको बढाते हैं और ये अमर देव इस अधुप सोमका मधुन करते हैं । ' सोम यह एक वनस्पति है । इसको बढाना और उसको मधुन करना; यह देवोंका भक्ष है । अर्थात् देव प्राकाशारी ये । जो लोग देवोंके लिये मार्ग का प्रयोग करते हैं, उनको वेदके ऐसे मन्त्रोंका विशेष विचार करना चाहिये । सोम देवोंका अन्न है, इस विषयमें अनेक वेदमन्त्र हैं । और सबका सात्त्विक यही है कि जो ऊपर कहा है ।

पाठक इस रीतिसे इस सूक्तका विचार करें ।

गौ ।

[८२ (८७)] (ऋषिः—शानकः संपत्कामः । देवता—अग्निः)

अभ्यर्चितं सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मामु भद्रा द्रविणानि धत्त ।

इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत् पवन्ताम् ॥ १ ॥

मय्यग्रे अग्निं गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्षसा वलेन ।

मयि प्रजां मय्यार्युर्दधामि स्वाहा मय्यग्निम् ॥ २ ॥

इहैवाग्रे अग्निं धारया रयि मा त्वा नि क्रुन् पूर्वचित्ता निकारिणः ।

क्षत्रेणाग्निं सुयममस्तु तुभ्यमुपसृचा वर्धता ते अनिष्टृतः ॥ ३ ॥

अर्थ—(सु-स्तुतिं गव्यं आजिं अभ्यर्चत) उत्तम स्तुति करने योग्य गौ संबंधी प्रगतिकी सीमाका आदर करो । (अस्मास्तु भद्रा द्रविणानि धत्त) हमारे मध्यमें कल्याणकारी घन धारण करो । (नः इमं यज्ञं देवता नयत) हमारे इस यज्ञको देवताओं तक पहुंचाओ । (घृतस्य धाराः मधु-मत् पवन्तां) घीकी धाराएं मधुरताके साथ बहें ॥ १ ॥

(अग्रे मयि क्षत्रेण वर्षसा वलेन सह अग्निं गृह्णामि) पहिले मैं अपने अन्दर क्षात्रशौर्य, ज्ञानका तेज और बल के साथ रहनेवाले अग्निका ग्रहण करता हूं । (मयि प्रजां) मेरे अन्दर प्रजाको, (मयि आयुः) मेरे अन्दर आयुको, (मयि अग्निं) मेरे अन्दर अग्निको (दधामि) धारण करता हूं, (स्वाहा) यह ठीक कहा है ॥ २ ॥

हे अग्रे ! (इह एव रयिं आधिधारय) यहां ही घन का धारण कर । (पूर्वचित्ताः निकारिणः त्वा मा नि क्रुन्) पूर्वकालसे मन लगानेवाले अप-कारी लोग तेरे सम्बन्ध में अपकार न करें । हे अग्रे ! (क्षत्रेण तुभ्यं सुयमं अस्तु) क्षात्रबलसे तेरे लिये उत्तम नियमन होवे । (उपसृचा अनिष्टृतः वर्धतां) तेरा सेवक अहिंसित होता हुआ बढ़े ॥ ३ ॥

भावार्थ—गौओंकी उद्गातिका विचार करो, क्योंकि यही उत्तम प्रशंसा के योग्य कार्य है । घी की मीठी धाराएं विपुल हों अर्थात् घरमें घी विपुल हो, कल्याण करनेवाला विपुल घन प्राप्त करे और इन सबका विनियोग प्रसुक्तो संतुष्टताके यज्ञमें किया जावे ॥ १ ॥

मेरे अन्दर शौर्य, ज्ञान, बल, संतति, आयु आदि स्थिर रहे ॥ २ ॥

इस सूक्तमें गोरक्षाकी महिमा वर्णन की है। तथा गाँके घृतके हवनका भी माहात्म्य वर्णन हुआ है। घृतके हवनसे रोगोंके दूर होनेकी बात इससे पूर्व (अथर्व कां० ७६।५) कही है। अतः रोग दूर होने के बाद दीर्घ आयु, बल, तेजस्विता, ज्ञान, धन आदिका प्राप्त होना संभव है। इस प्रकार सूक्तकी संगति देखना योग्य है।

मुक्ति ।

[८३ (८८)]

(ऋषिः—शुनःशेषः । देवता—वरुणः)

अप्सु तें राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः ।

ततो धृतव्रतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु ॥ १ ॥

धान्रीधाम्नो राजन्नितो वरुण मुञ्च नः ।

यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदचिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥ २ ॥

अर्थ—हे वरुण राजन् ! (ते गृहः अप्सु) तेरा घर जलोंमें है और वह (मिथः हिरण्ययः) साथ साथ सुवर्णमय भी है। (ततः धृतव्रतः राजा) वहाँसे व्रतपालक वह राजा (सर्वा धामानि मुञ्चतु) सब स्थान मुक्त-बंधन-रहित-करे ॥ १ ॥

हे वरुण राजन् ! (इतः धाम्नः धाम्नः नः मुञ्च) इस प्रत्येक बंधनस्थान से हमारी मुक्तता कर। (यत् अचिम) जो हम कहते हैं कि (आपः अघ्न्याः इति) जल अवध्य गाँके समान प्राप्तव्य है और (वरुण इति) हे वरुण तूही श्रेष्ठ है, हे वरुण ! (ततः नः मुञ्च) इस कारणसे हमें मुक्त कर ॥ २ ॥

भावार्थ— हे सपके राजाधिराज प्रभो ! तेरा धाम सुवर्ण जैसा चमक-नेवाला आकाश में है। यह तू इस जगत्का सत्यनियमोंका पालन करने-वाला एकमात्र राजा है। यह तू हमें सब पन्धनोंसे छुड़ाओ ॥ १ ॥

हम सपको हरएक पन्धनसे मुक्त कर। मुक्तिकी इच्छासे हम आपके गुणगान करते हैं ॥ २ ॥

उदुत्तमं वरुण पाशं मस्मदवाधमं वि मध्यमं त्रयाय ।

अर्धा वयमादित्य व्रते तवानागसो अर्दितये स्याम ॥ ३ ॥

प्रास्मत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् य उत्तमा अधमा वारुणा ये ।

दुष्वन्यं दुरितं नि प्वास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—हे वरुण ! (उत्तमं पाशं अस्मत् उत् त्रयाय) उत्तम पाश को हमसे जरा ढिला कर, (अधमं पाशं अधत्रयाय) अधम पाश को भी दूर कर, तथा (मध्यमं पाशं विश्रयाय) मध्यम पाश को हटा दे । हे आदित्य ! (अर्धा वयं तव व्रते) अय हम तेरे नियममें रहकर (अनागसः अर्दितये स्याम) निष्पाप बनकर बंधनरहित-मुक्ति—अवस्थाके लिये योग्य होंगे ॥ ३ ॥

हे वरुण ! (ये उत्तमाः ये अधमाः वारुणाः पाशाः) जो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वारुण पाश हैं उन (सर्वान् पाशान् अस्मत् प्रमुञ्च) सय पाशोंको हमसे दूर कर । (दुःस्वन्यं दुरितं अस्मत् निःस्थ) दुष्ट स्वप्न और पापका आचरण हमसे दूर कर । (अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकं) अथ पुण्य लोकको हम प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे श्रेष्ठ देव ! हमारे उत्तम, मध्यम और अधम पाश खोल दो । तेरे व्रतमें रहते हुए हम सय निष्पाप होकर बन्धनसे मुक्त होनेके लिये योग्य होंगे ॥ ३ ॥

हमारे सय पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे हम पुण्यलोक को प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

तीन पाशोंसे मुक्ति ।

मनुष्यको मुक्ति चाहिये । परंतु वह मुक्ति बंधनकी निश्चि होनेके बिना नहीं हो सकती । उत्तम, मध्यम और अधम श्रुतीके तीन बंधन मनुष्यको बंधनमें डालते हैं । सात्विक, राजस और तामस श्रुतिके ये बंधन हैं जो मनुष्यको परार्थीन कर रहे हैं । तमोवृत्ती के बंधनकी अपेक्षा सात्विक बंधन बहुत अच्छा है इसमें संदेह नहीं, परंतु वह बंधन ही है । लोहेकी मृंखला का बंधन जैसा बंधन है उसी प्रकार सोनेकी मृंखला पांवमें अटकायी तो भी वह बंधन ही है । इसी प्रकार हीन मनोवृत्तियोंके बंधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ मनोवृत्तियोंका बंधन बेशक अच्छा है, परंतु विषयवृत्तियोंका निरोध करनेकी

अपेक्षासे वह भी बंधन ही है । इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात् सब वृत्तियोंके पाश हमसे दूर कर ।

पापसे बचो ।

बंधन दूर होनेके लिये मनुष्य (अन्-आगस्) निष्पाप होना चाहिये । पाप वृत्ति दूर होनेके बिना बंधनके छूट होनेका संभव नहीं है । (दुरितं) जो पाप अन्तःकरणमें होता है वह दूर होना चाहिये । परमेश्वर भी तभी दया करके बंधनसे मुक्त कर सकता है । अतः मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह पापसे बचनेका यत्न करे ।

इसके लिये ईश्वरकी भक्ति यह एकमात्र मुक्तिका श्रेष्ठ साधन है । “दिति” नाम बंधन का है, उससे मुक्त होनेका नाम ‘अ-दिति की प्राप्ति’ होना है । मुक्तिकी प्राप्ति ही यह है ।

परमेश्वर (धृत-व्रतः) हमारे व्रतोंका निरीक्षक है । वह अपने नियमानुकूल रहता है और जो उसके नियमोंके अनुकूल चलता है, उसीपर वह दया करता है । और सीधे मार्गपर चलता है । जिससे निर्विघ्न रीतिसे मनुष्य मुक्तिको प्राप्त होता है ।

व्रत धारण ।

व्रत धारण करनेके बिना मुक्ति नहीं होसकती, यह एक उपदेश इस सूक्तसे मिल करता है, क्योंकि (धृतव्रत) व्रत धारण करनेवाला ही यहाँ बंधमुक्त करनेका अधिकारी है ऐसा कहा है । व्रतधारण और व्रतपालनसे मनोबल और आत्मिक बल बढ़ता है । जो लोग व्रत पालनेमें शिथिल रहते हैं वे उन्नतिको कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । व्रत अनेक हैं, सत्य बोलना, सत्यके अनुसार आचरण करना, धनचर्य पालन करना, पवित्रता धारण करना, इत्यादि अनेक व्रत हैं । इन सबकी यहाँ गिनती नहीं की जासकती । पाठक अपनी कर्तृत्वशक्तिका विचार करे और जो व्रत करना हो वह करनेका प्रारंभ करे । एकवार लिया हुआ व्रत पालन करनेमें शिथिल न बने । इस प्रकार करनेसे व्रतपालनका सामर्थ्य आज्ञायुगा और क्रमसे उत्पत्ति होगी ।

राजाका कर्तव्य ।

[८४ (८९)]

(ऋषिः— भृगुः । देवता— १ जातवेदा अग्निः, २-३ इन्द्र ।)

अनाघृप्यो जातवेदा अमर्त्यो विराडग्ने क्षत्रभृद् दीदिहीह ।

विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन् मानुपीभिः शिवाभिर्य परि पाहि नो गर्यम् ॥ १ ॥

इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजो जायथा वृषभ चर्पणीनाम् ।

अपानुदो जर्नममित्रायन्तं मुहुं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम् ॥ २ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! तू (जात-वेदाः अनाघृप्याः) ज्ञान प्राप्त हुआ और अ-
जिंक्य (अमर्त्यः विराद्) अमर, विशेष प्रकारका सत्राद् (क्षत्र-भृद् इह
दीदिहि) क्षत्रियोंका भरण पोषण करनेवाला होकर यहाँ प्रकाशित हो ।
और (विश्वाः अमीवाः प्रमुञ्चन्) सब रोगोंको दूर करता हुआ (मानुपी-
भिः शिवाभिः) मनुष्योंके संबंधी कल्याणोंके साथ (अय नो गर्यं परि
पाहि) आज हमारे घरकी रक्षा कर ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (चर्पणीनां वृषभ) मनुष्योंमें श्रेष्ठ ! तू (वामं क्षत्रं ओजः
अभि जायथाः) उत्तम क्षात्रफलके लिये प्रसिद्ध हुआ है । तू (अमित्रा-
यन्तं जर्नं अप नुदः) शत्रुता करनेवाले मनुष्योंको दूर कर । और (देवेभ्यः
उहुं लोकं उ अकृणोः) दिव्य जनोंके लिये विस्तृत स्थान कर ॥ २ ॥

भावार्थ— तू ज्ञानी, अजेय, दीर्घायु, क्षात्रफलका पोषणकर्ता, विशेष
श्रेष्ठ राजा होकर यहाँ प्रकाशित हो । अपने राज्यके सब रोग दूर कर
और मनुष्योंके कल्याण करनेवाली बातें करके हमारे घरोंकी उत्तम रक्षा
कर ॥ १ ॥

मनुष्योंमें श्रेष्ठ बन, उत्तम क्षात्र फलकी वृद्धि कर । शत्रुता करनेवालों
को दूर कर, और जो श्रेष्ठ लोग हों उनके लिये विस्तृत कार्यक्षेत्र बना ॥ २ ॥

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात् परस्याः ।

सुकं संशायं पविर्मिन्द्र तिमं वि शत्रून्ताडि वि मृधो नुदस्व ॥ ३ ॥

अर्थ-(गिरिस्थाः भीमः मृगः न) पर्वतपर रहनेवाले भयंकर सिंह, व्याघ्र आदि पशुके समान तू शत्रुके ऊपर (परस्याः परावतः आ जगम्यात्) दूरसे दूरके स्थानसे भी हमला करता है । हे इन्द्र ! तू अपने (सुकं पविं संशाय) घाण और चक्रको तीक्ष्ण करके (शत्रून् विताडि) शत्रुओंको ताडन कर और (मृधः वि नुदस्व) हिंसक लोगोंको दूर हटा दे ॥ ३ ॥

भावार्थ-जिस प्रकार पहाड़ोंपर रहनेवाला व्याघ्र अपने शत्रुपर हमला करता है उस प्रकार तू अपने दूरके शत्रुपर भी चढाई कर । अपने शस्त्र तीक्ष्ण कर, शत्रुको खूब मार दे और हिंसकोंको दूर भगा दे ॥ ३ ॥

राजा क्या कार्य करे ?

इस सूक्तमें अग्नि और इन्द्रके मिश्रसे राजाका कार्य बताया है । राजा अपने राष्ट्रमें क्या कार्य करे सो देखिये—

१ जातवेदाः - ज्ञान प्राप्त करे और अपने राष्ट्रमें ज्ञानका प्रसार करे ।

२ अनाघृण्यः - राजा ऐसा सामर्थ्यवान् बने कि वह शत्रुका कैसा भी हमला आगया तो पराजित न होवे ।

३ वि-राट्- विशेष प्रकारका श्रेष्ठ राजा बने ।

४ क्षत्रभृत् - क्षत्रियोंका और क्षात्रगुणोंका धरणपोषण और संवर्धन करे ।

५ अमर्त्यः अग्निः इह दीदिहि - अमर अधिके समान इस राष्ट्रमें प्रकाशित होता रहे ।

६ विभ्वाः अमीयाः प्रमुञ्चन् - अपने राष्ट्रसे सब रोग दूर करे, राष्ट्रके सब लोग नारोग हों ऐसा प्रवंच करे ।

७ मानुपीभिः शिवाभिः - उत्तम कल्याणपूर्ण मनुष्योंसे युक्त होवे ।

८ गयं परिपाहि - राष्ट्रके हरएक घरकी रक्षा करे ।

९ वर्षणीनां वृषभाः - राजा मनुष्योंमें श्रेष्ठ बने ।

१० यामं क्षत्रं ओजः - उत्तम क्षात्रबलसे युक्त राजा होवे ।

११ अमित्रापन्तं जनं अपनुद - शत्रुता करनेवाले मनुष्यको अपने देशसे दूर करे ।

१२ देवेभ्य उरुं लोकं अकृणोः= सज्जनोके लिये विस्तृत स्थान बना देवे ।

१३ परस्थाः परावतः आजगम्यात्=दूर दूरसे भी शत्रुके ऊपर प्रचण्ड हमला करे ।

१४ स्रक्तं पर्विं संशाय=अपने शस्त्रास्त्र उत्तम प्रकार तीक्ष्ण करके तैयार रखे ।

१५ शत्रून् बिताढि=शत्रुओंको विशेष ताडन करे ।

१६ मृषा विनुदस्व=हिंसक जनोंको अपने राष्ट्रसे दूर करे । राष्ट्रसे बारह निकाल देवे ।

इस प्रकार इस सूक्तसे बोध प्राप्त होता है । पाठक इसका विचार करें । इस सूक्तसे जैसे राजाके कर्तव्य कहे हैं, उसी प्रकार हर एक मनुष्य को भी आत्मरक्षा का उपदेश इसी सूक्तसे मिल सकता है ।

[८५ (१०)]

(ऋषिः—अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता-तार्क्ष्यः)

स्यम् पु वाजिनं देवजृत्तं सहोवानं तरुतारं रथानाम् ।

अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशु स्वस्तये तार्क्ष्यमिहा हुवेम ॥ १ ॥

अर्थ—(स्यं वाजिनं) उस बलवान्, (देवजृत्तं सहोवानं) दिव्य पुरुषोंद्वारा सेवित शक्तिवान् (रथानां तरुतारं) रथोंको शीघ्रगतिसे चलानेवाले, (अरिष्ट—नेमिं) सुदृढ़ हथियारवाले (पृतना—जिं) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले, (आशुं तार्क्ष्यं) शीघ्रकारी संहारधीको (स्वस्तये आहुवेम) कल्याणके लिये यहाँ हम बुलाते हैं ॥ १ ॥

इस सूक्तमें भी तार्क्ष्य अर्थात् गरुडके मीपसे राजाके कर्तव्य बताये हैं—

१ वाजिनं=राजा बलवान्, अचवाला, वनधान्य का संग्रह करनेवाला हो ।

२ देवजृत्तं=देवों अर्थात् दिव्यजनोके द्वारा सेवित अर्थात् जिसके पास, जिसके ओहदेदार, ज्ञानी और सख दिव्य लोग होते हैं ।

३ सहोवानं=बलवान् राजा हो ।

४ रथानां तरुतारं=रथोंको शीघ्रगतिसे चलानेवाला राजा हो । अर्थात् राजाके पास शीघ्रगामी रथ हों ।

५ अ-रिष्ट-नेमिः—जिसके हथियार टूटे हुए न हों । अटूट शस्त्रास्त्रवाला राजा हो । अथवा (अरिष्ट—नेमिं) अरिष्ट अर्थात् संकटोंको दमानेवाला राजा हो ।

६ पृतनाजिः—शत्रुसेनाको जीतनेवाला राजा हो ।

७ आशुं — शीघ्रकारी राजा हो, हाथमें लिया हुआ कार्य शीघ्रतासे करनेवाला राजा हो ।

८ तार्क्ष्यः — 'तार्क्ष्य' का अर्थ 'रथ' है । रथ जिसके पास होते हैं उसका यह नाम है । राजा उत्तम रथी हो ।

९ स्वस्तये — प्रजाजनोका कल्याण करनेके लिये राजा प्रयत्न करे ।

इस प्रकार इस सूक्तको इसके पूर्व सूक्तके साथ पाठक पढ़ें और राजाके कर्तव्य जानें । ये शब्दमी हरएक मनुष्यको साधारण आत्मरक्षाका उपदेश दे रहे हैं, उसको ग्रहण करके मनुष्य उत्तम हो

[८६ (११)]

(ऋषिः— अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता—इन्द्रः)

आतारमिन्द्रं मघितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम् ।

हुवे तु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रो मघवान् कृणोतु ॥ १ ॥

अर्थ— मैं (आतारं इन्द्रं) रक्षक प्रभुको (अघितारं इन्द्रं) संरक्षक इन्द्रको, (हवेहवे सुहवं शूरं इन्द्रं) प्रत्येक कार्यमें, बुलाने योग्य उत्तम प्रकार बुलाने योग्य, शूर प्रभुको और (पुरुहूतं शक्रं इन्द्रं हुवे) बहुतों द्वारा प्रार्थित शक्तिवान् प्रभुको बुलाता हूँ । वह (मघवान् इन्द्रः न स्वस्ति कृणोतु) ऐश्वर्यवान् प्रभु हमारा कल्याण करे ॥ १ ॥

यह मंत्र परमेश्वरका वर्णन करता हुआमी राजाके कर्तव्योंका उपदेश करता है—

१ आता, अघिता — राजा प्रजाकी उत्तम रक्षा करे ।

२ शूरः — राजा शूर हो, डरनेवाला न होवे ।

३ शक्रः — राजा शक्तिमान हो, अशक्त न हो ।

४ मघवान् — राजा अपने पास धनसंग्रह करे, राजा कभी धनहीन न घने ।

५ स्वस्ति कृणोतु — राजा प्रजाका कल्याण करे ।

इसप्रकार राजप्रकरणमें इस मंत्रसे बोध प्राप्त होता है ।

व्यापक देव ।

[८७ (९२)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—रुद्रः)

यो अ॒ग्नौ रु॒द्रो यो अ॒प्स्व॑न्त॒र्य ओष॑धीर्वि॒रुधं आ॒धि॒वेशं ।

य इ॒मा विश्वा भुव॑नानि चा॒कलु॑पे तस्मै रु॒द्राय॑ नमो अ॒स्त्व॒ग्रये ॥१॥

अर्थ—(यः रुद्रः अग्नौ) जो वाणीका प्रवर्तक देव अग्निमें (यः अप्सु अन्तः) जो जलोंके अन्दर (यः ओषधीः वीरुधः आधिवेश) जो ओषधी और वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हुआ है, (यः इमा विश्वा भुवनानि चाकलुपे) जो इन सब भुवनोंको रचता है, (तस्मै अग्रये रुद्राय नमः अस्तु) उस अग्निसमान तेजस्वी, वाणीके प्रवर्तक देवको नमस्कार है ॥ १ ॥

(रुद्र=रु+तृ) रुत् अर्थात् वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक आत्मा है, वह सब स्थिर चर पदार्थोंमें व्याप्त है, वह जल, अग्नि, ओषधि, वनस्पति, सब भुवन आदिमें है, वही सबका रचयिता है । उस तेजस्वी आत्मदेवको मेरा नमस्कार है ।

सर्पविष ।

[८८ (९३)]

(ऋषिः—गरुडः । देवता—असिः)

अ॒पेक्ष॑रि॒रस्य॑र्वा अ॒सि ।

वि॒षे वि॒षम॑श्क॒था वि॒षमि॑द् वा अ॒पृक्थाः ।

अहि॑मृ॒गाम्प॑र्येहि॒ तं जहि॑ ॥ १ ॥

अर्थ—तू (अरिः वै असि) निश्चयसे शत्रु है । (अरिः असि) शत्रुही है (अतः अप इहि) दूर चला जा । (विषे विषं अपृक्थाः) विषमें विष मिला दिया है । (विषं इत वै अपृक्थाः) निःसंदेह विष मिला दिया है । अतः (अहि एव अमि अप इहि) सांपके पास ही जा और (तं जहि) उसको मारो ॥ १ ॥

सर्पविष मनुष्यादि प्राणियोंका शत्रु है, अतः उसको मनुष्योंसे दूर रखना चाहिये । विषका उपचार विषसे ही होता है । साँपने काट लिया तो यदि वह मनुष्य उसी साँप-को काटेगा, तो वह मनुष्य बच जाता है, परंतु मनुष्यमें इतना घैर्य चाहिये । इससे विषके साथ विष मिल जाता है अर्थात् साँप के विषके साथ मनुष्यके शरीर में आया विष मिलजाता है और वह मनुष्य बच जाता है । इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये और निश्चय करना चाहिये, यह बात कदांतक सत्य है ।

वृष्टि जल ।

[८९ (१४)]

(ऋषिः—सिन्धुद्वीपः । देवता—अग्निः)

अ॒पो दि॒व्या अ॒चायि॑षं र॒सेन॑ स॒मपृ॑क्षमहि ।

प॒र्यस्वान॑मु आग॒मं तं मा॑ सं सृ॒ज वर्च॑सा ॥ १ ॥

सं मा॒ग्निं वर्च॑सा सृ॒ज सं प्र॑जया॒ समा॑युषा ।

वि॒द्युर्मे॑ अ॒स्य दे॒वा इन्द्रो॑ वि॒वात् सह॑ ऋषि॑भिः ॥ २ ॥

अर्थ—(दिव्याः आपः सं अचायिषं) दिव्य जलका मैं संचय करता हूं और (रसेन सं अपृक्षमहि) रसके साथ मिलता हूं । हे (अग्ने अग्ने ! (पर्यस्वान् आगमं) मैं दूध लेकर तेरे पास आगया हूं । (तं मा वर्चसा सं सृज (उस मुझको तेजके साथ युक्त कर ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (मा वर्चसा प्रजया आयुषा सं सृज) मुझे तेज, आयु और संतति से युक्त कर । (देवाः अस्य मे विद्युः) देव यह मेरा हेतु जानें । तथा (ऋषिभिः सह इन्द्रः विवात्) ऋषियोंके साथ इन्द्र मुझे जाने ॥ २ ॥

भावार्थ— आकाशसे आनेवाला वृष्टिजल मैं संग्रहित करता हूं, उस में औषधिरस मिलता हूं । इसके प्रयोगसे मैं तेजस्वी बनूंगा । इस प्रयोगमें मैं दूध तथा हुआ पीता हूं ॥ १ ॥

इससे मुझे तेजस्विता, दीर्घ आयु और उत्तम संतान होगी । यह देवों और ऋषियोंका यताया मार्ग है ॥ २ ॥

इदमापः प्र वहतावद्यं च मलं च यत् ।
 यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च शोपे अभीरुणम् ॥ ३ ॥
 एघोस्येधिपीय समिदसि समेधिपीय ।
 तेजोसि तेजो मयि धेहि ॥ ४ ॥

अर्थ—हे (आपः) जलो ! (इदं अवयं मलं च यत्) यह जो कुछ मुझमें पाप और मल है (प्रवहत) बहा डालो । (यत् च अभिदुद्रोह) जो कुछ मैंने द्रोह किया था, (यत् च अनृतं) जो असत्य कहा हो, (यत् च अभीरुणं शोपे) और जो न डरते हुए शाप दिया हो, उसका सब दोष दूर करो ॥ ३ ॥

(एघः असि एधिपीय) तू बड़ा है, मैं बड़ा होऊँ । (समित् असि समेधिपीय) तू प्रकाशमान है मैं प्रकाशित होऊँ । (तेजः असि, तेजः मयि धेहि) तू तेजस्वी है मुझमें तेज स्थापन कर ॥ ४ ॥

मावार्थ—उक्त प्रयोगसे शरीरके मल दूर होंगे और मन की पाप वासना भी दूर होगी । शाप देना आवि माव भी हटेंगे और मनुष्य निर्दोष और शुद्ध बनेगा ॥ ३ ॥

जो लोग बड़े हैं, जो तेजस्वी हैं और जो धीर हैं उनको देखकर इतर लोग भी बड़े तेजस्वी और शूर बनें ॥ ४ ॥

दीर्घायु बननेका उपाय ।

इस सूक्तमें दीर्घायु, तेजस्वी और सुप्रज्ञावान् होनेका उपाय बताया है । पाठक इसका विचार करें । उक्त लाम प्राप्त करनेके लिये निर्दोष बनना चाहिये । मनुष्यमें शरीरके कुछ दोष होते हैं और मन बुद्धिके भी कुछ दोष होते हैं । ये दोष इस प्रकार इस सूक्तमें वर्णन किये हैं—

(१) अभिदुद्रोह, (२) अनृतं, (३) अभीरुणं शोपे ।

(४) अवयं मलं प्रवहत । (मं० ३)

“ (१) दूसरेका घात पात करना, कपट प्रयोग करना, (२) असत्य भाषण करना, (३) निंदरतासे गालियाँ देना, (४) इत्यादि जो मनके हीन भाव हैं और जो शारीरिक दोष हैं ।” इनको दूर करना चाहिये । इनमें कुछ दोष मनके हैं, कुछ शारीरिक हैं, कुछ शरीरके हैं और कुछ अन्य प्रकारके हैं । ये सब दूर होने चाहिये तब

मनुष्यको दीर्घ आयु, तेजस्विता और उत्तम संतति प्राप्त होगी ।

दूसरेका द्रोह करना और मालियां देना आदि जो क्रोधके दोष हैं वे बहुत खराब हैं । क्रोधके कारण मनुष्यके खूनसे जीवन सत्त्वका नाश होता है, और जीवन सत्त्व नष्ट होनेसे मनुष्यकी आयु घटती है, वीर्य दूषित होनेसे संतति कमजोर होती है और अनेक प्रकारकी हानि होती है । अतः ये दोष दूर होने चाहियें ।

मनुष्यका यकृत भिगडनेसे मनुष्य क्रोधी, द्रोही, अविचारी, असत्यभाषणी आदि होता है, इसी कारण अन्य दोषभी होते हैं । शरीरमें नसनाडीमें मलसंचय बढ़नेसे शारीरिक रोग होते हैं, और इस प्रकार मनुष्यके दुःख बढ़ते जाते हैं । शरीर और मन निर्दोष होनेसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती है । इसके लिये दिव्यजल का सेवन करना एक महत्वपूर्ण उपाय है ।

दिव्यजल सेवन ।

दिव्यजल यह है कि जो मेघोंसे वृष्टिसे प्राप्त होता है; यहाँ शृङ्गा यंत्रद्वारा भाँपका बना जल भी वैसाही काम देसकता है । वृष्टीका जल घरमें शुद्ध पात्रोंमें संग्रहीत करना चाहिये । इस प्रकार संग्रह किया हुआ और बंद पात्रमें रखा हुआ जल एक वर्षतक उत्तम प्रकार रहता है और भिगडता नहीं । यही जल पीनेसे शरीर शुद्ध होता है । उपवास करके यदि यह ही विपुल प्रमाणमें पीया जाय, तथा वस्ति आदिके लिये यही बर्तजाय तो शरीर की आन्तरिक शुद्धता उत्तम रीतिसे होती है । यकृत भी शुद्ध होता है, आतोंके दोष दूर होते हैं और अन्यान्य मल हट जाते हैं । प्रायः इस प्रयोगसे सब रोग दूर होजाते हैं और मनुष्य तेजस्वी, सुदृढ और वीर्यवान् हो जाता है ।

यहाँ पाठक 'दिव्य जल' से उत्तम जल इतनाही माव न लें । बलुलोकसे आया हुआ जल ऐसा अर्थ समझें, ऊपर से बलुलोक की ओरसे आया जल वृष्टिजल ही होता है और वही यहाँ अपेक्षित है । इस जलमें और (रसेन अपृणाश्च) विविध औषधियों के रस मिलाये जायेंगे तो लाभ विशेष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । जो दोषोंको घाती हैं उनको ही औषधी कहते हैं, अतः औषधियोंके रस योग्य प्रमाणमें इसमें मिलानेसे बहुत लाभ होना संभव है । कौनसे औषधियोंके रस मिलाने, यह विचार दोषों और रोगोंके अनुसंधानसे निश्चय निश्चय करना योग्य है । रोगी मनुष्य जिस जल दोषसे पीडित होगा, उसके निवारण के लिये उपयोगी औषधियोंके रस उस जलमें मिलाने होंगे । यह विचार साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । उत्तम वैद्यही इस

विषयका विचार करके निश्चय कर सकता है । अतः इस विवरणके संबंध में इतना कथन पर्याप्त है ।

यह घृष्टिजल शरीरका मल दूर करता है, मनके माव शरीरशुद्धीसे ही पवित्र होते हैं, इस प्रकार वह मनुष्य पवित्र और शुद्ध होता है और तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी और सुपुत्रवाला होता है ।

दुष्टका निवारण ।

[९० (९५)]

(ऋषिः—अंगिराः । देवता—मन्त्रोक्ताः)

अपि वृथ पुराणवद् व्रततेरिव गुण्वितम् ।

ओजो दासस्य दम्भय ॥ १ ॥

वर्यं तदस्य सम्भृतं वस्विन्द्रेण वि भजामहे ।

म्लापयामि भ्रजः शिभ्रं वरुणस्य व्रतेन ते ॥ २ ॥

यथा शेषो अपायति स्त्रीषु चासुदनावयाः ।

अवस्थस्य ऋदीवतः शाङ्कुरस्य नितोदिनः ।

यदास्तमव तर्त्तनु यदुत्तं नि तर्त्तनु ॥ ३ ॥

॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(व्रततेः पुराणवत् गुण्वितं इव) लताओंकी पुराणी सूखी लकड़ियोंके समान (दासस्य ओजः अपिवृथ दम्भय) हिंसक के पलकों काटो और दयाओ ॥ १ ॥

(वर्यं अस्य तत् सम्भृतं वलु) हम इसके उस एकत्रित घनको (इन्द्रेण विभजामहे) प्रभुके साथ पाँट देते हैं । तथा (वरुणस्य व्रतेन) वरुण देवके व्रतके साथ (ते भ्रजः शिभ्रं म्लापयामि) तेरे तेजके घमंढको मिटा देते हैं ॥ २ ॥

(अवस्थस्य ऋदीवतः) नीच गाली देनेवाले, (शाङ्कुरस्य नितोदिनः) कंटक जैसे जघनहार करनेवाले और पीढा देनेवाले दुष्ट मनुष्य का (यत् आततं) जो कैला हुआ दुष्कृत्य है, (तत् अव तनु) मिट जाये, (यत्

उत्तमं तत् नितनु) जो ऊपर उठा हो वह नीचा हो जावे । (यथा शेषः स्त्रीषु अपायातै) जिस रीतिसे इनका दुष्कर्म स्त्रियोंके विषयमें न होवे उस प्रकार उनतक ये दुष्ट (अनावयाः असत्) न पहुँचनेवाले हों ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे ईश्वर ! दुष्ट और उपद्रव देनेवाले मनुष्य का बल घटा दो ॥ १ ॥
दुष्ट मनुष्यका धन लेकर ईश्वरके शुभ कर्ममें लगा दो ॥ २ ॥
पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्य स्त्रियोंको कभी कष्ट न दें ऐसा प्रबंध करो ॥ ३ ॥
यह सूक्त स्पष्ट है अतः इसका विशेष विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं । दुष्टोंके आक्रमणसे स्त्रियोंका बचाव करना चाहिये । स्त्रियोंके पास भी कोई दुष्ट मनुष्य न पहुँच सके ।

राजाका कर्तव्य ।

[९१ (९६)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—चन्द्रमाः)

इन्द्रः सुग्रामा स्वर्वा अवोभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः ।
बाधतां द्वेषो अभयं नः कृणोत सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ १ ॥

अर्थ— (सुग्रामा स्ववान्) उत्तम रक्षक आत्मविश्वाससे युक्त (विश्व-वेदाः इन्द्रः अवोभिः सुमृडीकः भवतु) सभ्य धर्मोंसे युक्त प्रभु अपनी रक्षाओंसे उत्तम सुखकारी होवे । (द्वेषः बाधतां) शत्रुओंका प्रतिबंध करे (नः अभयं कृणोत) हमारे लिये निर्भयता करे । (सुवीर्यस्य पतयः स्याम) हम उत्तम धनके स्वामी बनें ॥ १ ॥

भावार्थ— राजा उत्तम रक्षक, अपने सामर्थ्यपर विश्वास रखनेवाला, धनवान्, प्रजाकी रक्षा करके उनको सुख देनेवाला होवे । शत्रुओंको दूर करे और उनको रोक रखे । प्रजाको अभय देवे और प्रजाको धनसंपन्न करे ॥ १ ॥

यही इन्द्रके वर्णनके विषयसे राजाके गुण वर्णन किये हैं । इसी प्रकार आगेका सूक्त भी रीत्यका है—

[९२ (९७)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—चन्द्रमाः)

स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मदाराचिद् द्वेषः सनुतयुयोतु ।
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भूरे सौमनसे स्याम ॥ १ ॥

अर्थ— (सः सु-त्रामा स्ववान् इन्द्रः) वह उत्तम रक्षक आत्मशक्तिका विश्वासी प्रभु (द्वेषः) शत्रुओंको (अस्मत् आरात् चिद् सनुतः पुयोत) हमारे पाससे निश्चयपूर्वक दूर करे । (वयं तस्य यज्ञियस्य सुमतौ स्याम) हम उस पूजनीयकी सुमतिमें रहें । (अपि सौमनसे स्याम) और उसके उत्तम मनोभावमें रहें ॥ १ ॥

भावार्थ— वह उत्तम रक्षक आत्मबलसे युक्त राजा शत्रुओंको प्रजा-जनोसे दूर करे । प्रजाभी उस पूजनीय राजाके विषयमें उत्तम बुद्धि धारण करे और वह भी उनके विषयमें शुभमति धारण करें ॥ १ ॥

राजा प्रजाकी रक्षा करे, प्रजाभी राजनिष्ठ रहे और दोनों एक दूसरेके विषयमें सुबुद्धी धारण करें । यह वक्त भी प्रभुका वर्णन करते हुए राजाके गुण बता रहा है ।

[९३ (९८)]

(ऋषिः—भृग्वह्निराः देवता—इन्द्रः)

इन्द्रेण मन्युना व्यमृभि प्याम पृतन्यतः ।
घ्नन्तो वृत्रार्ण्यप्रति ॥ १ ॥

अर्थ— (मन्युना इन्द्रेण वयं) उत्साहयुक्त इन्द्रके साथ रहकर हम सब (घृत्राणि अप्रति घ्नन्तः) शत्रुओंको निकृपमेव रीतिसे मारते हुए (पृतन्यतः अभि-स्याम) सेना लेकर चढ़ाई करनेवालोंको जीत लें ॥ १ ॥

इस वक्त में इन्द्रके वर्णन के विषये राजाका वर्णन पूर्ववत् ही है । उन्माही वीर राजाके आधिपत्यमें रहनेवाले प्रजाजन (वृत्र) आश्रय प्रशुका नाश करने में समर्थ होते हैं और सैन्यके साथ चढ़ाई करनेवाले बरीका भी पराजय करनेमें समर्थ होते हैं ।

स्वावलंबनी प्रजा ।

[९४ (९९)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सोमः)

ध्रुवं ध्रुवेण हविषा सोमं नयामसि ।

यथा न इन्द्रः केवलीर्विशः संमनसस्करत् ॥ १ ॥

अर्थ—(ध्रुवेण हविषा) स्थिर हविसे (ध्रुवं सोमं अव नयामसि) स्थिर सोमको प्राप्त करते हैं । (यथा इन्द्रः) जिससे इन्द्र (नः विशः केवलीः संमनसः करत्) हमारी प्रजाएं दूसरेके ऊपर अवलंबन न करनेवाली और उत्तम मनवाली करे ॥ १ ॥

स्थिर कर प्रदान करनेसे राजा स्थिर रहता है और वह अपनी प्रजाको (केवलीः) स्वतंत्र, स्वावलंबनी अर्थात् दूसरे पर अवलंबन न करनेवाली और (सं-मनसः) उत्तम मनवाली, करता है । केवल अपनी ही शक्तिसे रहनेवाली, दूसरेकी शक्तिकी सहायता न लेनेवाली जो प्रजा होती है उसका नाम वेदमें 'केवली प्रजा' है । यह शब्द प्रजाकी श्रेष्ठतम उन्नतिका सूचक है । जिस राष्ट्रकी प्रजा केवल अपनी शक्तिसे ही रहती है और किसी प्रकार दूसरेपर निर्भर नहीं होती वह राष्ट्र पूर्ण हुआ है ऐसा मानना युक्त है ।

हृदयके दो गीध ।

[९५ (१००)]

(ऋषिः—कपिञ्जलः । देवता—गृध्रा)

उदस्य द्यावां विधुरी गृध्री घामिव पेततुः ।

उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचनी हृदः ॥ १ ॥

अर्थ—(अस्य विधुरी गृध्री) इसकी व्याख्या पढ़ानेवाले दो गीध (द्यावा गृध्री इव) द्यापमरंगवाले गीधोंके समान (वां उत् पेततुः) आकाशमें उड़ते हैं । ये (उच्छोचनप्रशोचनी) शोक पढ़ानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये (अस्य हृदः उच्छोचनी) इसके हृदयको सुखानेवाले हैं ।

भावार्थ—काम और लोभ ये दो गीध के समान दो भाव मनुष्यमें रहने हैं । ये पीटा पढ़ानेवाले हैं । ये दोनों शोक पढ़ानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये हृदयको भी सुखाने हैं ॥ १ ॥

अहमेनाबुदतिष्ठिपं गावौ आन्तसदाविव ।

कुर्कुराविव कृजन्ताबुदयन्तौ वृकाविव ॥ २ ॥

आतोदिनौ नितोदिनावथो संतोदिनावुव ।

अपि नद्याम्यस्य मेदं य इतः स्त्री पुमान् जभार ॥ ३ ॥

अर्थ— (आन्तसदौ गावौ इव) थके हुए गौओं या बैलोंके समान (कृजन्तौ कुर्कुरा इव) चिल्लातेवाले कुत्तोंके समान, (उत्-अवन्तौ वृकौ इव) हमला करनेवाले भेड़ियोंके समान (अहं एनौ उत् अति ठिपं) मैं इन दोनोंको उलाँघता हूँ ॥ २ ॥

(आतोदिनौ नितोदिनौ) पीडा देनेवाले और व्यथा करनेवाले (अधो उत संतोदिनौ) और दुःख देनेवाले उन दोनोंको (अपि नद्यामि) मैं धाँधदेता हूँ । (यः पुमान्) जो पुरुष या (स्त्री) स्त्री (इतः मेदं जभार) यहाँसे प्रजननसामर्थ्य चारण करते हैं, उसका भी संयम करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—बैलों कुत्तों या भेड़ियोंके समान मैं इन दोनों भावोंको उलाँघकर परे जाता हूँ अर्थात् इनको कायूमें रखता हूँ ॥ २ ॥

स्त्री या पुरुष इनके इंद्रियोंका इसमें संबंध है अतः इन पीडा देनेवाले दोनों भावोंको मैं बंधनमें रखता हूँ ॥ ३ ॥

स्त्रीपुरुषविषयक काम और लोभ ये मनुष्यके अन्तःकरणको सुखानेवाले, पीडा और कष्ट देनेवाले हैं । ये गीधके समान मनुष्यके अन्तःकरणपर हमला करते हैं । अतः इनको बंधनमें-प्रतिबंधमें-रखना चाहिये । अर्थात् इन वृत्तियोंका संयम करना चाहिये । संयम करनेसे ही मनुष्य सुखी होता है ।

दोनों मूत्राशय ।

[१६ (१०१)]

(ऋषिः-कपिश्लोः । देवता-वयः)

असदन् गात्रः सदनेपसद् वसति पर्यः ।

आस्थानि पर्वता अस्थुः श्यामं वृषावतिष्ठिपम् ॥ १ ॥

अर्थ— (गावः सदने असदन्) गौयें गोशालामें बैठती हैं, (वयः वसति अपसत्) पक्षी घोंसलेमें जाते हैं, (पर्वताः आस्थाने अस्थुः) पर्वत

अपने स्थानमें स्थिर हैं, उसी प्रकार (स्थास्त्रि वृत्तकौ अतिष्ठिपं) सुदृढ स्थानपर दोनों मूत्राशयोंको स्थिर करता हूं ॥ १ ॥

शरीरमें दोनों ओर दो मूत्राशय हैं, वे सुदृढ स्थानपर हैं । उनको उत्तम अवस्थामें रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहता है । ये ही दो अवयव शरीरका विप दूर करते हैं अतः इनको ठीक अवस्थामें रखना हरएक मनुष्य का कार्य है । इंद्रियसंयमसे ही ये दोनों ठीक अवस्थामें रहते हैं और अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं ।

यज्ञ ।

[९७ (१०२)] (ऋषिः— अथर्वा । देवता—इन्द्राग्नी)

यद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन् होतश्चिकित्स्वन्नवृणीमहीह ।

ध्रुवमयो ध्रुवमुता शविष्ठ प्रविद्वान् यज्ञमुप याहि सोमम् ॥ १ ॥

समिन्द्र नो मनसा नेप गोभिः सं सुरिभिर्हरिवन्त्सं स्वस्त्या ।

सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञियानाम् ॥ २ ॥

अर्थ—हे (चिकित्स्वन् हांतः) ज्ञानी हवनकर्ता ! (यत् अथ इह) जो आज यहाँ (अस्मिन् प्रयति यज्ञे) इस प्रयत्नपूर्वक करने योग्य यज्ञमें हम (त्वा अवृणीमहि) तुझको स्वीकारते हैं । हे (शविष्ठ) बलिष्ठ ! तू (ध्रुवं अयः) स्थिरतासे आओ (उत ध्रुवं यज्ञं प्रविद्वान्) और स्थिरयज्ञ को जाननेवाला तू (सोमं उप याहि) सोमको पास जाओ ॥ १ ॥

हे (हरिषन् इन्द्र) किरणयुक्त तेजस्वी प्रभो ! (नः मनसा गोभिः सं) हमें मनसे गीओंसे युक्त कर, (सुरिभिः सं) विद्वानोंसे युक्त कर, (स्वस्त्या सं) कल्याणसे युक्त कर और (नेप) ले चल । (यत् देवहित अस्ति) जो देवोंका हितकारी है उस (ब्रह्मणा सं) ज्ञानसे युक्त कर तथा (यज्ञियानां देवानां सुमतौ सं) पूजनीय देवोंकी उत्तम मतिमें हमें ले चल ॥ २ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी होता गण ! तुम्हारा चरण मैंने हम यज्ञमें किया है, यह यज्ञ उत्तम विधिपूर्वक करो । स्थिरचित्तसे रहो और शान्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १ ॥

हे देव ! हमें गीयें दो, ज्ञानियोंकी संगति दो, हमारा सप प्रकार हित करो, जो हितकारी ज्ञान है वह मुझे दो, सप मज्जनोंका मन मेरे विषयमें उत्तम होये ॥ २ ॥

यानावह उशतो देव देवांस्तान् प्रेरय स्वे अग्ने सधस्यै ।

जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यस्यै धत्त वसवो वसूनि ॥ ३ ॥

सुगा वो देवाः सदना अकर्म य आजग्म सर्वने मा जुषाणाः ।

वहमाना भरमाणाः स्वा वसूनि वसुं धर्मं दिवमा रोहतातु ॥ ४ ॥

यज्ञं यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ ।

स्वां योनिं गच्छ स्वाहा ॥ ५ ॥

अर्थ— हे देव अग्ने ! (यान् उशतः देवान्) जिन अभिलाषा करनेवाले देवोंको (आ अवहः) यहाँ ले आया था (तान् स्वे सधस्ये प्रेरय) उनको अपने सध स्थानमें प्रेरित कर । हे (वसवः) वसुदेवो ! (जक्षिवांसः) अन्न खाते हुए और मधूनि पपिवांसः मधुर रस पीते हुए हमारे लिये (वसूनि धत्त) धनोंको प्रदान करो ॥ ३ ॥

हे (देवाः) देवो ! (वः सु—गा सदना अकर्म) तुम्हारे लिये उत्तम जाने योग्य घर बनाते हैं । (सवने मा जुषाणाः आजग्म) यज्ञमें मेरे दानका स्वीकार करते हुए आप आये अब (स्वा वसूनि वहमानाः वसुं भरमाणाः) अपने धनोंको धारण करते हुए और हमारे लिये धनका धारण करनेवाले तुम सध (धर्मं दिवं अनु आरोहत) प्रकाशमान शुलोकके ऊपर चढो ॥ ४ ॥

हे यज्ञ ! तू (यज्ञं गच्छ) यज्ञस्थानके प्रति प्राप्त हो, (यज्ञपतिं गच्छ) यजमानको प्राप्त हो । (स्वां योनिं गच्छ) अपने आश्रयस्थानको प्राप्त हो, (स्वा—हा) स्वकीय वस्तुका त्याग ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

भावार्थ— अग्नि इस यज्ञमें सध देवोंको लाता और वापस पहुँचाता है । सध देव यहाँ आवें, अन्न खावें, सोमरस पीयें और हमें धन दें ॥ ३ ॥

हे देवो ! यह यज्ञ मानो तुम्हारा घरही बना है । इस सोमाभिषयमें आओ, साथ धन लेते आओ, यह धन हमें अर्पण करो और यज्ञसमाप्तिके पाद स्वर्गमें अपने स्थानमें जाइयेगा ॥ ४ ॥

यज्ञ यज्ञस्थानमें और यजमानके पासही होता है । जिन साधनोंसे यज्ञता है उनमें रहता है, ग्यार्थका त्याग करना ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

एष ते यज्ञो यज्ञपते सहस्रक्तवाकः ।

सुवीर्यः स्वाहा ॥ ६ ॥

वषट् हुतेभ्यो वषडहुतेभ्यः ।

देवा गातुविदो गातुं चित्वा गातुर्मित ॥ ७ ॥

मनसस्पत इमं नो दिवि देवेषु यज्ञम् ।

स्वाहा-दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा ॥ ८ ॥

अर्थ- हे (यज्ञपते) यज्ञकर्ता यजमान ! (एषः ते यज्ञः) यह तेरा यज्ञ (सह-सूक्त-वाकः) उत्तम सूक्त वचनोंके साथ हुआ, अतः (सुवीर्यः) यह वीर्यवान् हुआ है, (स्वा-हा) स्वकीय अर्थका त्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

(हुतेभ्यः वषट्) हवन करनेवालोंको अर्पण और (अहुतेभ्यः वषट्) हवन न करनेवालोंके लियेभी अर्पण है । हे (देवाः) देवो ! आप लोग (गातुविदः) मार्गोंको जाननेवाले हैं, (गातुं चित्वा गातुं इत) मार्गको जानकर मार्गसे ही जाओ-॥ ७ ॥

हे (मनसः-पते) मनके स्वामी ! (नः इमं यज्ञं दिवि देवेषु) हमारे इस यज्ञको ब्रुलोकमें देवोंके मध्यमें (धां) धारण करते हैं । (दिवि स्वा-हा) ब्रुलोकमें हमारा समर्पण, (पृथिव्यां स्वाहा) पृथिवीमें हमारा यह समर्पण पहुंचे, और (अन्तरिक्षे स्वाहा) अन्तरिक्षमें तथा (वाते स्वाहा) वायुमें अथवा प्राणमें हमारा समर्पण पहुंचे ॥ ८ ॥

भावार्थ- सूक्त और मंत्रकथन पूर्वक जो यज्ञ होता है वही धीर्यवान् होता है । स्वार्थत्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

समर्पण तो सबके लिये करना चाहिये । चाहे वे यज्ञ करनेवाले हों या न हों । मार्ग जाननेके पश्चात् उसी मार्गसे जाना उत्तम है ॥ ७ ॥

हे मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करोगे वह देवोंके लिये समर्पण करो, उसका समर्पण पृथ्वी, अन्तरिक्ष, और ब्रुलोक में स्थित सबके लिये होवे ॥ ८ ॥

यह सूक्त यज्ञका महत्त्व वर्णन करता है । पाठक इस भावार्थका मनन करे । इससे इस सूक्तका आशय उनके समक्षमें आसकता है ।

[१८ (१०३)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

सं वह्निर्त्तुं हविषा घृतेन समिन्द्रेण वसुना सं मरुद्भिः ।

सं देवैर्विश्वदेवेभिरुक्तमिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहा ॥ १ ॥

अर्थ—(घृतेन हविषा वह्निः सं अकृतं) घी और हवन सामग्रीसे आहुती भरपूर हो, (इन्द्रेण, वसुना, मरुद्भिः सं अकृतं) इन्द्र, वसु, मरुत इन देवोंके साथ (विश्वदेवेभिः देवैः सं) सब अन्य देवोंके साथ भरपूर हो । (हविः इन्द्रं गच्छतु) यह हवन सब देवोंके मुख्य प्रभुको पहुंचे । (स्वा—हा) यह आत्मसमर्पण ही है ॥ १ ॥

इस सूक्तका संबंध पूर्वसूक्तके साथ है । हवनसामग्री, घी आदि पदार्थ पूर्ण रीतिसे गयाविधि यज्ञमें समर्पण किये जावें । यह सब यज्ञ परमेश्वरको समर्पण हो ऐसी बुद्धीसे अर्थात् ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया जावे । स्वार्थत्याग—अपनी वस्तुका समर्पण—करनेसे ही यज्ञ सिद्ध होता है ।

[१९ (१०४)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

परिं स्तृणीहि परिं वेहि वेदिं मा जामिं मौपीरमुया अयानाम् ।

होतृपदं हरितं हिरण्यं निष्का एते यजमानस्य लोके ॥ १ ॥

अर्थ—(वेदिं परिस्तृणीहि) वेदीके चारों ओर अच्छी प्रकार आच्छादित कर और (परि वेहि) उनका धारण कर । (अमुया शयानां जामिं मा मौपीः) इस यज्ञभूमिमें सोनेवाली इस हमारी यहिन अर्थात् यजमान की धर्मपत्नीके साथ कपट मत कर । (होतृ - सदनं हरितं हिरण्यं) यह हवनकर्ताका घर हरियावल से युक्त और उत्तमवर्ण युक्त है । (यजमानस्य लोके एते निष्काः) यजमानके स्थानपर ये सिक्के, सुनहरी मोहरें, या आमूषण हैं ॥ १ ॥

वेदीके चारों ओर अत्यंत स्वच्छता रखनी चाहिये और सदा यह स्थिर रखनी चाहिये । किसी स्त्रीके साथ कपट या घुरा बर्ताव नहीं करना चाहिये । घरके साथ हरियावल युक्त उद्यान करके उसको उत्तम अवस्थामें रखना चाहिये । घरको उत्तम स्वच्छ अवस्थामें रखना चाहिये । येही गृहस्पीके भूषण हैं ।

दुष्ट स्वप्न न आनेके लिये उपाय ।

[१०० (१०५)]

(ऋषिः—यमः । देवता—दुःस्वप्ननाशनः ।)

पर्यावर्ते दुष्पन्थात् पापात् स्वप्न्यादभूत्याः ।

ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः ॥ १ ॥

अर्थ—मैं (पापात् दुष्पन्थात् पर्यावर्ते) पापसे दुष्ट स्वप्नसे पीछे हटता हूँ । (अभूत्याः स्वप्न्यात्) अवनतिकारक स्वप्नसे पीछे रहता हूँ । (अहं अन्तरं ब्रह्म कृण्वे) मैं बीचमें ज्ञानको रखता हूँ । (स्वप्नमुखाः शुचः परा) मैं दुःस्वप्न आदि शोकजनक बातोंको दूर करता हूँ ॥ १ ॥

पापसे दुष्ट स्वप्न, शारीरिक अवनति, तथा शोकमय स्वभाव बनता है । पाप शारीरिक, इंद्रियविषयक, मानसिक, वाचिक, और बौद्धिक मलोंसे होता है अथवा पापसे इनमें मलसंचय होता है । अतः पूर्वोक्त प्रकार इन स्थानोंके मल दूर करने चाहिये, जिससे पाप कम होनेसे दुष्ट स्वप्न आना दूर होगा । शरीरादिकी शुद्धि करनेके उपाय इससे पूर्व कहे गये हैं । अपने और पापके बीचमें (ब्रह्म) अर्थात् ज्ञान किंवा परमेश्वरका भजन रखना चाहिये । इससे निःसंदेह पाप दूर होगा । मनकी शान्ति प्राप्त होकर शुरे स्वप्न कदापि नहीं आवेगा ।

[१०१ (१०६)]

(ऋषिः—यमः । देवता—स्वप्ननाशनः ।)

यत् स्वप्ने अन्नमुदनामि न प्रातरधिगम्यते ।

सर्वं तदस्तु मे शिवं नहि तद् दृश्यते दिवा ॥ १ ॥

अर्थ—(यत् स्वप्ने अन्नं अश्नामि) जो स्वप्नमें मैं अन्न खाता हूँ वह (प्रातः न अधिगम्यते) सवेरे नहीं प्राप्त होता है । (तत् सर्वं मे शिवं अस्तु) वह सब मेरे लिये शुभ होवे । (तत् दिवा नहि दृश्यते) वह दिनके समय नहीं दीखता ॥ १ ॥

स्वप्नमें भोजनादि भोग भोगनेका जो दृश्य दीखता है, वह सवेरे उठनेपर या दिनमें नहीं दिखाई देता । अतः वह असत्य है । वह केवल मनकी विकृतिके कारण दीखता है । अतः ऐसे स्वप्न न आजाय इसलिये उत्तम ज्ञानपूर्वक यत्न करना चाहिये । जिसका वर्णन इससे पूर्व किया है ।

उच्च बनकर रहना ।

[१०२ (१०७)]

(ऋषिः—प्रजापतिः । देवता—मंत्रोक्ता नानादेवताः)

नमस्कृत्य द्यावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे ।

मेक्षाम्यूर्ध्वस्तिष्ठन् मा मा हिंसिपुरीश्वराः ॥ १ ॥

इति नवमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— द्यावापृथिवीभ्यां) ब्रूलोक और पृथ्वीलोक को तथा (अन्तरिक्षाय मृत्यवे नमस्कृत्य) अन्तरिक्ष और मृत्युको नमस्कार करके (ऊर्ध्वः तिष्ठन् मेक्षामि=मेपामि=मिपामि) ऊंचा खड़ा होकर निरीक्षण करता हूं । अतः (ईश्वराः मा मा हिंसिषुः) स्वामी - अधिकारी - मेरा नाश न करें ॥ १ ॥

ब्रूलोक, अन्तरिक्षलोक और भूलोक इनमें रहनेवाले आप्त पुरुषोंको और मृत्युको नमस्कार करके अपनी धर्ममर्यादा के अनुसार मैं रहता हूं । उच्च बनकर, उच्च स्थानमें रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च लोगोंके साथ संबंध जोड़ता हुआ, आँखें खोल कर जगत्का निरीक्षण करता हूं । और योग्य आचरण करता हूं । अतः इस विश्वके अधिकारी मेरी हिंसा न करें, मेरा घातपात न करें ।

उद्धारक क्षत्रिय ।

[१०३ (१०८)]

(ऋषिः—प्रजा । देवता—आत्मा)

को अस्या नो द्रुहोऽन्यरत्या उन्नैष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन् ।

को यत्तकामः क उ पूर्तिकामः को देवेषु यनुते दीर्यमाणुः ॥ १ ॥

अर्थ— (का=प्रजापतिः क्षत्रियः यस्य इच्छन्) प्रजापालक क्षत्रिय प्रजाका घन घटानेकी इच्छा करता हुआ (अस्याः अयवयत्याः द्रुहः नः उन्नैष्यति) परस्परके द्रोहरूप इस निन्दनीय दुर्गमिसे हमें ऊपर उठावेगा (का=प्रजापतिः यत्तकामः) प्रजापालनरूप यत्तकर्ता, (उ काः पूर्तिकामः)

और वही प्रजापालक हमारी पूर्णता करनेवाला है । (देवेषु कः दीर्घ आयुः वनुते) देवोंके अन्दर प्रजापालकही दीर्घ आयु देता है ॥ १ ॥

इस सूक्तमें उद्धार करनेवाले क्षत्रियके गुण वर्णन किये हैं, अतः इसका विशेष विचार करना योग्य है—

१ कः क्षत्रियः=(कः=प्रजापतिः=प्रजापालकः । क्षत्रियः क्षतात् त्रायते)दुःखोंसे जो प्रजाजनोंका संरक्षण करता है उसको प्रजापालक क्षत्रिय कहते हैं । प्रजासंरक्षण यह एक क्षत्रियका मुख्य गुण है । 'कः' शब्दका अर्थ प्रजापालक है, यही राजा है ।

२ वस्य इच्छन्=(वसु इच्छन्) धन की इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंका ऐश्वर्य बढ़ानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो ।

३ अस्याः अवयवत्याः द्रुहः नः उन्नेष्यति—इस निन्दनीय आपसी कलह और पारस्परिक द्रोह करनेकी अवस्थासे हम प्रजाजनोंका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रियका यही कर्तव्य है कि, वह प्रजाजनोंको ऐसी शिक्षा देवे कि, वे आपसमें कलह करना छोड़ दें, पारस्परिक द्रोह करना छोड़ दें ।

४ यज्ञकामः क्षत्रियः= सत्कार-संगति-दानात्मक कर्मका नाम यज्ञ है । संगति-करण रूप यज्ञ करनेवाला अर्थात् प्रजाजनोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रिय कभी प्रजामें फूट न करे और कभी आपसके द्रोहके भावको न बढ़ावे ।

५ पूर्तिकामः क्षत्रियः— प्रजाजनोंकी सच प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो । प्रजाजनोंमें जो जो ग्यूनता हो उसको पूर्ण करे, और अपनी प्रजामें कभी अपूर्णता न रहने दे ।

६ दीर्घ आयुः वनुते=प्रजाजनोंको दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा प्रबंध करनेवाला राजा हो । राजा राज्यशासनका ऐसा प्रबंध करे कि, जिससे प्रजाकी आयु बढ़े और कभी न घटे ।

इस सूक्तका इस प्रकार विचार पाठक करें और प्रजाके उद्धारके संबंधमें उत्तम बोध प्राप्त करें ।

गौको समर्थ बनाना ।

[१०४ (१०९)] (ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आत्मा)

कः शृङ्गि धेनुं वरुणेन दत्तामर्थवर्णे सुदुधां नित्यवत्साम् ।

बृहस्पतिना सख्यं जुषाणो यथावशं तन्वः कल्पयाति ॥ १ ॥

अर्थ—(वरुणेन अथर्वणे दत्तां) वरुणेने अथर्वा अर्पात् निश्चल योगीको दी हुई (सुदुधां नित्यवत्सां शृङ्गि धेनुं) सुखसे दुहनेयोग्य वत्सके साथ रहनेवाली विविध रंगवाली गौको, (बृहस्पतिना सख्यं जुषाणः) ज्ञानिके साथ मित्रता करता हुआ (यथावशं तन्वः कः=प्रजापतिः कल्पयाति) इच्छाके अनुसार शरीरके विषयमें प्रजाका पालन करनेवाला ही समर्थ करता है ॥ १ ॥

[यह सूक्त अर्थात्क स्पष्ट नहीं हुआ । पाठक इसका विशेष विचार करें । गौके शरीरका सामर्थ्य बढ़ानेका विषय इसमें है । गायत्री दूध देनेकी शक्ति तथा अन्य शक्ति बढ़ानेका उपदेश इसमें है । प्रजाका पालक ज्ञानीके साथ मंत्रणा करता हुआ गायको समर्थ करता है । यह आशय यहां दीखता है । परंतु सब मंत्र ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है ।]

दिव्य वचन ।

[१०५ (११०)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—मन्त्रोक्ता)

अपक्रामन् पौरुषेयाद् वृणानो दैव्यं वचः ।

प्रणीतीरम्यावर्तस्व विधेभिः सखिभिः सह ॥ १ ॥

अर्थ—(पौरुषेयात् अपक्रामन्) सामान्य मनुष्योंके करनेयोग्य कर्मोंसे हट कर (दैव्यं वचः वृणानः) दिव्य वचनोंका स्वीकार कर, (विधेभिः सखिभिः सह) अपने सख मित्रोंके साथ (प्र-नीतीः अभ्यावर्तस्य) उत्कृष्ट नीतिनियमोंके अनुकूल आचरण कर ॥ १ ॥

सामान्य हीन अक्षिप्त असम्पन्न मनुष्य वैसा हीन व्यवहार करते हैं, उसको छोड़ना चाहिये । दिव्य उपदेशवचनोंका - वेदवचनोंका - स्वीकार करना चाहिये । और अपने सख मित्रोंके साथ उस उपदेशके श्रेष्ठ आदेशोंके अनुसार अपना आचरण करना चाहिये । उन्नतिका यही मार्ग है ।

अमृतत्व की प्राप्ति ।

[१०६ (१११)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—जातवेदा वरुणश्च)

यदस्मृति चकृम किं चिदग्न उपारिम चरणे जातवेदः ।

ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु नः ॥ १ ॥

अर्थ—हे (जातवेदः अग्ने) जातवेद प्रकाश देव ! (यत् चरणे किञ्चित् अस्मृति चकृम) जो आचारमें किञ्चित् बिना स्मरणके हम करें और उसमें (उपारिम) कुछ अशुद्धि करें । हे (प्रचेतः) उत्कृष्ट चित्तवाले देव ! (त्वं नः ततः पाहि) तू हमें उससे बचाओ और (नः सखिभ्यः) हमारे मित्रोंको (शुभे अमृतत्वं अस्तु) शुभ मार्गमें अमरपन प्राप्त हो ॥ १ ॥

यह उत्तम प्रार्थना है । “ हे प्रभो ! हम जो आचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नासमझी के कारण कुछ अशुद्धि होजावे, तो उस अपराध की क्षमा हो और हमें शुभ मार्गसे अमृतत्वकी प्राप्ति हो जावे । ” यह उत्तम प्रार्थना है और हरएक मनुष्यको प्रतिदिन करने योग्य है ।

[१०७ (११२)]

(ऋषिः—मृगुः । देवता—सूर्यः आपः च ।)

अव दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः ।

आपः समुद्रिया धारास्तास्तं शल्यमसिस्रसन् ॥ १ ॥

अर्थ—(सूर्यस्य सप्त रश्मयः) सूर्यके सात किरण (समुद्रियाः आपः धाराः) समुद्रकी जलधाराओंको (दिवः अव तारयन्ति) शूलोकसे नीचे लाते हैं । (ताः ते शल्यं असिस्रसन्) वे जलधाराएं तेरे शल्यको रूटा देते हैं ॥ १ ॥

सूर्य अपने किरणोंसे पृथ्वीके ऊपरके जलकी वाष्प बनाकर ऊपर लेजाता है और उसके मेघ बनाना है । पश्चात् उसीकी किरणोंसे उन मेघोंसे वृष्टि होती है और भूमिपर जलप्रवाह पहले लगते हैं । यह जलचक्र इसप्रकार चलता रहता है ।

दुष्टोंका संहार ।

[१०८ (११३)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता अग्निः)

यो नस्तायद् दिप्सति यो न आविः स्वो विद्वानरणो वा नो अग्ने ।
प्रतीच्ये त्वरणी दत्वती तान् मैषामग्ने वास्तु भुन्मो अपत्यम् ॥ १ ॥
यो नः सुप्तान् जाग्रतो वाभिदासात् तिष्ठतो वा चरतो जातवेदः ।
वैश्वानरेण सयुजां सुजोपास्तान् प्रतीचो निर्देह जातवेदः ॥ २ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (यः नः तापत् दिप्सति) जो हमें छिपकर सताता है तथा (यः नः आविः) जो हमें प्रकटरूपसे दुःख देता है । वह चाहे (नः स्वः विद्वान् अरणः) हमारा अपना संबंधी विद्वान किंवा परकीय भी क्यों न हो (तान् दत्वती अरणी प्रतीची एतु) उनपर दांतवाली सोटी उलटी चले । हे अग्ने ! (एषां वास्तु मा भूत्) इनका कोई घर न हो और (मा अपत्यं उ) न इनको कोई सन्तान हो ॥ १ ॥

हे जातवेदः अग्ने ! (यः नः सुप्तान् जाग्रतः वा अभिदासात्) जो हमें सोते हुए या जागते हुए नाश करे, (यः तिष्ठतः वा चरतः) जो ठहरे हुए या चलते हुए नाश करेगा । हे (जातवेदः) अग्ने ! (वैश्वानरेण सयुजां सुजोपाः) विश्वके नेता तेरे मित्रके साथ मिलकर (तान् प्रतीचा निः दह) उन प्रतिकूल चलनेवालोंको भस्म कर ॥ २ ॥

जो छिपकर हमारा नाश करे, या प्रकट रूपसे हमें सतावे । वह हमारा संबंधी हो, मित्र हो, स्वकीय हो या परकीय हो, उस सतानेवालेका नाश किया जावे ।

सोते, जागते, खड़े हुए या चलते हुए किसी अवस्थामें हम हों, जो हमारा घात करता है, उसका भी नाश किया जावे ।

अपने सतानेवाले शत्रुकी उपेक्षा न की जावे, यह इस सूक्तका तात्पर्य है ।

राष्ट्रका पोषण करनेवाले ।

[१०९ (११४)]

(ऋषिः— वादरायणिः । देवता—अग्निः)

इदमुग्राय वध्रवे नमो यो अक्षेपु तनूवशी ।

घृतेन कलिं शिक्षामि स नो मृडातीदृशे ॥ १ ॥

घृतमप्सुराभ्यो वह त्वमग्ने पांसून्क्षेभ्यः सिकता अपय ।

यथाभागं हव्यदाति जुपाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २ ॥

अर्थ— (वध्रवे उग्राय इदं नमः) भरणपोषण करनेवाले उग्र वीरके लिये यह नमस्कार है । (यः अक्षेपु तनूवशी) जो इंद्रियोंके विषयमें अपने शरीरको वशमें रखनेवाला है, (सः नः ईदृशो मृडाति) वह हमें ऐसी अवस्थामें भी सुख देता है । अतः मैं (घृतेन कलिं शिक्षामि) स्नेह से कलहको— कलह करनेवालोंको—शिक्षित करता हूँ ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (त्वं अप्—सुराभ्यः घृतं वह) तू जलमें संचार करनेवालोंके लिये घी ले जा । (अक्षेभ्यः पांसून् सिकताः अपः च) आंखोंके लिये घूली, पालू से छाना जल प्राप्त कर । (यथाभागं हव्यदाति जुपाणाः देवाः) यथायोग्य प्रमाणसे हव्यभागका सेवन करनेवाले देव (उभयानि हव्या मदन्ति) दोनों प्रकारके हव्य पदार्थ प्राप्त करके आनंदित होते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—जो राष्ट्रका भरण और पोषण करनेवाले हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ । वे इंद्रियों और शरीरको अपने स्वाधीन करनेवाले हैं । वे ही सब प्रजाओंको सदा सुख देते हैं । हमारे अंदर जो आपसमें कलह होगा उसको मैं स्नेह से शान्त करता हूँ ॥ १ ॥

जलमें संचार करनेवालोंको घी दो । आंखोंके लिये रेतसे छाना जल लो । देवताओंको यथायोग्य हवन समर्पण कर, जिससे सब आनंदित हों ॥ २ ॥

अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्यं च ।

ता मे हस्तौ सं सृजन्तु घृतेन सपत्नं मे कितवं रन्धयन्तु ॥ ३ ॥

आदिनवं प्रतिदीप्तिं घृतेनास्मां अभि क्षर ।

वृक्षमिवाश्रयां जहि यो अस्मान् प्रतिदीप्यति ॥ ४ ॥

यो नो द्युवे घनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहन् शोषणं च ।

स नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वेभिः सधमादं मदेम ॥ ५ ॥

अर्थ—(सूर्यं च हविर्धानं अन्तरा) सूर्य और हविष्पात्रके मध्य स्थानमें जो (सध-मादं) साथ बसनेका स्थान है उसमें (अप्सरसः मदन्ति) अप्सराएं आनंदित होती हैं । (ताः मे हस्तौ) वे मेरे हाथोंको (घृतेन संसृजन्तु) घीसे युक्त करें । और (मे कितवं सपत्नं रन्धयन्तु) मेरे जुआड़ी शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥

(प्रतिदीप्तिं आ-दिनवं) प्रतिपक्षीके साथ मैं विजयेच्छासे लड़ता हूँ । (घृतेन अस्मान् अभिक्षर) घीसे हमें युक्त कर । (यः अस्मान् प्रतिदीप्यति) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवहार करता है, उसको (अश्रया वृक्षं जहि) पिजुलीसे वृक्ष नाश होता है, वैसा नष्ट कर ॥ ४ ॥

(यः नः द्युवे इदं घनं चकार) जो हमें क्षीडादि व्यवहार के लिये यह घन देता है, (यः अक्षाणां ग्रहणं शोषणं च) जो अक्षोंका ग्रहण तथा विशोषीकरण करता है (सः देवः इदं नः हविः जुषाणः) वह देव इस हमारे हविका सेवन करे और हम (गन्धर्वेभिः सधमादं मदेम) गन्धर्वोंके साथ एक स्थानमें आनंद करेंगे ॥ ५ ॥

भावार्थ— सूर्य और हविष् पात्रके मध्यमें जो स्थान है, उसमें सधका रहनेका स्थान है । इस स्थानमें सुखे घी प्राप्त हो और जुआड़ी का नाश हो ॥ ३ ॥

प्रतिपक्षीपर सुखे विजय प्राप्त हो । हमें घी बहुत प्राप्त हो । जो हमारा प्रतिपक्षी होमा उसका नाश हो ॥ ४ ॥

जो हमें व्यवहार करनेके लिये घन देते हैं, उनके साथ हम आनन्द-पूर्ण रहें ॥ ५ ॥

संवसत् इति वो नामधेयमुग्रंप्रत्या राष्ट्रभृतो ह्यक्षाः ।

तेभ्यो व इन्द्रवो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥६॥

देवान् यन्नाथितो हुवे ब्रह्मचर्यं यदपिम ।

अक्षान् यद् वभ्रूनालमे ते नो मृडन्तीदृशे ॥ ७ ॥

अर्थ—(सं-वसवः इति वः नामधेयं) 'सम्पक् रीतिसे वसानेवाले' इस अर्थ का आपका नाम है। आप (उग्र-पट्ट्याः) उग्र दृष्टिवाले (राष्ट्र-भृतः) राष्ट्रका भरण पोषण करने वाले और (अक्षाः) राष्ट्रके मानो आँखही हैं। हे (इन्द्रवः) ऐश्वर्यवानो ! (तेभ्यः वः हविषा विधेम) उन तुमको हम हवि समर्पण करते हैं। और (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम धनके स्वामी बनें ॥ ६ ॥

(यत् नाथितः देवान् हुवे) जो आशीर्वाद प्राप्त करनेवाला मैं देवोंके लिये हवन करता हूँ तथा (यत् ब्रह्मचर्यं अपिम) जो हमने ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया है। (यद् वभ्रून् अक्षान् आलमे) जो भरण करनेवाले अक्षोंका स्वीकार करता हूँ, (ते नः ईदृशे मृडन्तु) वे हमें ऐसी अवस्थामें सुखी करें ॥ ७ ॥

भावार्थ—राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले वीर बड़े उग्र स्वरूप के हैं। उनके कारण सब राष्ट्रके लोग अपने राष्ट्रमें सुखसे वसते हैं। उनको हम प्रजाजन करभार देते हैं और उनके प्रबंधसे हम धनके स्वामी बनेंगे ॥६॥ मैं हवन करके देवोंका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। उसी कारण ब्रह्मचर्यव्रत का मैं पालन करता हूँ। जो राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले हैं उनके प्रयत्नसे हम सबको सुख प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

यह सूक्त बड़ा दुर्गोष है और कई मंत्रमागोंका भाव कुछभी ध्यानमें नहीं आता है। अतः इसकी अधिक खोज होना अत्यंत आवश्यक है। बड़ा प्रयत्न करनेपर भी इस समय इसकी संगति नहीं लग सकती। तथापि इस सूक्तपर जो विचार सूझे हैं, वे नीचे दिये हैं; जो खोज करनेवालोंके कुछ सहायक बनेंगे—

राष्ट्रभृत् ।

इसमें 'राष्ट्र-भृत्' किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक, राष्ट्र-भृत्य, राष्ट्रका भरण पोषण करने-वालोंका वर्णन है। राष्ट्र का (भृत्) भरण पोषण करनेवाले 'राष्ट्रभृत्' कहलाते हैं।

इनका नाम 'संवसवः' (सं-वसु) है । उच्चम रीतिसे दूसरोंका निवास होनेके लिये जो प्रयत्न करते हैं उनका यह नाम है । ये (उग्रं-पश्याः) उग्र रूपवाले होते हैं, जिनका स्वरूप उग्र अर्थात् चीरतायुक्त होता है । इनको (अक्षाः) अक्ष भी कहते हैं अर्थात् ये राष्ट्रेके आँख होते हैं । इनके आँखसे मानो राष्ट्र देखता है । 'अक्ष'का दूसरा अर्थ गाढीके दोनों चक्रोंके मध्यमें रहनेवाली छंडी भी होता है । मानो ये राष्ट्रभृत्य राष्ट्र चक्रका मध्यदण्ड ही है, इनहीके ऊपर राष्ट्रका चक्र घूमता है ! 'अक्ष' शब्दके अन्य अर्थ 'आत्मा, ज्ञान, नियम, आधारसूत्र' हैं । पाठक विचार करेंगे तो उनको निश्चय होगा, कि ये अर्थ भी इनके विषयमें सार्थ हो सकते हैं । (मं० ६)

इनको लोग (तेभ्यः हविषा विधेम) अन्नादि दें, उनको राज्यव्यवस्थाके लिये करमार दें और उनके इंतजाममें रहकर (रयीणां पतयः स्याम) हम सब प्रजाजन धनधान्यके स्वामी होंगे । प्रजा राजप्रबंधके लिये कर देवे और राष्ट्रसेवक राष्ट्रका ऐसा उच्चम इंतजाम करे कि, जिस प्रबंधमें रहकर राष्ट्रेके लोग धनधान्यमंपन्न हों । (मं० ६)

ये (उग्राय) उग्र चीर और राष्ट्रका (बभ्रु) मरणपोषण करनेवाले हैं किंवा ये भूरे रंगवाले या गन्धमी रंगवाले हैं । इनको (इदं नमः) यह नमस्कार हम करते हैं क्योंकि इनके कारण हमें (सः नः ईदृशे मृडाति) ऐसी बिकट अवस्थामें भी सुख होता है । (यः अक्षेपु तन्नृशी) जो इन राष्ट्रेके आधारभूत वीरोंमें अपने शरीरको स्वाधीन करनेवाला है वही विशेष प्रभावशाली है और वही सबसे अधिक योग्य है । (मं० १)

आपसी झगड़े दूर करनेका

उपाय ।

आपसके झगड़ोंका नाम 'कलि' है । यह कलि सर्वथा नाश करनेवाला है । आपस के कलहोंसे एकका दूसरेके साथ संघर्षण होता है, इस घर्षणसे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह दोनोंको जलाती है । इन दोनोंके मध्यमें कुछ तेल या घी डालनेसे संघर्षण कम होता है । यंत्रमें दो चक्रोंका जहां संघर्षण होता है वहां वे दोनों तपते हैं, वहां तेल छोड़ते हैं तो उनका संघर्षण कम होता है और वे तपते नहीं । कलिको दूर करनेका भी यही उपाय है । (घृतं कलिं शिषामि) घीसे आपसी कलह दूर करनेकी शिषा मिलती है । यंत्रचक्रोंका संघर्षण जैसा घीसे कम होता है, उसी प्रकार दो मनुष्यों या दो समाजोंका झगड़ा भी पारस्परिक स्नेहके वर्तावसे कम हो सकता है । अतः स्नेह (तेल या घी) संघर्षण कम करनेवाला है । यह स्नेह बढ़ानेसे आपसका झगड़ा दूर होता है । (मं० १)

आपसका झगडा दूर करनेका यह अद्वितीय उपाय है । इससे जैसा वैयक्तित लाभ हो सकता है, उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय शान्तिका भी लाभ हो सकता है ।

द्वितीय मंत्र समझमें आना कठीण है (मं० २) । 'अप्सरस्' शब्दका एक अर्थ प्रसिद्ध है । उससे भिन्न दूसरा अर्थ (अप्सरः) जलमें संचार करनेवाले, किंवा 'अप्स्' नाम 'कर्म' का है कर्मके साथ जो संचार करते हैं वे 'अप्सरस्' कहे जायेंगे ! ये कर्मचारी (सध-मादं भदन्ति) एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं । कर्मचारियोंके लिये एक सुयोग्य स्थान हो । ऐसा स्थान होनेसे उनको आनंद हो सकता है । इन सबको घी विपुल मिलना चाहिये और उसी प्रमाणसे अन्य खानपानके पदार्थ भी मिलने चाहिये । अर्थात् कर्मचारियोंकी अवस्था उत्तम रहनी चाहिये । सबको कार्य प्राप्त हो और सबको खानपान भी विपुल मिले ।

(मे सप्तनं कितवं रन्धयन्तु) मेरा प्रतिपक्षी जुआड़ी नाशको प्राप्त हो । मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त हो और जुआड़ी भी न रहे । आपसकी शत्रुता जैसी बुरी है उसी प्रकार जुआ खेलना भी बहुत बुरा है । (मं० ३)

(प्रतिदीप्ति आदिनवं) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेको कोई खडा हो, तो उसके साथ युद्ध करनेकी तैयारी में रखता हूं; ऐसा हरएक मनुष्य कहे । ऐसी तैयारी हरएक मनुष्य रखे । अर्थात् हरएक मनुष्य बलवान बने जिससे उनको शत्रुसे डरनेका कोई कारण न रहे । (यः प्रतिदीप्यति जहि) जो विरुद्ध पक्षी होकर युद्ध करनेको आवे उसका नाश कर । यह सर्वसामान्य आज्ञा है । शत्रुको दूर करनेकी तैयारी हरएकको करना ही चाहिये । (मं० ४)

(यः नः शुवे घनं चकार) जो हमें क्रीडादिव्यवहारके लिये घन देता है उसको हम भी कुछ प्रत्युपकारके रूपमें दे दें । इस मंत्रभागमें जो 'शुवे, दीन्ने' आदि शब्द हैं, उनमें 'दिक्' घातु है इस घातुके अर्थ 'क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्मरण, कान्ति, गति, प्रकाश, दान' इत्यादि हैं । प्रायः लोग पहिला 'क्रीडा' अर्थ लेते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ 'जुआ' करते हैं । ये लोग 'विजिगीषा, व्यवहार' आदि अर्थ देखते नहीं । यदि इन अर्थोंका इस मंत्रमें स्वीकार किया जाय, तो संगति लगनेमें बड़ी सहायता होगी । इसमें जैसा क्रीडा अर्थ है उसी प्रकार अन्य पिजयेच्छा व्यवहार आदी भी अर्थ हैं । ये अर्थ लेनेसे "यः नः शुवे घनं चकार" इस मंत्रभागका अर्थ "जो हमारे पिजयके कार्य के लिये हमें घन देता है, जो हमारे विविध व्यवहार करनेके लिये घन देता है" इत्यादि अर्थ हो सकते हैं और ये अर्थ

बहुत बोधप्रद हैं । जो व्यवहारके लिये हमें धन दे उसको प्रत्युपकारके लिये हम भी लाभका कुछ माग दें । (मं० ५)

हम (ब्रह्मचर्य ऊपिम) ब्रह्मचर्यका पालन करें, वीर्यका नाश न करें और बड़े लोगोंसे (नाथितः) आशीर्वाद प्राप्त करें जिससे हमारा कल्याण होगा । (मं० ६)

यह सूक्त बड़ा कठिन है, तथापि ये कुछ सूचक विचार हैं कि जिससे इस सूक्तकी खोज हो सकेगी ।

शत्रुका नाश ।

[११० (११५)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—इन्द्राग्नी)

अग्न इन्द्रश्च दाशुपे हृतो वृत्राण्यप्रति ।

उभा हि वृत्रहन्तमा ॥ १ ॥

याम्यामज्ययन्स्वः प्र एव यावातस्थतुर्भुवनानि विश्वा ।

प्रचर्षणी वृषणा वज्रपाह अग्निमिन्द्रं वृत्रहणां हुवेहम् ॥ २ ॥

उप स्वा देवो अग्रमीच्चमसेन वृहस्पतिः ।

इन्द्रं गोभिर्न आ विश यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! तू और (इन्द्रः च) इन्द्र मिलकर (दाशुपे) दान देने वालेके लिये (वृत्राणि अग्रति हतः) शत्रुओंको बिना भूले मारो । क्यों कि (उभा) तुम दोनों (हि वृत्रहन्तमा) शत्रुका नाश करनेवाले हैं ॥ १ ॥

(याम्यां अग्र एव स्वः अजयन्) जिन दोनों की सहायतासे पहिले ही स्वर्गलोकको जीत लिया था । (यौ विश्वा भुवनानि आतस्थतुः) जाँ जो दोनों संपूर्ण भुवनोंमें व्यापते हैं । (प्र-चर्षणी) मनुष्य अंष्ट्र, (वृषणा) पलवान्, (वृत्र-हणौ वज्रपाह) शत्रुका वध करनेवाले शस्त्रधारी (अग्नि इन्द्रं अहं हुवे) अग्नि और इन्द्रको मैं बुलाता हूँ ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (वृहस्पतिः देवः स्वा चमसेन उप अग्रभीत्) ज्ञानपति देव तुझे चमससे प्रदान करता है । (सुन्वते यजमानाय) सोमपात्री यजमानके कारण (नः गोभिः आविश) हमारे किये हुए स्तुतिके साथ यहाँ प्रवेश कर ॥ ३ ॥

संतानका सुख ।

[१११ (११६)]

(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-वृषभः)

इन्द्रस्य कुक्षिरसि सोमधानं आत्मा देवानामुत मानुषाणाम् ।

इह प्रजा जनय यास्त आसु या अन्यत्रेह तास्तै रमन्ताम् ॥ १ ॥

अर्थ—तू (इन्द्रस्य कुक्षिः असि) इन्द्रका पेट है, तू (सोम-धानः) सोमका धारक है । तू (देवानां मानुषाणां आत्मा) देवों और मनुष्यों का आत्मा है । (इह प्रजाः जनय) यहां संतान उत्पन्न कर । (याः ते आसु) जो तेरी प्रजाएं इन भूमियोंमें निवास करती हैं, (याः अन्यत्र) और जो दूसरे स्थानमें निवास करती हैं । (ते ताः रमन्तां) वे तेरी प्रजाएं सुखसे रहें ॥ १ ॥

मनुष्य इन्द्र अर्थात् इंद्रियोंको शक्ति देनेवाले आत्माका भोग-संग्रह करनेका मानो पेट ही है, इस पेटमें सोमादि वनस्पतिका संग्रह किया जावे, अर्थात् शाकाहार किया जावे । मांसाहार सर्वथा निषिद्ध है । ऐसा परिशुद्ध मनुष्य इस संसारमें उत्तम संतान उत्पन्न करे, प्रजा अपने देहमें रहे या परदेश में रहे, वह कहां भी रहे । जहां रहे वहां आनंदसे रहे । सुख और ऐश्वर्य भोगे । सुखपूर्वक रहे ।

पापसे छुटकारा ।

[११२ (११७)]

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-आपः वरुणश्च ।)

शुभं नी घारापृथिवी अन्तिमुञ्चे महिजते ।

आपः समं शुमुर्मुदीचीस्ता नो मुञ्चन्त्यहंसः ॥ १ ॥

मुञ्चन्तु मा शपथ्याद्दयो वरुण्यादित् ।

अथो यमस्य पृथ्वीशाद् विश्वस्माद् देवकिल्बिषात् ॥ २ ॥

अर्थ— (यावा-पृथिवी शुम्भनी) ब्रुलोक और पृथ्वीलोक ये (महि-
व्रते अन्ति-सुम्ने) बड़ा कार्य करनेवाले, और समीपसे सुख देनेवाले हैं ।
(सप्त देवीः आपः) सात दिव्य नदियां यहां (सुसुबुः) बहती हैं । (ताः
नः अंहसः मुञ्चन्तु) वह हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

(मा शपथ्यात्) मुझे शापसे (अथो उत वरुण्यात्) और वरुण देवके
क्रोधसे (मुञ्चन्तु) बचावें । (अथो यमस्य पृथ्वीशात्) और यमके बंधन
से तथा (विश्वस्माद् देव-किल्बिषात्) सप्त देवोंके प्रति किये दोषसे
मुक्त करें ॥ २ ॥

ये ब्रुलोक और पृथ्वीलोक बड़े सुखदायक हैं । यहां बहनेवाली सात नदियां हमें
पापसे और सब प्रकारके वाचिक, शारीरिक दोषोंसे बचावें । आध्यात्मिक पक्षमें सात
प्रवाह, पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन बुद्धि ये हैं । आत्मासे ये सात नदियां इस प्रकार
पड़ती हैं—

ये सात प्रवाह हमें सप्त पापोंसे बचावें और पापमुक्त करें । निःसन्देह ये नदियां
पापसे बचानेवाली हैं ।

तृष्णा का विष ।

[११३ (११८)]

(ऋषिः—मार्गवः । देवता—तृष्टिका)

तृष्टिके तृष्टवन्दन उदमूं छिन्धि तृष्टिके ।

यथा कृतद्विष्टासोमुष्मै शोष्यावते ॥ १ ॥

तृष्टासि तृष्टिका विषा विषातक्यसि ।

परिवृक्ता यथासंस्पृमस्य वृष्टेर्व ॥ २ ॥

अर्थ—हे (तृष्टिके तृष्टिके) हीन तृष्णा ! हे (तृष्टवन्दने) लोभ-
मयी । (अमूं उत छिन्धि) इसको काटो । (यथा अमुष्मै शोष्यावते) जिससे
इस बलशाली पुरुषका (कृत-द्विष्टा असः) द्वेष करनेवाली तू
होती है ॥ १ ॥

(तृष्टा तृष्टिका आसि) तू तृष्णा, और लोभमयी है । (विषा विषातकी
आसि) तू विषैली और विषमयी हो । (यथा परिवृक्ता अससि) जिससे
तू घरने योग्य है (इव ऋषमस्य वशा) बेलके लिये जैसी गाय होती है ।

तृष्णा लोभवृत्ति बड़ी विषमयी मनोवृत्ति है । वह सबको काटती है । यह सब
बलवानोंका द्वेष करती है । यह एक प्रकारकी विषमयी मनोवृत्ति है, अतः इसको घेरकर
दबावमें रखना योग्य है । यह वृत्ति कभी मनुष्य पर सवार न हो, परंतु मनुष्यके
आधीन में रहे ।

दुष्टों का नाश ।

[११४ (११९)]

(ऋषिः—मार्गवः । देवता—अग्नीषोमी)

आ ते ददे वक्षणाभ्य आ तेहं हृदयाद् ददे ।

आ ते मुखस्य सङ्काशात् सर्वं ते वर्च आ ददे ॥ १ ॥

अर्थ—(ते वक्षणाभ्यः वर्चः आददे) तेरी छातीसे मैं बल प्राप्त करता
हूं । (अहं ते हृदयात् आददे) मैं तेरे हृदयसे बल लेता हूं । (ते मुखस्य
सङ्काशात्) तेरे मुखके पाससे (ते सर्वं वर्चः आददे) तेरा सब तेज मैं
प्राप्त करता हूं ॥ १ ॥

प्रेतो येन्तु व्याध्यः प्रानुध्याः प्रो अशस्तयः ।

अग्नी रक्षस्विनीहन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥ २ ॥

(इतः व्याध्यः प्रयन्तु) यहाँसे व्याधियाँ दूर हो जायँ । (अनुध्याः प्रः दुःख दूर हों, (अशस्तयः प्र उ) अकीर्तियाँ भी दूर हों । (अग्निः रक्षस्विनीः हन्तु) अग्नि राक्षसिनीयोंका बध करे । (सोमः दुरस्यतीः हन्तु) और सोम दुराचारिणीयोंका नाश करे ॥ २ ॥

अपने छाती, हृदय, मुख आदि सब अवयवोंका बल बढ़ाना चाहिये । और व्याधियाँ, आपत्तियाँ, पीडाएँ और अकीर्तियाँ दूर करना चाहिये, तथा दुराचारिणी स्त्रियोंको भी दूर करना चाहिये ।

पापी लक्षणोंको दूर करना।

[११५ (१२०)]

(ऋषिः—अथर्वाङ्गिराः । देवता—सविता, जातवेदाः ।)

प्र पतेवः पापि लक्ष्मि नश्येवः प्रामुतः पत ।

अयस्मैनाद्देन द्विपते त्वा संजामसि ॥ १ ॥

अर्थ—हे (पापि लक्ष्मि) पापमय लक्ष्मी ! (इतः प्र पत) यहाँसे दूर जा । (इतः नश्येवः) यहाँसे चली जा (अमृतः प्रपत) यहाँसे भी हट जा । (अयस्मयेन अंकेन) लोहेके कीलसे (त्वा द्विपते आ संजामसि) तुझे द्वेपीके लिये रखते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— जिस प्रकारके ऐश्वर्यसे पाप होता है, उम प्रकारका ऐश्वर्य मेरे पास न रहे । यह तो बहुत बुरा है, अतः यह हमारे शत्रुके पास जाकर स्थिर होये ॥ १ ॥

या मां लक्ष्मीः पतयालूरजुष्टाभिचस्कन्द वन्दनवे वृक्षम् ।

अन्यत्रास्मत् संवितुस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः ॥ २ ॥

एकशतं लक्ष्म्यो इमर्त्यस्य साकं तन्वाजिनुषोर्धि जाताः ।

तासां पापिष्टा निरितः अ हिष्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि यच्छ ॥ ३ ॥

एता एना व्याकरं खिले मा विष्टिता इव ।

रमन्तां पुण्यां लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (या पतयालुः अजुष्टा लक्ष्मीः) जो गिरानेवाली सेवन करने अयोग्य लक्ष्मी (मा अभिचस्कन्द) मेरे उपर आगई है, (वन्दना वृक्ष इव) जैसी बेल वृक्षपर चढ़ती है । हे (सवितः) सविता देव ! (तां इतः अन्य-त्र अस्मत् धाः) उसको यहाँसे हमसे दूसरे स्थानपर रख । (हिरण्यहस्तः नः वसु रराणः) सुवर्णके आभूषण धारण करनेवाला तू हमें धन दे ॥ २ ॥

(इमर्त्यस्य तन्वा साकं) मनुष्यके शरीरके साथ (जनुषः आधि) जन्मते ही (एकशतं लक्ष्म्यः जाताः) एकसौ एक लक्ष्मियां उत्पन्न हो गई हैं । (तासां पापिष्टाः इतः निः प्रहिष्मः) उनमें से पापी लक्ष्मीको यहाँसे हम दूर करते हैं । हे (जातवेदः) ज्ञानी देव ! (शिवाः अस्मभ्यं नि यच्छ) और जो कल्याणमय लक्ष्मी हैं वे हमें प्रदान कर ॥ ३ ॥

(खिले विष्टिताः गाः इव) बराब्र भूमिपर बैठी गौबों के समान (एताः एनाः वि-आकरं) इन इन वृत्तियोंको मैं अलग अलग करता हूँ । (याः पुण्याः लक्ष्मीः रमन्तां) जो पुण्यकारक लक्ष्मियां हैं, वे यहाँ आनन्दसे रहें । (याः पापीः ताः अनीनशं) और जो पापी वृत्तिशायी हैं उनका नाश करता हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थ— जो गिरानेवाला ऐश्वर्य मेरे पास आगया है वह सुझसे दूर होवे और हमें शुभ ऐश्वर्य प्राप्त होवे ॥ २ ॥

मनुष्यको जन्मके साथ एकसौ एक शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनमें कई पापमय हैं और कई पुण्य युक्त हैं । पापी हमसे दूर हों और शुभ हमारे पास आजायें ॥ ३ ॥

मैं इनको पृथक् करता हूँ । जो पुण्य कारक हैं वे मेरे पास रहें और जो पापी हों वह सुझसे दूर हो जायें ॥ ४ ॥

मनुष्य उत्पन्न होते ही उसके घरीरमें सेकड़ों शक्तियां स्वभावतः रहती हैं । उनमें कुछ घुरी हैं और कुछ अच्छी होती हैं । अच्छी शक्तियां अथवा वृत्तियां जो हों उनको अपने अन्दर रखना और बढ़ाना चाहिये, तथा जो घुरी वृत्तियां हों उनको दूर करना चाहिये । (मं० ३)

चराऊ भूमिमें अनेक गाँव बैठती हैं, उनमें कई खेत रंगकी हैं और कई काले रंगकी हैं, यह जैसा पहचाना जाता है, उसी प्रकार अपनी शक्तियां और वृत्तियां पहचानना चाहिये । और शुभवृत्तियोंकी वृद्धी और अशुभ हीन हानिकारक वृत्तियोंका नाश करना चाहिये । (मं० ४)

‘लक्ष्मी’ का अर्थ है ‘चिन्ह’ । अपने अन्दर कौनसे चिन्ह बुरे हैं और कौनसे अच्छे हैं, इसकी परीक्षा करना प्रत्येक मनुष्यका आवश्यक कर्तव्य है । मनुष्यके वर्तमानमें ये चिन्ह दिखाई देते हैं । ये देखकर ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे उसमें शुभलक्षणोंकी वृद्धी हो और अशुभ लक्षण घट जायें । इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है ।

ज्वर

[११६ (१२१)]

(ऋषिः—अथर्वहिराः । देवता—चन्द्रमाः)

नमो रूराय व्यर्चनाय नोदनाय धृष्णवे ।

नमः शीताय पूर्वकाम-कृत्वने ॥ १ ॥

यो अन्येषुहमयुधुरभ्येतुमिं मृष्टकमभ्येतुविव्रतः ॥ २ ॥

अर्थ—(रूराय) दाह करनेवाले, (व्यर्चनाय) हिलाने वाले, (नोदनाय) मड़कानेवाले, (धृष्णवे) डरानेवाले भयानक, (शीताय) शीत लग कर आनेवाले और (पूर्वकाम-कृत्वने) पूर्वकी अवस्थाको काटनेवाले ज्वरके लिये (नमः नमः) नमस्कार है ॥ १ ॥

(यः अन्ये-युः) जो एक दिन छोड़कर आनेवाला है, (उभय-युः) दोन दिन छोड़कर (अभ्येतु) आता है अथवा जो (अव्रतः) नियम छोड़कर आता है वह इमं मृष्टकं (अभ्येतु) इस मँडक के पाम जावे ॥ २ ॥

इस सूक्तमें नौ प्रकारके ज्वरोंका वर्णन है इनके लक्षण देखिये—

१ रुरः= जिस ज्वरमें शरीरका दाह होता है । यह संभवतः पित्तज्वर है ।

२ च्यवनः= यह ज्वर आनेपर शरीर कांपने लगता है । यह ज्वर अतिशीत लगाकर आता है ।

३ नोदनः= यह ज्वर आनेपर मनुष्य पागलसा बनता है । मस्तिष्कपर इसका मयानक परिणाम होता है ।

४ धृष्णुः= इससे मनुष्य भयभीत होते हैं, रोगी बड़ा बेचैनसा होता है ।

५ क्षीतः= सर्दीसे आनेवाला यह ज्वर है ।

६ पूर्वकृत्वन्= शरीरकी ज्वरपूर्व अवस्थाको काट देनेवाला यह ज्वर है, अर्थात् इसके आनेसे शरीरके सब अवयव बिगड़ जाते हैं ।

७ अन्येषुः= एकदिन छोड़कर आनेवाला ज्वर ।

८ उभयेषुः= दो दिन छोड़कर आनेवाला ज्वर ।

९ अद्यतः= जिसके आनेका कोई नियम नहीं है ।

ये नौ प्रकारके ज्वर हैं । इनके शमनके उपाय इससे पूर्व बताये हैं । वेदमें वृत्र के वर्णनसे ज्वर चिकित्सा (वेदे वृत्रमिषेण ज्वरचिकित्सा) होती है । अर्थात् जैसा वृष्टि होकर वृत्र नाश होता है, उसी प्रकार पसीना आनेसे इस ज्वरका नाश होता है । अतः पसीना लाना इस ज्वरनिवारणका उपाय है ।

शत्रुका निवारण ।

{ ११७ (१०२) } (ऋषिः— अथर्वहिरण्यः । देवता—इन्द्रः)

आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः ।

मा त्या के चिद् विर्यमन् वि न पाशिनोति घन्वेव ताँ इहि ॥ १ ॥

अर्थ— ऐ इन्द्र ! (मन्द्रः मयूररोमभिः हरिभिः आपाहि) सुन्दर मोर के पंक्तोंके समान सुन्दर पुच्छवाले घोड़ोंके साथ यहाँ जा । (पाशिनोति वि न) जैसे पक्षिकाँ जालमें पकड़ने हैं उस प्रकार (त्या केचित् मा वि यमन) मुझे कोई न पकड़े । (घन्वे इय तान् अति इहि) रेतिले स्थानपरमे जैसे गुजरते हैं ऐसे उनका अनिग्रहण कर ॥ १ ॥

इन्द्र (इन्द्र + द्र) शत्रुका विदारण करनेवाले वीरका यह नाम है । ऐसे वीर सुंदर घोड़ोंपर अथवा ऐसे घोड़ोंवाले रथपर सवार होकर स्थान स्थानमें जाय । उनको प्रतिबंध करनेवाला कोई न हो । येही दुष्टोंको रोके और उनको दबा कर प्रतिबंधमें रखें ।

विजयकी प्रार्थना ।

[११८ (१२३)]

(ऋषिः—अथर्वोङ्गिरा । देवता— चन्द्रमा, बहुदैवत्यं)

मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतानां वस्ताम् ।
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वाहुं देवा मंदन्तु । ॥ १ ॥

॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥

॥ सप्तमं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ— (ते मर्माणि वर्मणा छादयामि) तेरे मर्मस्थानोंको कवचसे मैं ढकता हूँ । (सोमः राजा त्वा अमृतेन अनुवस्तां) सोम राजा तुझे अमृतसे आच्छादित करे । (वरुणः ते उरोः वरीयः कृणोतु) वरुण तेरे लिये पड़ेसे पड़ा स्थान देवे । (जयन्तं त्वा देवाः अनुमदन्तु) विजय पानेवाले तुझे देखकर सब देव आनन्द करें ॥ १ ॥

युद्धके लिये बाहर जानेके समय वीर लोग अपने शरीर पर कवच धारण करें । इस प्रकार तैयार होकर वीर आनन्दसे शत्रुपर हमला करनेके लिये चलें और विजय प्राप्त करें । मनमें निश्चय रखें की, सत्पक्षमें रहकर लड़नेवाले वीरको सब देव सहाय्य करते हैं और उसके विजयसे आनंदित भी होते हैं । जिनके विजयके कारण देवोंको आनन्द होगा, ऐसे ही वीर अपनेमें बढ़ाने चाहिये ।

सप्तमं काण्डं समाप्तम् ॥

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

सप्तम काण्डकी विषयसूची ।

एक सौ एक शक्तियां	पृष्ठ २	१२ (१३) राष्ट्र सभाकी अनुमति	४९
सप्तम काण्ड	३	राज्यशासनमें लोकसंमति,	४७
सूक्तोंके ऋषि-देवता छन्द	५	ग्रामसभा	४८
श्रुतिक्रमानुसार सूक्तविभाग	११	राष्ट्रसभा	४८
देवताक्रमानुसार	१२	जनसभाका अधिकार	"
सूक्तोंके गण	१३	राजाके पितर	४९
१ आत्मोन्नतिका साधन	१५	" शिक्षक	५०
साधनमार्ग	१६	सभासद सत्यवादी हों	"
२ जीवात्माका वर्णन	२१	तेजप्रदाता और विज्ञानदाता	५१
जीवात्माके गुण	"	राजाका भाग्य	"
३ आत्माका परमात्मामें प्रवेश	२४	वृत्तचित्त सभासद	५२
जीवकी शिथमें गति	"	नरिष्टा सभा	"
४ प्राणका साधन	२६	१३। १४ शत्रुके तेजका नाश	५३
प्राणसाधनसे मुक्ति	२७	शत्रुकातेज घटाना	५४
प्राणकी योजना	"	१४, १५। १५, १६ उपासना	"
५ आत्मयज्ञ	२८	१६। १७ सौभाग्यके लिये पढाग्रो	५७
मानस और आरिषिक यज्ञ	३०	१७। १८ घन और सद्बुद्धिकी प्रार्थना	५८
पुण्य मेघ	३४	१८। १९ खेतीमें अन्न	५९
६। ७ मातृभूमिका यज्ञ	३५	१९। २० प्रजाकी पुष्टि	६०
" "	३६	२०। २१ अनुमति	६१
अदिति दान्द	३८	अनुमतिकी दिति	६३
७। ८ मातृभूमिके मक्तोंका		२१। २२ आत्माकी उपासना	६७
महापक ईश्वर	३९	२२। २३ आत्माका प्रकाश	६८
दिति और अदिति	"	२३। २४ विपत्तिको हटाना	७०
८। ९ कन्यापण प्राप्त कर	४१	२४। २५ प्रजापालक	७१
९। १० ईश्वरी मन्त्र	४२	२५। २६ व्यापक और श्रेष्ठ देव	"
अथर्वना विभाग	४३	२६। २७ सर्वव्यापक ईश्वर	७३
१०। ११ मातृगर्भा	४४	२७। २८ मातृमादा	७३
११। १२ मेघोंमें मातृगर्भा	४५	२८। २९ कन्यापण	७७

२९।३० दो देवोंका सहवास	७८	देवोंके वैद्य	११४
३०।३१ अञ्जन	८१	५४।५८, ५७-१ ज्ञान और कर्म	११८
३१।३२ अपनी रक्षा	"	५५।५७-२ प्रकाशका मार्ग	"
३२।३३ दीर्घायुकी प्रार्थना	८२	५६।५८ विषचिकित्सा	१२०
३३।३४ प्रजा, घन और दीर्घ आयु	८३	५७।५९ मनुष्यकी शक्तियां	१२३
३४।३५ निष्पाप होनेकी प्रार्थना	"	जनसेवा	१२४
३५।३६ स्त्रीचिकित्सा	८४	५८।६० बलदायी अन्न	१२५
३६।३७ पतिपत्नीका परस्पर प्रेम	८६	५९।६१ व्यापका परिणाम	१२७
३७।३८ पत्नी पतिकेलिये वस्त्र बनावे	८७	६०।६२ रमणीय घर	१२७
३८।३९ पतिपत्नीका एकमत	८८	६१।६३ तपसे मेधाकी प्राप्ति	१२९
३९।४० उत्तम शृष्टि	९०	६२।६४ शूर वीर	१३०
४०।४१ अमृततरसवाला देव	९१	६३।६५ बचानेवाला देव	१३१
४१।४२ मनुष्योंका निरीक्षक देव	९२	६४।६६ पापसे बचाव	"
४२।४३ पापसे मुक्तता	९३	६५।६७ अपांमार्ग औषधी	१३२
४३।४४ चाणी	९४	६६।६८ ब्रह्म	१३३
४४।४५ विजयी देव	९५	६७।६९ आत्मा	"
४५।४६, ४७ ईर्ष्यानिवारक औषध	९६	६८।७०, ७१ सरस्वती	१३४
४६।४८ सिद्धिकी प्रार्थना	९७	६९।७२ सुख	१३५
४७।४९ अमृत-शक्ति	९८	७०।७३ शत्रुदमन	"
४८।५० पुष्टिकी प्रार्थना	९९	७१।७४ प्रभुका ध्यान	१३७
४९।५१ सुखकी प्रार्थना	१००	७२।७५, ७६ खानपान	"
५०।५२ कर्म और विजय	१०१	भोजनका समय	१३९
पुरुषार्थ और विजय	१०४	७३।७७ गाय और यज्ञ	१४०
जुआड़ी को दूर करो	१०५	गोरक्षा	१४४
तीन प्रकारके लोग	१०६	७४।७८ गण्डमाला-चिकित्सा	१४६
देवकाम मनुष्य	१०८	७५।७९ गायकी पालना	१४८
गोरक्षा	१०९	७६।८०, ८१ गण्डमालाकी	
५१।५३ रक्षाकी प्रार्थना	११०	चिकित्सा	१४९
५२।५४ उत्तम ज्ञान	१११	गण्डमाला	१५१
५३।५५ दीर्घायु	"	हृदयमें नैरोगता	"
दीर्घ आयु कैसे प्राप्त होगी ?	११४	७७।८२ बंधनमें मुक्ति	१५२

७८।८३ बंधमुक्तता	१५३	९५।१०० हृदयके दां गीघ	१८०
तीन बंधन	"	९६।१०१ दोनों मूत्राशय	१८१
७९।८४ अमावास्या	१५४	९७-१०१।१०२-१०४ यज्ञ	१८२
"	१५६	१०० १०१।१०५-१०६ दष्ट स्त्रम	
८०।८५ पूर्णिमा	"	न आनेके लिये उपाय	१८६
८१।८६ घरके दो बालक	१५८	१०२।१०७ उच्च बनकर रहना	१८७
अगद्वर्षा घर	१६०	१०३।१०८ उद्धारक क्षत्रिय	"
चिलनेवाले बालक	"	१०४।१०९ गौको समर्थ बनाना	१८९
अपनी शक्तिसे चलना	१६१	१०५।११० दिव्य वचन	"
दिग्विजय	"	१०६-१०७।१११-११२ अमृतवक्त्री	
अगत्की प्रकाश देना	"	माप्ति	१९०
कर्तव्यका भाग	१६२	१०८।११३ दुष्टोंका संहार	१९१
पूर्ण हो	"	१०९।११४ राक्षसका पोषण	
दुष्टका नाश	१६३	करनेवाले	१९२
दिव्य भोजन	"	राष्ट्रमृत	१९५
८२।८७ गौ	१६४	आपसी शगटे दूर करनेका	
८३।८८ मुक्ति	१६६	उपाय	१९५
तीन पाशोंसे मुक्ति	१६७	११०।११५ शत्रुका नाश	१९७
पापसे बचो	१६८	१११।११६ मंत्रानका मृत्यु	१९८
मन धारण	"	११२।११७ पापसे छुटकारा	"
८४-८६।८९-९१ राजाका कर्तव्य	१७०	११३।११८ क्षत्रियाका विष	२००
राजा क्या कार्य करे ?	१७०	११४।११९ दुष्टोंका नाश	"
८७।९० व्यापक देव	१७३	११५।१२० पापी लक्ष्मणोंको दूर	
८८।९३ गर्पविष	"	करना	२०१
८९।९४ वृष्टिजन	१७४	११६।१२१ ज्वर	२०२
क्षीणोंसे बचनेका उपाय	१७५	११७।१२२ शत्रुका निवारण	२०४
दिव्य जलसेवन	१७६	११८।१२३ विजयकी प्रार्थना	२०५
९०।९५ दुष्टका निवारण	१७७	विजयवार्ता	२०६
९१-९२।९६-९८ राजाका कर्तव्य	१७८		
९२।९९ वसावर्जवर्षा प्रजा	१८०		

अथर्ववेद

का

सुकोष् भाष्य

अष्टमं काण्डम् ।

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातयलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल, साहित्य-याचस्पति, गीतालङ्कार

स्वाध्याय मण्डल, पार डी

★

१९५३-५४, पृष्ठ १८८०, १९ २०५८

उन्नतिका सीधा मार्ग

उद्यानं ते पुरुष नाचुयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कुणोमि ।
आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिर्विबिंदयमा वंदाति ॥

अथर्ववेद ८।१।६

“हे मनुष्य ! तेरी उन्नति के पथ में गति होवे, अवनति के पथ में न होवे । इसी कार्य के लिये तुझे आयुष्य और बल मैं देता हूँ । इस सुख-दायी अमृत से परिपूर्ण (शरीररूपी) रथपर चढ़ । यहाँ जय तू वृद्ध होगा तब तू विज्ञान का उपदेश करेगा ।”

प्रकाशक आणि मुद्रक : बसंत भीवाड सातबळेकर, बी. ए.,

१४-२५ मध्यम, मारल-सुरजापूर, पोस्ट-“स्वाध्याय मण्डल (पारडी)”, पारडी [अ. एत]

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य)

अष्टम काण्ड ।

इस अष्टम काण्डका प्रारंभ 'दीर्घ आयु' देवताके सूक्तोंसे हुआ है। संपूर्ण प्राणि-मात्रोंके लिये अस्वाध्याय कष्टदायक और दीर्घायु सुखदायक है। अतः यह देवता 'मंगल' है। अस्वाध्यायका निवारण करना और दीर्घायु प्राप्त करना मनुष्यके लिये मुख्यतः अर्थाष्ट है। यही प्रारंभके दो सूक्तोंका विषय है।

काण्ड ८ से काण्ड ११ के अन्ततकके चारों काण्डोंकी प्रकृति बीससे अधिक मंत्रवाले सूक्तोंकी है। प्रायः अनेक सूक्तोंमें बीससे पचीसतक मंत्र हैं। कुछ थोड़े सूक्तोंमें थोड़े-से अधिक भी मंत्र हैं। इन सूक्तोंको 'अर्थ-सूक्त' कहते हैं। इन काण्डोंमें तथा आगे-भी जो पर्याय सूक्त हैं, उनमें मंत्रोंकी संख्या कम है। परंतु सब पर्याय मिलकर जब एकही सूक्त है ऐसा माना जाता है, तब सूक्तकी मंत्रसंख्या बढ़ जाती है। इस अष्टम काण्डमें अन्तिम सूक्त इस प्रकारका पर्याय सूक्त है और इस एक सूक्तमें छः पर्याय हैं, अर्थात् यह छोटे छः सूक्तोंका बड़ा सूक्त हुआ है। आगेके काण्डोंमें इस प्रकार पर्यायसूक्त हैं—

आठवें काण्डमें	१० वें सूक्तमें	६ पर्याय सूक्त हैं।
नववें "	६ "	३ " "
" "	७ "	१ " "
ग्यारहवें "	३ रे "	३ " "
बारहवें "	५ वें "	७ " "
तेरहवें "	४ थे "	६ " "
पंद्रहवें "	—	१८ " "
सोलहवें "	—	९ " "

आगेके काण्डोंमें ये पर्याय पाठक देखेंगे और शेष अर्थसूक्त भी पाठक देखेंगे । इनका नाम अर्थसूक्त क्यों हुआ है इसका वर्णन आगे योग्य स्थानपर करेंगे । यहाँ इस स्थानपर इस काण्डके अनुवाकोंमें सूक्तसंख्या और मंत्रसंख्या कैसी है, यह देखिये—

अनुवाक	सूक्त	दशति विभाग	पर्यायसंख्या.	मंत्रसंख्या
१	१	१०+११		२१
	२	१०+१०+८		२८
२	३	१०+१०+६		२६
	४	१०+१०+५		२५
३	५	१०+१२		२२
	६	१०+१०+६		२६
४	७	१०+१०+८		२८
	८	१०+१४		२४
५	९	१०+१०+६		२६
	१०		६	३३
				२५९

मंत्रसंख्याकी दृष्टिसे यह काण्ड तृतीय स्थानमें आ सकता है । (१) द्वितीय काण्डकी २०७, (२) तृतीय और चतुर्थकी २३०, (३) अष्टमकी २५९ (४) सप्तम काण्डकी २८६, (५) चतुर्थकी ३२४, (६) पञ्चमकी ३७६ और (७) षष्ठकी ४५४ मंत्रसंख्या है । सप्तम काण्डके अन्ततक कुल मंत्रसंख्या २१०७ हो चुकी है, इसमें अष्टम काण्डकी २५९ मिलानेसे अष्टम काण्डके अन्ततक कुल मंत्रसंख्या २३६६ होगी ।

अब इस काण्डके ऋषिदेवताछन्द देखिये—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छन्द

प्रथमोऽनुवाकः । अष्टादशः प्रपाठकः ।

१ २१ प्रत्या आयु

त्रिष्टुप् । १ पुरोष्टु० त्रिष्टुप् । २, ३, १०-२१
अनुष्टुभः । ४, ९, १५, १६ मात्रारपणयः ।
७, त्रिपाद्विराद् गायत्री । ८ विराद् पञ्चाध्वनी ।
१२ ऋषयः पञ्चपदा जगती । १३ त्रिपा० भृगिर्
महाभृगोः । १४ पञ्चाव० द्विपदा गार्गी भु०
भृगोः ।

२	२८	ब्रह्मा	आयु	त्रिष्टुप् । १, २, ७ मुरिज । ३, २६ आस्तार- पाकि । ४ प्रस्तारपाकि । ६-१५ पद्यापाकिः ८ पुर० ज्योतिष्मती जगती । ९ पञ्चपदा जगती । ११ विष्टारपाकि । १२, २२, २८ पुर० बृहत् । १४ श्वय० पदप० जगती । १९ उप० बृहती । २१ सप्त पाकि । ५, १०, १६-१८, २०, २३-२५, २७ अनुष्टुभ । १७ त्रिषाद् ।
---	----	---------	-----	---

द्वितीयोऽनुवाकः ।

३	२६	चातनः	अग्निः	त्रिष्टुप् । ७, १२, १४, १५, १७, २१, मुरिज । २५ पञ्चपदा बृहतीगमां जगती । २२, २३ अनुष्टुभौ । २६ गायत्री
४	२५	"	मंत्रोक्तदेवता	जगती । ८-१४, १६, १७, १९, २२, २५ त्रिष्टुभ । २०, २३ मुरिजौ । २५ अनुष्टुप् ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

५	२२	शुक्रः	कृत्यादूर्ण, मंत्रोक्ता ।	अनुष्टुभ् । १, ६ उपरि० बृहती । २ त्रि० वि० गायत्री । ३ चतु० अ० जगती । ५ सस्तारपाकिमुरिज् । ६ उपरि० बृहती । ७, ८ ककुम्भायो । ९ चतु० पुरस्तृतिगती । १० त्रिष्टुप् । ११ पद्यापाकि । १४ श्वय० पदप० जगती । १५ पुरस्ताद्बृहती । १९ जगतीगमां त्रिष्टुप् । २० विराट्गमां आस्तारपाकि । २१ परविताद् त्रिष्टुप् । २२ श्वय० सप्तप० विराट् गमां मुरिज् ।
---	----	--------	------------------------------	---

[एकोनविंशः प्रपाठकः]

६	२६	मातृनामा	मंत्रोक्ताः	अनुष्टुभ् । २ पुर० बृहती । १० श्वय० पदपदा जगती । ११, १२, १४, १६ पद्यापाकि ४, १५ श्वय० सप्तप० तक्षरी । १७ श्वय० सप्तप० जगती ।
---	----	----------	-------------	--

चतुर्थोऽनुवाकः ।

७	२८	अथर्व	ओषधयः	अनुष्टुभ् । २ उप० मुनिबृहती । ३ पुराट्पाङ्क् ४ पञ्चपदापरा अनु० अतिजगती । ५, ६, १०, २५ पद्यापाङ्कय । १२ पञ्चप० विराट्तिताक्षरी १४ उप० निष्टु० बृहती । २६ निष्टुप् । २८ मुरिज् ।
---	----	-------	-------	--

२४

भृग्वंगिरा

वनस्पतिः

अनुष्टुप् । २ उपरि० बृहती । ३ विराट् बृहती । ४

इन्द्रः,

चृ० पुर० प्र० पक्ति । ६ आस्तारपक्ति । ७ विप०

परसेनाहननम्

पादलक्ष्मा चतु० अतिजगती । ८-१० उपरि०

बृहती । ११ पथ्याबृहती । १२ भुरिक् । १३

वि० पुर० बृहती । २० नि० पु० बृहती । २१

त्रिष्टुप् २२ चतुष्पदा शक्ती । २३ उप० बृहती ।

२४ च्यव० उष्णिगगर्भा शक्ती पञ्चपदाजगती ।

पञ्चमोऽनुवाकः ।

९

२६

अथर्वा, कश्यपः, विराट्

त्रिष्टुप् । २ पक्ति । ३ आस्तारपक्ति ।

सर्वे वा क्षपयः ।

४, ५, २३, २५, २६ अनुष्टुभ । ८, ११, १२

१० (१)

१३

अथर्वाचार्यः

२२ जगत् । १३ भुरिक् । १४ चतु० जगती ।

विराट् १ त्रिपदाचीं पक्ति । (प्र०) २-७

याज्ञुष्य जगत् । (द्वि) २, ५ सामन्यनुष्टुभौ

(द्वि) ३ आर्ची अनुष्टुप् । (द्वि.) ४, ७

विराट् गायत्री । (द्वि) ६ साम्नी बृहती

१, त्रिपदा साम्नी अनुष्टुप् । २ उष्णिगगर्भा

चतु० उप० विराट् बृहती । ३ एकप० यजुषो

गायत्री । ४ एकप० साम्नी पक्ति । ५ विराट्

गायत्री । ६ आर्ची अनुष्टुप् । ७ साम्ना पक्ति ।

८ आसुरी गायत्री । ९ साम्नी अनुष्टुप् । १० साम्ना

बृहती । १

(३)

(१) चतुष्पदा नि० अनुष्टुप् । २ (२)

आर्ची त्रिष्टुप् । ३, ५, ७ (१) चतुष्पदा प्राजा

पत्या पक्तय । ४, ६, ८ (२) आर्ची बृहत् ।

१, ५ साम्ना जगत् । २, ६, १० साम्ना बृहत् ।

३, ४, ८ आर्ची अनुष्टुभ । ९, १३ चतुष्पादुष्णिगौ

७ आसुरी गायत्री । ११ प्राजापत्यानुष्टुप् ।

१२, १६ आर्ची त्रिष्टुभौ । १४, १५ विराट्

गायत्री ।

(४)

१९

१, १३ चतुष्पादे साम्ना जगत् । १०, १४

साम्ना बृहत् । १ साम्नी उष्णिक् । ४, १६

आर्ची अनुष्टुभौ । ९ उष्णिक् । ८ आर्ची त्रिष्टुप् ।

२ साम्नी उष्णिक् । ७, ११ विराट् गायत्री ।

५ चतुष्पदा प्राजापत्या जगती । ९ साम्ना बृहती

त्रिष्टुप् । १५ साम्नी अनुष्टुप्

(५)

१६

(१) ४ " " १ द्विपदा विराहायत्री । २ द्विपदा साम्नी
त्रिपदुप् । ३ द्वि० प्राजापत्या अनुष्टुप् । ४ द्वि०
आर्या उष्णिग् ।

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके ऋषि-देवता-छन्द हैं । अब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ ब्रह्मा ऋषिके	१,२	ये दो सूक्त हैं ।
२ चातन " "	३,४	" "
३ अथर्वा " "	७,९	" "
४ अथर्वाचार्य ऋषिका	१०	वां एक सूक्त है ।
५ शुक्र " "	५	" "
६ मातृनामा " "	६	" "
७ भृगुगिरिः " "	८	" "
८ कश्यप " "	९	" "
९ सर्वे ऋषयः " "	९	" "

इस प्रकार नौ ऋषियोंके देखे मंत्र इस अष्टम काण्डमें हैं । तथापि इनमें अथर्वाचार्य नामका एक अलग ऋषि सर्वानुक्रमणीकारने माना है । वस्तुतः देखा जाय तो 'आचार्य' शब्द कभी ऋषिके साथ नहीं आता । अतः यह अथर्वा ऋषि ही होगा । यदि इसे अथर्वा ही माना जाय तो एक ऋषि कम हुआ और आठही शेष रहे । 'सर्वे ऋषयः' यह एक सूक्तका ऋषि माना है । परंतु यह अलग ऋषि नहीं है । क्योंकि इस काण्डके 'ब्रह्मा', 'चातन', 'अथर्वा', 'शुक्र', 'मातृनामा', 'भृगुगिरि' और 'कश्यप' ये सप्त ऋषिही 'सर्वे ऋषयः' का यहां इस काण्डमें तात्पर्य है, अतः यह एक नाम कम करना युक्त है । अर्थात् शेष सात ऋषि रहे, जिनके देखे हुए मंत्र इस काण्डमें हैं । 'अथर्वा' और 'अथर्वाचार्य' को यदि एकही माना जाय, तो इस काण्डमें अथर्वा ऋषिके सूक्तही अधिक हैं । इस विषयमें सप्तम काण्डकी भूमिकामें लिखा लेख पाठक अवश्य देखें । अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ मंत्रोक्ता देवताके ४—६ ये ३ सूक्त हैं ।
२ आयु " १, २ " २ "

३ विराट् देवताके	९, १०	ये २ दो सूक्त हैं ।
४ अग्नि देवताका	३	यह एक सूक्त है ।
५ कृत्यादृषण	५	" "
६ ओषधयः	७	" "
७ वनस्पति	८	" "
८ इन्द्र	८	" "
९ परसेनाहनन	८	" "

इस प्रकार नौ देवताके सूक्त इस काण्डमें हैं, तथापि 'मंत्रोक्तदेवता' यह अनेक देवताओंका सामान्य नाम है । इस लिये इन्द्रादि जो अनेक देवताएं इसमें आगयीं हैं, उन सबको मिलानेमें कई देवताओंका वर्णन इस काण्डमें है, यह बात सिद्ध हो जायगी । इसी प्रकार 'ओषधि और वनस्पति' ये दोनों संभवतः एकही देवता हैं । देवताओंकी संख्या निश्चित करनेमें इन बातोंका विचार करना आवश्यक है । इस काण्डमें निम्न-लिखित गणोंके मन्त्र हैं—

१ आयुष्मणके १, २ ये दो सूक्त हैं ।

२ स्वन्त्ययनगण का ५ वां सूक्त है ।

३ पुष्टिक मंत्र ५ वें सूक्तमें है ।

४ महाशान्ति और शैत्री शान्तिके मंत्र ५ वें सूक्तमें हैं ।

इस प्रकार इन गणोंके मंत्र इस काण्डमें हैं । इन गणोंके अनुसंधानसे पाठक इन सब मंत्रोंका विचार करे ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।)

अष्टम काण्ड ।

दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय ।

[१]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता—आयुः ।)

अन्तर्काय मृत्यवे नमः प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम् ।
इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥ १ ॥

अर्थ—(मृत्युवे अन्तर्काय नमः) मृत्युरूपसे सबका अन्त करनेवाले परमेश्वरको नमस्कार है । हे मनुष्य ! (ते प्राणाः अपानाः इह रमन्ताम्) तेरे प्राण और अपान यहां शरीरमें आनन्दसे रहें । (अयं पुरुषः असुना सह) यह मनुष्य प्राणके साथ (इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु) इस अमृतके स्थानरूपी सूर्यके प्रकाशके भागमें रहे ॥ १ ॥

भावार्थ—संपूर्ण जगत्का नाश करनेवाले एक ईश्वरको हम प्रणाम करते हैं । मनुष्यके प्राण इस शरीरमें दीर्घकाल तक रहें । मनुष्य दीर्घ जीवनके साथ अमृतमय सूर्यप्रकाशमें घेरेष्ट विद्यमान रहे ॥ १ ॥

उदेनं भर्गो अग्रमीदुदेनं सोमो अंशुमान् ।

उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्त्रस्तये ॥ २ ॥

इह तेसुरिह प्राण इहायुरिह ते मनः ।

उत् त्वा निर्रक्त्याः पार्श्वेभ्यो दैव्या वाचा भ्रामसि ॥ ३ ॥

उत् क्रामातः पुरुष माव पत्या मृत्योः पद्वीशमवमुञ्चमानः ।

मा लिङ्गत्वा अस्माल्लोकादग्नेः सूर्यस्य संदृशः ॥ ४ ॥

अर्थ-भगः एनं उत् अग्रभीत्) भग देवने इस मनुष्यको उच्च स्थानपर रखा है, (अंशुमान् सोमः एनं उत्) तेजस्वी सोमने इसको उठाया है, (मरुतः देवाः एनं उत्) मरुतदेवोंने इसको उच्च बनाया है, (इन्द्र-अग्नी स्त्रस्तये उत्) इन्द्र और अग्निने इसके कल्याणके लिये इसको उच्च बनाया है ॥ २ ॥

(इह ते असुः) यहाँ तेरा जीवन, (इह प्राणाः, इह आयुः) यहाँ प्राण, यहाँ आयु और (इह ते मनः) यहाँ तेरा मन स्थिर रहे । (दैव्या वाचा निर्रक्त्याः पार्श्वेभ्यः) दिव्य वाणीके द्वारा अवोगतिके कांशोंसे (त्वा उत् भ्रामसि) तुझे ऊपर घरदेते हैं ॥ ३ ॥

हे (पुरुष) मनुष्य ! (अतः उत् क्राम) यहाँसे ऊपर चढ़, (मा अवपत्याः) मत नीचे गिर । (मृत्योः पद्वीशं अवमुञ्चमानः) मृत्युकी पेड़ीसे अपने आपको छुड़ाता हुआ (अस्मात् लोकात्) इस लोकमें तथा (अग्नेः सूर्यस्य संदृशः) अग्नि और सूर्यके दर्शनसे अपने आपको । मा लिङ्गत्वाः) मत दूर रख ॥ ४ ॥

भावार्थ- भग आदि सब देव इसकी उन्नति करनेमें इसकी सहायता करें ॥ २ ॥

हे मनुष्य ! इस शरीरमें तेरा प्राण, आयुष्य, मन और जीवन स्थिर रहे । अनारोग्य रूपी दुर्गतिके पार्श्वोंसे हम सब तुझे ऊपर उठाते हैं ॥ ३ ॥

हे मनुष्य । तू ऊपर चढ़, मत गिर जा । मृत्युके पार्श्वोंसे अपने आपको छुड़ाओ । दीर्घायु प्राप्त कर और इस मनुष्य लोकमें तथा हम सूर्यके प्रकाशसे अपने आपको दूर न कर ॥ ४ ॥

तुभ्यं वातः पवतां मातरिथा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यार्षः ।

सूर्यस्ते तन्वेष्टुं शं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्र मेष्टाः ॥ ५ ॥

उद्यानं ते पुरुष नाद्यानं जीवातुं ते दक्षतांति कृणोमि ।

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिविर्विदथमा वंदासि ॥ ६ ॥

मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो मुन्मा जीवेभ्यः प्र मंदो मातुं गाः पितृन् ।

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥ ७ ॥

अर्थ-(मातरिथा वातः तुभ्यं पवतां) अन्तरिक्षमें रहनेवाला वायु तेरे लिये शुद्धता करता रहे । (आपः तुभ्यं अमृतानि वर्षन्तां) जल तेरे लिये अमृतकी वृष्टि करे । (सूर्यः ते तन्वे शं तपाति) सूर्य तेरे शरीरके लिये सुखकर तपता है । (मृत्युः त्वां दयतां) मृत्यु तुझपर दया करे अर्थात् तू (मा प्रमेष्टाः) मत् मर जा ॥ ५ ॥

हे पुरुष ! (ते उद्-पानं) तेरी उत्पत्तिकी ओर गति हो । (न अय-यानं) अवनतिकी ओर गति न होवे । इसलिये मैं (ते जीवातुं दक्षतांति कृणोमि) तुझे जीवन और बल देता हूँ । (इमं अमृतं सुखं रथं आरोह) इस अमरत्व देनेवाले सुखकारक शरीररूपी रथपर चढ़, (अथ जिविः) और जय तू वृद्ध होगा, तप (विदथं आवदासि) विज्ञानका उपदेश करेगा ॥ ६ ॥

(ते मनः तत्र मा गात्) तेरा मन उस निषिद्ध मार्गमें न जावे । और वहाँ (मा तिरो मू) मत् लीन होवे । (जीवेभ्यः मा प्रमदः) जीवोंके संबंधमें प्रमाद न कर । (पितृन् मा अनुगाः) पितरोंके पीछे न जा अर्थात् मत् मर जा । (इह विश्वे देवाः त्वा अभि रक्षन्तु) यहाँ सब देव तेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

मावार्थ-वायु, जल और सूर्य तेरे लिये पवित्रता करें और तुझे शान्ति अर्पण करें । मृत्यु तेरे ऊपर दया करे अर्थात् तू दीर्घायु प्राप्त कर और शीघ्र मत् मर जा ॥ ५ ॥ हे मनुष्य ! तू ऊपर चढ़, कभी मत् गिर जा । इसी कार्यके लिये तुझे जीवन और बल दिये हैं । तेरा शरीर एक सुख देनेवाला उत्तम रथ है, इससे अमरपन भी प्राप्त किया जा सकता है । इसमें रहता हुआ जय मनुष्य दीर्घजीवन प्राप्त करता है और वृद्ध होता है तप उसको पहोत अनुभव प्राप्त होनेके कारण वह दूसरोंको योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है ॥ ६ ॥

मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावर्तम् ।
 आ रौंद् तमसो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ भामहे ॥ ८ ॥
 इयामश्च त्वा मा श्वलश्च प्रेपितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानौ ।
 अर्वाहहि मा वि दीध्यो मात्रं तिष्ठः पराङ्मनाः ॥ ९ ॥
 मैतं पन्थामनु गा भीम एष थनु पूर्वं नेयथ तं ब्रवीमि ।
 तम एतत् पुंरुष मा प्र पन्था भुयं परस्तादमयं ते अर्वाक् ॥ १० ॥ (१)

अर्थ—(गतानां मा आदिधीथाः) गुजरे हुआँका विलाप न कर क्यों कि
 (ये परावर्तं नयन्ति) वे तो दूर ले जाते हैं । अतः (आ इहि) यहाँ आ और
 (तमसः ज्योतिः आरोह) अंधकारको छोड़ प्रकाशमें चढ़, (ते हस्तौ
 रभामहे) तेरे हाथोंको हम पकड़ते हैं ॥ ८ ॥

(इयामः च श्वलः च) काला और श्वेत अर्थात् अंधकार और
 प्रकाशवाले (श्वा-नौ) कल न रहनेवाले दिन रात ये (यमस्य पथिरक्षी
 प्रेपितौ) नियामक देवके दो मार्गरक्षक भेजे हैं । (अर्वाह एहि) इधर आ ।
 (मा विदीध्यः) मत विलाप कर । (अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ) यहाँ
 विरुद्ध दिशामें मन रग्वकर मत रह ॥ ९ ॥

(एतं पन्थाम् अनु गा भीमः) इस घुरे मार्गका अनुसरण मत कर, (भीमः
 एव) यह भयंकर मार्ग है । (येन पूर्वं नेयथ) जिससे पहिले नहीं जाते हैं

भाषार्थ—तेरा मन कुमारमें न जावे और यदि गया तो वहाँ कभी न
 स्थिर रहे । अन्य जीवोंके विषयमें जो तेरा कर्तव्य है उसमें तू प्रमाद न
 कर । शीघ्र मरकर अपने पितरोंके पीछे शीघ्रतासे मत जा । ये सब देवता
 तेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

गुजरे हुआँका शोक न कर, उससे तो मनुष्य दूर चला जाता है । यहाँ
 कार्यक्षेत्रमें आ, अन्धकार छोड़ और प्रकाशमें बिचर । इस कार्यके लिये
 हम तेरा हाथ पकड़ते हैं ॥ ८ ॥

सपका नियमन करनेवाले ईश्वरके दिन (प्रकाश) और रात्री (अंध-
 कार) ये दो मार्गदर्शक हैं । ये दोनों अशाश्वन हैं, परंतु ये तेरे मार्गकी
 रक्षा करेंगे । अतः तू आगे चढ़, विलापमें समय न गमा दे, तथा विरुद्ध
 दिशामें अपना मन कदापि न जाने दे ॥ ९ ॥

रक्षन्तु त्वाग्रयो ये अप्सर्वन्ता रक्षतु त्वा मनुष्याः यमिन्वते ।
 वैश्वानरो रक्षतु ज्ञातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र घाग् विद्युता सह ॥ ११ ॥
 मा त्वा कृन्वाद्भि मंस्तारात् संकसुकाचर ।
 रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षता चन्द्रमाश्च ॥
 अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः ॥ १२ ॥

(तं प्रवीमि) उस विषयमें मैं कहता हूँ । हे (पुरुष) मनुष्य ! (एतत् तमः) यह अन्धकारका मार्ग है, उस मार्गमें (मा प्र पत्याः) मत जा । (ते परस्तात् भयं) तेरे लिये परे भय है (अर्वाक् ते अभयं) और इधर अभय है ॥ १० ॥

(ये अप्सु अन्तः अग्रयः) जो जलोंमें अग्नि हैं वे (त्वा रक्षन्तु) तेरी रक्षा करें । (यं मनुष्याः इन्वते त्वा रक्षतु) जिसको मनुष्य प्रदीप्त करते हैं वह अग्नि तेरी रक्षा करे । (ज्ञातवेदाः वैश्वानरः रक्षतु) ज्ञातवेद सय मनुष्योंमें रहनेवाला अग्नि तेरी रक्षा करे । (विद्युता सह दिव्यः मा घाग्) बिजुलीके साथ रहनेवाला शुलोक का अग्नि तुझे न जलावे ॥ ११ ॥

(कृन्वात् त्वा मा अभि मंस्त) कृपा मांस खानेवाला तेरा वध न करे । (संकसुकात् आरात् चर) नाश करनेवालेसे दूर चल । (द्यौः त्वा रक्षतु) शुलोक तेरी रक्षा करे, (पृथिवी रक्षतु) पृथिवी रक्षा करे । (सूर्यः च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां) सूर्य और चन्द्रमा तेरी रक्षा करें । (देवहेत्याः अन्तरिक्षं रक्षतु) दैवी आघातसे अन्तरिक्ष तेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥

भावार्थ— इस भयानक घोर घुरे मार्गसे न जा । जिससे जाना योग्य नहीं उस मार्गपरसे न जानके विषयमें मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ । अर्थात् तू इस अन्धकारके मार्गमें कदापि न जा, इसमें जानेमें आगे पड़ा भय है । अतः तू इस ओर रह, इस मार्गपर तू रहा तो तेरे लिये यहाँ अभय होगा ॥ १० ॥

जलकी उष्णता, अग्नि, विद्युत, सूर्य तथा मानवी समाज इनमेंसे किसी से तेरा अकल्याण न हो, इनसे तेरी उत्तम रक्षा होवे ॥ ११ ॥

घातपात कानेवाले दुष्टोंसे तेरी रक्षा होवे । पृथ्वी अन्तरिक्ष, शु, चन्द्रमा, सूर्य आदि सय तेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥

बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम् ।

गोपायश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम् ॥ १३ ॥

ते त्वां रक्षन्तु ते त्वां गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥ १४ ॥

जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो धाता दधातु सविता त्रायमाणः ।

मा त्वां प्राणो बलं हासीदसुं तेनुं ह्वयामसि ॥ १५ ॥

मा त्वां जम्भः संहनुर्मा तमो विदन्मा जिह्वा बर्हिः प्रमथुः कथा स्याः ।

उत् त्वादित्या वसवो भरन्तुर्दिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ १६ ॥

अर्थ— (बोधः च प्रतीबोधः च त्वा रक्षतां) ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें । (अस्वप्नः च अनवद्राणः च त्वा रक्षतां) सुस्ती न होना और न भागना तेरी रक्षा करें । तथा (गोपायन् च जागृविः च त्वा रक्षतां) रक्षक और जागनेवाला तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(ते त्वा रक्षन्तु) वे तेरी रक्षा करें । (ते त्वा गोपायन्तु) वे तेरा पालन करें । (तेभ्यः नमः) उनको नमस्कार है । (तेभ्यः स्वा-हा) उनके लिये आत्म-समर्पण है ॥ १४ ॥

(त्रायमाणः धाता सविता वायुः इन्द्रः) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवन-साधन प्रभु (जीवेभ्यः त्वा सं+उदे दधातु) सब प्राणियोंके लिये तथा तेरे लिये पूर्ण उत्कृष्टता धारण करे । (त्वा प्राणः बलं मा हासीत्) तेरे लिये प्राण बल न छोड़े । (ते असुं अनु ह्वयामसि) तेरे प्राणको हम अनुकूलताके साथ बुलाते हैं ॥ १५ ॥

(जम्भः संहनुः त्वा मा विदन्) विनाशक और घातक तुझे कभी न प्राप्त करे । (तमः त्वा मा) अन्धकार तेरे ऊपर कभी न छाये । (जिह्वा मा) जिह्वा अर्थात् किसीके बुरे शब्द तेरे श्रवणपथमें न आवें । भला

भावार्थ— ज्ञान और विज्ञान, सुस्ती न करना और न भागना, रक्षा करना और जागना तेरी रक्षा करें ॥ १३ ॥

जो तेरी रक्षा और पालना करते हैं, उनको प्रणाम करना और उनके लिये अपनी ओरसे कुछ समर्पण करना योग्य है ॥ १४ ॥

देव सब जीवोंको और तुझको उन्नतिके पथमें रखें । तेरे पास प्राण और बल पूर्ण आयु तक रहे ॥ १५ ॥

उत् त्वा धौरुत् पृथिव्युत् प्रजापतिरग्रमीत् ।

उत् त्वा मृत्योरोपधयः सोमराज्ञीरपीपरत् ॥ १७ ॥

अयं देवा इहैवास्तुयं मामुत्र गादितः ।

इमं सहस्र-वीर्येण मृत्योर्त् पारयामसि ॥ १८ ॥

उत् त्वा मृत्योरपीपरं सं धमन्तु वयोधसः ।

मा त्वा व्यस्तकेभ्योऽहं मा त्वापरुदो रुदन् ॥ १९ ॥

(परिः प्रमयुः कथा स्याः) तू यज्ञकर्ता होकर घातक कैसा होगा ? (आ-
दित्याः वसवा इन्द्र-अग्नी) आदित्य, वसु, इन्द्र और अग्नि (स्वस्तये)
कल्याणके लिये (त्वा उत् भरन्तु) तुझे उन्नतताके प्रति ले जावें ॥ १६ ॥

(यौः उत्) शुलोक (पृथिवी उत्) पृथिवी और (प्रजापतिः त्वा उत्
अग्रमीत्) प्रजापालक देव तुझे ऊपर उठावे । (सोमराज्ञीः औपधयः)
सोम जिनका राजा है ऐसी औपधियां (त्वा मृत्योः उत् अपीपरत्) तुझे
मृत्युसे ऊपर उठावें अर्थात् तेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥

हे (देवाः) देवो ! (अयं इह एव अस्तु) यह यहां इस लोकमें ही रहे,
(अयं इतः अमुत्र मा गात्) यह यहांसे वहां परलोकमें न जावे । (सहस्र-
वीर्येण इमं मृत्योः उत् पारयामसि) हजारों बलोंसे युक्त उपायसे इस
मनुष्यकी मृत्युसे हम रक्षा करते हैं ॥ १८ ॥

(मृत्योः त्वा उत् अपीपरं) मृत्युसे तुझको हम पार करते हैं । (वयो-
धसः सं धमन्तु) अथ अथवा आयुका धारण करनेवाले देव तुझे पुष्ट

भाषार्थ—कोई नाशक और घातक तेरे पास न पहुंचे । अज्ञान और
अन्धकार तेरे पास न आवे । बुरे शब्दोंका प्रयोग कोई न करे । स्मरण रख
कि जो यज्ञ करता है उसके पास नाश नहीं आता और सूर्यादि सप्त देव
तुम्हारा कल्याण करेंगे और तेरी उन्नति होनेमें सहायक होंगे ॥ १६ ॥

प्रजाका पालक देव, शुलोकसे पृथ्वी पर्यंतके औपधियां आदि सप्त
पदार्थ मृत्युसे तेरा बचाव करेंगे ॥ १७ ॥

हे देवो ! इस मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त होवे, इसके पाससे मृत्यु दूर होवे।
सहस्र प्रकारके बलोंसे युक्त औपधियोंकी सहायतासे इसके मृत्युका हमने
दूर किया है ॥ १८ ॥

आहार्षमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः ।

सर्वाङ्गं सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेविदम् ॥ २० ॥

व्यधात् ते ज्योतिरभूदप त्वत् तमो अक्रमीत् ।

अप त्वन्मृत्युं निर्ऋतिमप यक्ष्मं नि दध्मसि ॥ २१ ॥ (२)

करें । (व्यस्तकेदयः अघ-रुदः) पालोंको खोल खोलकर बुरी तरहसे रोने वाली स्त्रियां (मा त्वा रुदन्, मा त्वा) तेरे लिये न रोयें, अर्थात् तेरी मृत्युके कारण इनपर रोनेका प्रसंग न आवे ॥ १९ ॥

(त्वा आहार्षं) मैंने तुझे लाया है । (त्वा अविदं) तुझे पुनः प्राप्त किया है । (पुनः नवाः पुनः आगाः) पुनः नया होकर पुनः आगया है । हे (सर्वाङ्ग) संपूर्ण अंगोंवाले मनुष्य ! (ते सर्वं चक्षुः) तेरी पूर्ण दृष्टी और (ते सर्वं आयुः च) तेरी पूर्ण आयु तेरे लिये (अविदं) प्राप्त करायी है ॥ २० ॥

अप (त्वत् तमः व्यधात्) तेरे पाससे अन्धकार चला गया है । (अप अक्रमीत्) तेरेसे दूर चला गया है । (ते ज्योतिः अभूत्) तेरा प्रकाश फैल गया है । (त्वत् निर्ऋतिं मृत्युं अप नि दध्मसि) तेरेसे दुर्गति और मृत्यु को हम हटाते हैं तथा तेरेसे (यक्ष्मं अप निदध्मसि) रोगको हम दूर करते हैं ॥ २१ ॥

भावार्थ-अप यह मृत्युसे पार हो चुका है । आयु देनेवाले इसके लिये आयु दें । अप स्त्रियां या पुरुष इसके लिये न रोयें, क्यों कि यह जीवित हुआ है ॥ १९ ॥

रुग्णस्थितिसं मैंने तुझे आरोग्यस्थितिके प्रति लाया है अर्थात् तुझे नवीन जैसा प्राप्त किया है । मानो, तू नयाही हो गया है । तेरे सर्व अंग पूर्ण होगये हैं, तेरे चक्षु आदि इंद्रिय और तेरी आयु तुझे प्राप्त होगई है, अतः तू अप दीर्घकाल जीवित रहेगा ॥ २० ॥

अन्धकार तेरे पास से भाग गया है । और तेरा प्रकाश चारों ओर फैलगया है । दुर्गति और मृत्यु दूर हट गये हैं और रोग दूर भाग गये हैं । इस प्रकार तू नीरोग और दीर्घायु होगया है ॥ २१ ॥

दीर्घायु कैसी प्राप्त होगी ?

धर्मक्षेत्र

मनुष्यके लिये यह शरीर धर्मका साधन है । यही इसका 'कुरुक्षेत्र' अथवा 'कर्म-क्षेत्र' किंवा 'धर्मक्षेत्र' है । इसमें रहता हुआ और पुरुषार्थ करता हुआ यह मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर सकता है, अथवा पुरुषार्थसे हीन होता हुआ यही जीव अघोगति भी प्राप्त कर सकता है । इसलिये इस शरीररूपी साधनको सुगन्धित रखने और इससे अधिकसे अधिक काम लेनेके लिये इसको दीर्घकाल तक जीवित रखना आवश्यक है । इसी कारणके लिये दीर्घायु प्राप्त करनेका विषय धर्मग्रंथोंमें आता है । इस सूक्तमें इसी शरीरके विषयमें कहा है—

इमं अमृतं सुखं रथं आरोह । (मं० ६)

'इस न मरे, सुखकारक (शरीररूपी) रथपर आरोहण कर ।' इसमें 'सु+ख' शब्दसे 'सु' नाम उत्तम अवस्थामें 'ख' नाम इन्द्रियां जिमकी हैं, ऐसे आरोग्यपूर्ण सुदृढ शरीरको प्राप्त करनेकी सूचना है । 'सु+खं रथं' का अर्थ है जिमकी इन्द्रियां उत्तम हैं ऐसा यह शरीररूपी रथ मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये । इसका दूसरा गुण 'अ+मृत' शब्दसे पताया है । मरे हुए या मुर्दे जैसे दुर्बल और रोगी शरीरका 'मृत' कहते हैं, और जो सतेज, तेजस्वी, बलिष्ठ, सुदृढ, नीरोग और कार्यक्षम शरीर होता है उसको 'अ-मृत' कहते हैं । जिस शरीरको देखनेसे जीवनका प्रत्यक्ष साधारकार होता है, उसीको अमृत शरीर कहते हैं । शरीर कैसा होना चाहिये ? ऐसा किमीने प्रश्न किया, तो उसका उत्तर इस मंत्रने दिया, कि 'शरीर अमृत और सुखकारक होना चाहिये ।' बहुत लोगोंको मृत और दुःखी शरीर प्राप्त हुए होते हैं । वैसे शरीरोंसे मनुष्यके जीवनकी सफलता हो नहीं सकती ।

दूरका मार्ग ।

यहां शरीरको 'रथ' कहा है । इसको 'रथ' इसलिये कहा है कि, इसमें बैठकर मनुष्य ब्रह्मलोकको पहुंच सकता है । इतना लंबा मार्ग उत्तमरीतिसे आक्रमण करना मनुष्यको इसी शरीरसे सुगम हो जाता है । दूर ग्रामको जानेके लिये जिम प्रकार उत्तम अश्वरथ, जलरथ (नाँका), अपिरथ (आगगाड़ी), वायुरथ (विमान) आदि विविध रथ होते हैं, उसी प्रकार मृत्तिकाको पहुंचनेके लिये इस शरीररूपी रथमें बैठकर, उसके अश्वस्थानीय इन्द्रियोंको सुशिक्षित करके धर्मपथपर से जाना पड़ता है । इस विषयमें उपनिषदोंमें कहा है—

रथी और रथ ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
 बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥
 इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।
 आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥
 यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
 तस्येन्द्रियाण्यवस्थानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥
 यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।
 तस्येन्द्रियाणि वस्थानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥
 यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।
 न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥
 यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः ।
 स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भ्यो न जायते ॥ ८ ॥

विज्ञानसारधिर्यस्तु मनःप्रग्रहवाक्षरः ।

सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥

कठ उ० ३

“ आत्मा रथका स्वामी है, शरीर उसका रथ है, बुद्धि उसका सारथी और मन लगाम है । इंद्रिय घोड़े इस रथको जोते हैं, जो विषयोंके क्षेत्रोंमें संचार करते हैं । आत्मा इंद्रियोंसे और मनसे युक्त होनेपर उसको भोक्ता कहा जाता है । जो विज्ञानसे हीन और संयमरहित मनसे युक्त है, उसके आधीन इंद्रियरूपी घोड़े नहीं रहते, अर्थात् वे रथके स्वामीको जिधर चाहे उधर फेंक देते हैं । परंतु जो विज्ञानवान् और मनका संयम करनेवाला होता है, उसके आधीन उसकी संपूर्ण इंद्रियां रहती हैं । जो विज्ञान-रहित, असंयमी मनवाला और सदा अपवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त नहीं होता और बारंबार संसृतिमें गिरता है, परंतु जो विज्ञानी, संयमी और पवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त करता है, जहांसे बारंबार आना नहीं पड़ता । जिसका विज्ञान सारथी है और मनरूपी लगाम जिसके स्वाधीन है वही मार्गके परे जाता है वही व्यापक देवका परम स्थान है । ”

इसमें इस रथका उत्तम वर्णन है, इसके घोड़े, सारथी, उत्तम शिक्षित घोड़े, अशिक्षित घोड़े, इसका जानेका मार्ग, कौन वहां जाता है और कौन नहीं पहुंच सकता, यह सब वर्णन इस स्थानपर है । इसका विचार करनेसे पाठक इस शरीररूपी रथकी योग्यता जान सकते हैं । यह रथ अमृतकी प्राप्ति करनेवाला है, इसलिये ही इसको दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना चाहिये और इसको नीरीममी रखना चाहिये । रोगी और अल्पजीवी होनेसे यह रथ निकम्मा होता है और मनुष्यका व्यय प्राप्त नहीं होता । मनुष्य इसपर चढ़े, लगाम स्वाधीन रखे, और ज्ञान विज्ञान द्वारा योग्य मार्गसे चल, अर्थात् संयमसे व्यवहार कर और अपनी उन्नतिका मार्ग आक्रमण करे । यही याव इस स्रस्तद्वारा सूचित किया है—

(हे) पुरुष अतः उत्क्राम । सा अवपत्थाः । (मं० ४)

(हे पुरुष) ते उत्-गानं । न अवयानम् । (मं० ५)

“ हे मनुष्य ! तू यहाँसे ऊपर चढ़, नीचे न गिर । हे मनुष्य ! तेरी गति उच हो, नीचेकी ओर न हो । ” मनुष्यको यह देह इसीलिये प्राप्त हुआ है कि वह ऊपर चढ़े और कभी न गिरे । गिरना या चटना इसके आधीन है । यदि यह चाहेगा तो उठ सकता है और यदि यह चाहेगा तो गिरभी सकता है । यही याव अन्य शब्दोंमें इसी सूक्तमें कहा है—

ज्योतिकी प्राप्ति ।

आ इहि । तमसः ज्योतिः आरोह । ते हस्तौ रभामहे । (मं० ८)

“ हे मनुष्य, इस मार्गसे आ, अंधकारके मार्गको छोड़ और प्रकाशके मार्गसे ऊपर चढ़, यदि तुम्हें सहायता चाहिये तो हम तुम्हारा हाथ पकड़कर सहायता देनेको तैयार हैं । ” महापुरुष, साधु, सन्त, महात्मा, योगी, ऋषि, उन्नतिके पथमें सहायता देनेके लिये सदा तैयार रहते हैं, उनकी सहायता लेनेके लिये ही अन्य मनुष्योंकी तैयारी चाहिये । जो निष्ठामे उन्नतिके पथपर चढ़ना चाहता है, उसको सहायता मिलती जाती है । न पूछते हुए उच्च श्रेणीके पुरुष उन्नत होनेवालोंकी सहायता सदा करते ही रहते हैं । इसी विषयमें आगे कहा है—

अवाङ् एहि । अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ । (मं० ९)

“ इस ओर आ । यहाँ विरुद्ध विचार मनमें धारण करके मत ठहर । ” यहाँ धर्ममार्गपर आनेका आदेश है । इससेभी विशेष महत्त्वका उपदेश यहाँ कहा है वह ‘पराङ्मनाः मा तिष्ठ’ यह है, इसमें ‘पराङ्मनाः (पर+अङ्+मनाः) यह शब्द हरएकको विशेष रीतिसे ध्यानमें रखने योग्य है । इसका अर्थ (पर) शत्रु की (अश्व) अनुकूलतामें जिसका मन हुआ है । शत्रुकी ओर जिसका मन शुका है । जो मनसे शत्रुका हित चाहता है अथवा जो शत्रुको अनुकूल होकर केवल अपनी व्यक्तिका लाभ करना चाहता है और अपनी जातीका अहित होता है वा नहीं यह भी नहीं देखता । इस प्रकारका हीन विचारवाला कोई मनुष्य न होवे । यह तो शत्रुसे भी अधिक घातक है, अतः कहा है, (पराङ्मनाः अत्र मा तिष्ठ) यहाँ विरोधियोंके आधीन अपने मनको रखकर न ठहर, अर्थात् स्वकीयोंका अनुकूल होकर ही यहाँ रह । राष्ट्रीय और जातीय दृष्टिसे भी इसका भाव अतर्पित विचारणीय है । जो इस प्रकारके हीन वृत्तिवाले लोग होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिये समाज और राष्ट्रका घात करनेके कारण पाप करते हैं, वे दीर्घजीवी नहीं होते । इस लिये कोई मनुष्य ऐसी स्वार्थकी वृत्ति न धारण करे । सदा वांछितवाले मनुष्य हों, जो अपना और समाजका हित साधते हैं ।

शोकसे आयुष्यनाश ।

शोक करना भी आयुष्य घात करता है । कई मनुष्य गुजरे हुए पुत्रोंका नाम मगन कर करके शोक करनेमें दिन व्यतीत करते रहते हैं, उनकी यही अवनति हो

होती ही है, परंतु साथ साथ आयु भी क्षीण होती है; अतः इस सूक्तमें कहा है—

गतानां मा आदिषीषाः, ये परावर्तं नयन्ति । (मं० ८)

“गुजरे हुए मनुष्योंका सागण करके शोक न करो, क्योंकि ये शोक द्यूतककी गहरी अवनतिको पहुंचा देते हैं ।” शोक करनेसे अपना मनहीं गिर जाता है । जिसका शोक किया जाता है वह तो मरा हुआ होता है, अतः उसको किसी प्रकार लाम नहीं पहुंच सकता, परंतु जो जीवित रहते हैं उनका समय व्यर्थ जाता है और इसके अतिरिक्त मन उदास होता है, उसकी विचार करनेकी और श्रेष्ठतम पुरुषार्थ करनेकी शक्ति हटजाती है; इस प्रकार सदा शोकमें मग्न रहनेवाला पुरुष इस पर लोकके लिये निकम्मा होता है ।

बूढ़े और बुजुर्ग मरनेपर शोक न करना ठीक है, परंतु जब नवजवान मर जाते हैं तब भी शोक करना योग्य है वा नहीं, ऐसी कोई लोग शंका करेंगे, उसके विषयमें वेदका कहना यह है कि—

व्यस्तकेक्षुः अघकृदः त्वा मा रुदन् । (मं० १०)

“बालोंको अस्ताव्यस्त करके सिर खोल खोल, छाती पीट कर बुरी प्रकार रोनेवाले लोगभी न रोयें ।” क्योंकि मरणके पश्चात् रोने पीटनेसे कोई लाम नहीं हो सकता है । दूसरी बात यह है कि, इस वेदके उपदेशके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्य की दीर्घायु होगी, अतः उसके पश्चात् रोनेपीटनेका कोई कारण ही नहीं रहेगा, क्योंकि निःसंदेह दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश इस स्थानपर कहा है और उसके लिये एक उपाय यह है ‘मन शोकाकुल न करना’ । अतः जो मनुष्य दीर्घजीवी बनना चाहते हैं, कमसे कम वे लोग तो कभी अपना मन शोकसे व्याकुल न करें । यह उपदेश सर्वसाधारण जनोंके लिये भी बड़ा बोधप्रद है । कई प्रांतों और जातीयोंमें स्थापा डालनेकी रीति है, मरणोत्तर संबंधी रीति पीटते रहते हैं, कई देशोंमें तो किराया पर भी रोनेवाले रखे जाते हैं, इनका धंदाही रोनेका होता है । यह सब अवनतिकारक प्रथा है और उसको एकदम बन्द करना चाहिये । इस पद्धति से संपूर्ण जातोंकी आयु घटती है ।

हिंसकोंसे वचना ।

दुष्ट मनुष्योंकी संगतिमें रहनेसेभी आयु घटती है । दुष्ट मनुष्य और दुष्ट प्राणी घातपात करनेकी भी संभावना रहती है, अतः इनसे दूर रहनेकी आज्ञा यहाँ की है—

क्रव्यात् त्वा मा अभिमन्त । संकुसुकात् आरात् चर ॥ (मं० १२)

जम्भः संहनुः त्वा मा विदत् । (मं० १६)

“ कच्चा मांस खानेवाला प्राणी या मनुष्य तेरी हिंसा न करे । जो घातपात करने वाला है उससे दूर हो और जो हिंसाशील है वह तुझे न जाने । ” इसका तात्पर्य यह है कि हिंसाशील प्राणियोंके आघातसे किसी की अपमृत्यु न होवे । वीरवृत्तिसे युद्धादिमें जो मृत्यु होती है उसका यहाँ निषेध नहीं है । दीर्घायु प्राप्त करनेवाले मनुष्य धर्मयुद्धमें न जाते हुए घरमें छिपकर मृत्युवे बचे, यह इसका आशय नहीं । वह मृत्यु तो अमरत्व प्राप्त करानेवाली है । यहाँ जिमसे बचनेका आदेश है वह हिंसक जानवरोंके द्वारा होनेवाली मृत्यु सिंह, व्याघ्र, साँप आदिके कारण अथवा ऐसे जन्तुओंके कारण जो अपमृत्यु होती है उममे बचनेका तथा कुम्भगति से बचनेका उपदेश यहाँ किया है दीर्घायु प्राप्त करनेके जो इच्छुक हैं उनका उचित है कि वे इन आपत्तिघोषे अपने आप का बचाव करें ।

अवनतिके पाश ।

जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने आपको मृत्युके और अवनतिके पाशोंसे बचावें । दीर्घायु प्राप्त करनेके उपायका आशय ही यह है, इस विषयमें देखिये—

दैव्या वाचा निर्ऋत्याः पाशोभ्यः त्वा उद्गरामसि । (मं० ३)

मृत्योः पृथ्वीशं अवमुञ्चमानः । (मं० ४)

“ दिव्य वाणी अर्थात् जो शुद्ध वाणी है, उसकी सहायतासे निर्ऋतिके पाशोंसे तुझे हम ऊपर उठाते हैं । मृत्युके पाशको हम खोलते हैं । ” निर्ऋति अर्थात् अघोगतिके पाश बंध कठिन होते हैं । जो उनमें अटक आते हैं उनकी अवनति होती है । निर्ऋति क्या है ? और ऋति क्या है इसका विचार इस प्रकार है—

निर्ऋति

एकाकी जीवन

अगति, विरुद्धगति

युद्धमें मागना, अधर्मयुद्ध

अमार्ग

अवनति

अमृत्य, अयोग्यता

ऋतिः

सैन्यमूह, संप.

गति, प्रगति

धर्मयुद्ध

मार्ग

तद्यति

सत्य, योग्य,

नाश, विनाश	रक्षण, अमरत्व
अपावित्रता,	पवित्रता
तम, अंधकार,	प्रकाश, स्वच्छता
सड़ावट, रोग	नीरोगता,
आपत्ति, विपत्ति	संपत्ति
संकट	अनुकूलता
विरुद्ध परिस्थिति	अनुकूल परिस्थिति
श्राप	वर
मृत्यु	मृत्यु दूर करना
असत्य, असत्यमें रमना-	सत्य, सत्याग्रह

निर्ऋतिके और मृत्युके पाश कौनमे हैं और उनसे कैसा बचाव करना चाहिये, इसकी कल्पना इस कोष्टकका विचार करनेमें पाठकोंके मनमें सहजहीमें आसकती है। निर्ऋतिके इन पाशोंको तोड़ना चाहिये और ऋतिके साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिये। दीर्घायु प्राप्त करनेवाले इसका अच्छा प्रकार मनन करें, इसी विषयमें और देखिये—

ते मनः तन्न मा गाल् । मा तिरः भूत् । (मं० ७)

एतं पन्थानं मा गाः । एव भीमः । (मं० १०)

“तेरा मन इस अधोगतिके, निर्ऋतिके मार्गमें कभी न जावे, तथा उस मार्गमें जाकर वहाँही कदापि न छिप जावे। इस अवनतिके मार्गसे मत् जा, क्योंकि यह बड़ा भयानक मार्ग है।” यह मार्ग बड़ा भयानक है, इससे जो जाते हैं वे दुर्गतिको पहुँचते हैं, अतः कोई मनुष्य इस मार्गसे न जावे। अर्थात् जो दूसरा सत्यका मार्ग है उससे जाकर अमृदय और निःश्रेयसकी प्राप्ति करें। निर्ऋतिका मार्ग अंधकारका है, अतः जाते समय ठोकरें लगती हैं और गिरावटभी भयानक होती है, अतः कहते हैं—

एतत् तमः, मा प्रपत्याः, ते परस्तात् भयं ।

अर्चाक् अमयम् । (मं० १०)

तमः त्वा मा विदत् । (मं० १६)

“यह अंधकार है, इसमें तू न गिर, क्योंकि इस मार्ग से जानेसे तेरे लिये आगे भय उत्पन्न होगा। जबतक तू उस मार्गमें नहीं जाता और इस सत्यमार्ग परही रहता है, तब तक तू निर्भय है। भय तो उस असत्यके मार्गपर ही है। उस गिरावटके मार्ग में जानेका मोह तुझे उत्पन्न न हो।”

ये आदेश सर्व साधारणके लिये उपयोगी हैं, अतः इनका मनन सबको करना योग्य है । जिससे आयु क्षीण होगी उन बातोंको अपने आचरणमें लाना योग्य नहीं है । मनुष्यको प्रतिक्षणमें गिरावटके मार्गमें जानेका मोह होता है, उस मोहसे अपने आपका बचाव करना हरएकका कर्तव्य है । इसीसे दीर्घ आयु प्राप्त होनेमें सहायता होती है । मनुष्य गिरावट के प्रलोभनमें न फसे इस बातकी सूचना देनेके लिये निम्नलिखित मंत्र कहा है—

ज्ञान और विज्ञान ।

योधश्च त्वा प्रतीयोधश्च रक्षतामस्यमश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम् ।

गोपायंश्च त्वा जागृधिश्च रक्षताम् । (मं० १३)

“ ज्ञान और विज्ञान, पुनी और चापस्य, तथा रक्षक और जाग्रत तेरी रक्षा करे।” यहाँ जो ये छः नाम हैं वे विशेष मनन करने योग्य हैं । विशेष कर जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं उनको तो ये छः शब्द बड़ी शोधप्रद हो सकते हैं—

१ योध उसको कहते हैं कि जो इंद्रियोंसे जगत्का ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी पहिला भास है ।

२ प्रतीयोध वह है कि जो विचार और मनन के पश्चात् सत्यज्ञान होता है तथा जो अन्यान्य प्रमाणोंकी कसौटीसे भी सत्य होता है ।

यह ज्ञान और विज्ञान मनुष्यको मोहमें गिरानेवाला न हो । सत्य ज्ञान और सत्यविज्ञान कभी गिरानेवाला अथवा मोह उत्पन्न करनेवाला नहीं होता है, तथापि शत्रुके द्वारा जाँ फँसाया जाता है, उसीको ज्ञान विज्ञान मान कर कई मोले लोग उसको स्वीकारते हैं, और भ्रममें पड़ते हैं, मोहवश होते हैं और गिरते हैं । इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि ‘ज्ञान विज्ञान मनुष्यकी रक्षा करनेवाला हो ।’ जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, वे विचार करें कि जो ज्ञान विज्ञान हम ले रहे हैं, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान है वा नहीं और इससे हमारी सच्चा रक्षा होगी या नहीं । शत्रुकें दिये हुए भ्रमोत्पादक ज्ञानसे (वस्तुनः अज्ञानसे) आयु, आरोग्य और बल क्षीण हो जाता है और सत्य ज्ञानसे आयु, आरोग्य तथा बल वृद्धिको प्राप्त होता है । इससे पाठश्रोत्रो पठा लगा ही होगा कि ज्ञान और विज्ञान का महत्त्व दीर्घायुकी प्राप्तिमें कितना है; अब आगे देखिये—

फूर्ति और स्थिरता ।

(३) अस्वप्न शब्दका अर्थ निद्रा न आना नहीं है, वह तो रोगी अवस्था है । निद्रा तो मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक है । यहां 'अ-स्वप्न' का अर्थ है 'सुस्तीका न होना' मनुष्य सुस्त रहना नहीं चाहिये । फूर्ति मनुष्यके अन्दर अवश्य चाहिये । फूर्तिके बिना मनुष्य विशेष पुरुषार्थ कर नहीं सकता । अतः यह गुण मनुष्यके लिये सहायक है ।

(४) अनवद्राण का अर्थ है न मागना, मंदगति न होना, पीछे न हटना । जो भूमिका प्राप्त की है, उसमें रहना और संभव हुआ तो आगे जानेकी तैयारीमें रहना ।

वस्तुतः उन्नतिके पथमें जानेके लिये ये गुण बड़े उपयोगी हैं, परंतु कई मनुष्योंमें ऐसे कुछ पेढंगकी फूर्ति होती है कि उसीसे उनकी हानि होती है । इसलिये यहां यह भ्रम पाठकोंको सावध कर रहा है कि ऐसी फूर्ति और गतिसे बचो और जिससे अपनी निःसंदेह उन्नति होगी ऐसी फूर्ति अपनेमें घटाओ । पुरुषार्थी मनुष्यमें फूर्ति तो चाहिये परंतु ऐसी चाहिये कि जो विघातक न हो । पहिले कहे ज्ञान और विज्ञान गुरु आदिसे प्राप्त करने होते हैं, ये फूर्ति और गति अपनेही अन्दर होते हैं, परंतु विशेष रीतिसे उनको ढालना पड़ता है । इसके पश्चात् दो और गुण श्रेष्ठ हैं, उनका विचार अब देखिये—

रक्षा और जाग्रति ।

(५) गोपायन् उसका नाम होता है कि जो दूसरोंका संरक्षण करता है, इसका अर्थ रक्षा करनेवाला है ।

(६) जाग्रुवि जागता हुआ रक्षा कार्यमें दत्ताविष्ट होता है । अर्थात् ये दोनों रक्षा कार्य करनेवाले हैं ।

यहां 'जाग्रुविः गोपायन् च त्वा रक्षतां' । (मं० १३) जागता हुआ और रक्षा करनेवाला तेरी रक्षा करें ऐसा कहा है । इससे स्पष्ट होता है कि कई जागनेवाले रक्षाका कार्य नहीं करते और कई रक्षक भी रक्षाका कार्य नहीं करते । देखिये चार रात्रिका जागता है, परंतु वह जनताकी रक्षा नहीं करता, इसी प्रकार कई रक्षक कार्य-पर निपुक्त हुए ओहदेदार भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते, परंतु रिश्वत आदि खाछाकर प्रजाको सत्ताते हैं । इस प्रकारके अनेक लोग हैं जो जागते हैं और रक्षाके कार्यमें अपने आपको रगते भी हैं, परंतु लोगोंको इनसे अपने आपका बचाव करना चाहिये । क्यों

किं ये स्वार्थसाधक हैं । अतः लोग पिचार करें कि सच्चे रक्षक कौन हैं और जन-हित करनेके लिये कौन जागते रहते हैं । जो सच्चे रक्षक हैं उनकोही रक्षक मानना और जो स्वार्थसाधक हैं उनको दूर करना चाहिये । तभी सच्ची रक्षा होगी, कल्याण होगा, जनतामें शान्ति रहेगी और अन्तमें ऐसी सुस्थितिमें आयुभी दीर्घ होगी, और नीरोग अवस्था रहनेसे जनता सुखी होगी । दीर्घायु प्राप्त करनेमें ये सब बातें सहायक हैं, इनके बिना अकेलेके वैयक्तिक प्रयत्नसे पर्याप्त दीर्घायु नहीं प्राप्त हो सकती । अर्थात् सामाजिक और राजकीय परिस्थिति अनुकूल रहनेसे मनुष्यकी आयु दीर्घ होती है और प्रतिकूल होनेसे आयु घटती है । इसीलिये स्वतंत्र देशके लोग दीर्घजीवी होते हैं, और परतंत्र देशमें अल्पायु प्रजा होती है ।

सामाजिक पाप ।

दीर्घजीवी मनुष्यको सामाजिक और राजकीय कर्तव्य भी है यह दर्शानेके उद्देश्यसे इस सूक्तमें स्वतंत्र आदेश विशेष रीतिसे कहा है—

जीवेभ्यः मा प्रमादः । (मं० ७)

‘ संपूर्ण जीवोंके लिये अपना कर्तव्य करनेके समय तू प्रमाद न कर । ’ इससे स्पष्ट होता है कि हर एक मनुष्य का अन्य प्राणियोंके संबंधमें कुछ विशेष कर्तव्य है, अर्थात् अन्य मनुष्य और अन्य पशुपक्षी जीवजन्तु आदिके संबंधमें कुछ कर्तव्य हैं और उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिये । प्रमाद होनेसे इस व्यक्तिका और समाजकामी नुकसान होगा अतः प्रमाद न करते हुए यह कर्तव्य करना चाहिये । यह कर्तव्य ठीक प्रकार होनेसे मनुष्य दीर्घायु हो सकता है । अर्थात् इस सामाजिक कर्तव्यको निर्दोष रीतिसे करनेवाले लोग समाजमें जितने अधिक होंगे, उतने उस समाजमें दोष कम होंगे, और उस प्रमाणसे उस देशके मनुष्योंकी आयु दीर्घ होगी । सामाजिक कार्य के विषय में उदासीन और सामाजिक कार्यकी प्रमादयुक्त करनेवाले लोग जिस समाज में अधिक होंगे उस समाजमें अल्पायु लोगोंकी संख्या अधिक होगी । जबतक संपूर्ण समाज निर्दोष नहीं होता जबतक मनुष्यों की दीर्घायु नहीं होगी । दूषित समाजमें एक व्यक्ति कितनी भी निर्दोष हुई तथापि सब समाजके दोषोंका परिणाम उस व्यक्ति पर होगा ही । इसलिये सांघिक जीवन की निर्दोषता करना आवश्यक है ।

पितृन् मा अनुगाः । (मं० ७)

“ हे मनुष्य ! तू पिताको पीछे न जा । ” अर्थात् शीघ्र न मर । यह आदेश

मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त करनेकी प्रेरणा करनेके उद्देश्यसे कहा है । यदि मनुष्य प्रयत्न करेगा, तो उसको दीर्घ जीवन प्राप्त होगा, अन्यथा उसकी आयु अल्प होती जायगी ।

सूर्यप्रकाशसे दीर्घायु ।

दीर्घ जीवन प्राप्त करनेके लिये सूर्यप्रकाश बड़ा सहायक है । जो लोग अपनी आयु घटाना चाहते हैं वे इस अमृतपूर्ण सूर्यप्रकाशसे अवश्य लाभ उठावें—

सूर्यः ते तन्वे शान्तपाति । (मं० ५)

अस्माल्लोकात् अग्नेः सूर्यस्य संहृष्टः मा छित्थाः । (मं० ४)

इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु । (मं० १)

“सूर्य तेरे शरीरको सुख देनेके लिये ही तपता है । अतः सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न छोड़ । यहाँ अमृतपूर्ण स्थान अर्थात् सूर्यके प्रकाशित भागमें रह ।” इसीसे दीर्घ आयु होगी । जो लोग तंग मकानके अंधरे तंग कमरोंमें रहते हैं, जहाँ सूर्यप्रकाश उनको नहीं मिलता वे अल्प जीवी होते हैं । शरीरके चमड़ीपर सूर्यप्रकाश लगना चाहिये । थोड़ासा अधिक सूर्यप्रकाश चमड़ीपर लगा तो जिनको कष्ट होते हैं वे दीर्घजीवनके अधिकारी नहीं है । मनुष्य सदा कपड़ोंसे वेष्टित रहते हैं अतः वे सूर्यके जीवनसे वंचित रहते हैं । यदि मनुष्य सूर्यातपस्नान करेंगे तो उनके शरीरमें सूर्यकिरणोंसे जीवनविद्युत् घुसेगी और उनको अधिक लाभ होगा । सूर्यके विषयमें प्रश्नोपनिषद्में कहा है—

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं
यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥

प्राणः प्रजानामुदयत्येव सूर्यः ॥ ८ ॥

प्रश्न ७० ?

“सूर्य ही प्राण है और जो सब अन्य मूर्त अथवा अमूर्त है वह रयि है । यह सूर्य प्रजाओंका प्राण है जो उदयको प्राप्त होता है ।” इतनी सूर्यकी महिमा है, अतः इन सूक्तमें कहा है कि, ‘सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न छोड़ ।’ क्योंकि यह सूर्यप्रकाश ऐसा है कि, जिससे मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा शृद्धिगत हो जाती है । जो जो प्राणी सूर्य-प्रकाशसे अपना संबंध छोड़ते हैं वे अल्पायु होते हैं । मानो, सूर्य ही जीवनका समुद्र है, इसलिये इससे दूर होना अयोग्य है । सूर्यके समान अन्य देव भी मनुष्यका दीर्घ जीवन करते हैं इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रमाग देखिये—

भगः अंशुमान्सोमः मरुतः देवाः इन्द्राग्नी स्वस्तये उत । (मं० २)

मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवताम् । (मं० ५)

आपः अमृतानि तुभ्यं वर्पन्ताम् । (मं० ५)

इह विश्वे देवाः तुभ्यं रक्षन्तु । (मं० ७)

अग्नयः जातवेदाः वैश्वानरः दिव्यः विश्रुतः ते रक्षन्तु । (मं० ११)

द्यौः पृथिवी सूर्यः चन्द्रमाः अन्तरिक्षं त्वा रक्षताम् । (मं० १२)

त्रापमाण इन्द्रः जीवेभ्यः त्वा सं-उदे दधातु । (मं० १५)

आदित्या वसव इन्द्राग्नी स्वस्तये त्वा उद्गरन्तु । (मं० १६)

द्यौः पृथिवी प्रजापतिः सोमराज्ञीः ओषधयः त्वा मृत्योः

उदपीपरन् । (मं० १७)

“पृथ्वीस्थानर प्राप्त होनेवाली देवताएं पृथिवी, जल (आप्), अग्नि, वायु, वसु, (सोमराज्ञीः ओषधयः) सोमादि औषधियां, (प्रजापति) प्रजापालक राजा, वैश्वानर, जातवेदा आदि हैं, अन्तरिक्ष स्थानमें रहनेवालीं अन्तरिक्ष (आपः) मेघस्थानीय जल, मातरिश्वा वातः, (मरुतः) वायु, चन्द्रमा, इन्द्र, विश्रुत, (प्रजापति) मेघ आदि देवताएं हैं और ब्रुलोकमें रहनेवाली द्यौः, सूर्य, आदित्य, भग, प्रजापति (परम आत्मा) आदि देवताएं हैं, ये सब देवताएं मनुष्यको दीर्घ आयुष्य दें।” पाठक जान सकते हैं कि इनमेंसे प्रत्येक देवताका संबंध प्राणीकी दीर्घायुके साथ कैसा है। प्राणी लुपित होनेपर जलसे प्राणधारण करता है, भूख लगनेपर औषधिवनस्पतियां, फूलोंफलों और कन्दोसे प्राणीकी जीवन देती हैं, सूर्यप्रकाश तो सभी पदार्थोंमें जीवन रखता ही है इसी प्रकार अन्यान्य देवतासे जीवन लेकर मनुष्यादि प्राणी प्राण धारण करता है, इस विषयमें विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है। पाठक स्वयं विचार करके इसकी सत्यता प्रत्यक्ष देख सकते हैं।

ये सब देव (वयो-वसः) आयुकी धारणा करनेवाले हैं, ये (संघमन्तु) मनुष्यमें दीर्घजीवनकी स्थापना करें। इन देवोंसे जीवनशक्ति प्राप्त करनेका ही नाम यज्ञ है, इसीलिये कहा है कि—

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ अ० गी० ३।११ ।

“यज्ञसे देवोंको संतुष्ट करो और देव तुम सबको संतुष्ट करेंगे, इस प्रकार परस्परको आनन्द प्रसन्न करते हुए तुम सब परम श्रेय प्राप्त करोगे।” इस प्रकार यह यज्ञका

संबंध है, अतः इस सूक्तमें कहा है कि—

बर्हिः प्रमयुः कथा स्यात् ? (मं० १६)

“यज्ञ विघातक कैसा होगा ?” सच्चा यज्ञ विधिपूर्वक किया जाय तो कभी घात-कर्ता नहीं होगा, प्रत्युत पोषक ही होगा । इस रीतिसे सूर्यादि देवोंसे शक्ति प्राप्त करके मनुष्य अपनी शक्तिका विकास कर सकता है और यहां आनन्दसे रहकर दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है । इसी प्राणधारणके विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

ते प्राणा अपाना इह रमन्तां । अयं पुरुषः असुना सह । (मं० १)

इह ते असुः, इह प्राणः, इह आयुः, इह ते मनः । (मं० २)

त्वा प्राणः बलं मा हासीत् । ते अमुं अनु ह्वयामसि । (मं० १५)

इस रीतिसे यज्ञद्वारा देवताओंकी प्रसन्नता करके ‘तेरे अन्दर प्राण, अपान, आयु, मन, बल आदि स्थिर रहे ।’ अर्थात् मनुष्य को दीर्घजीवन प्राप्त हो ।

ते जीवातुं दक्षतातिं कृणोमि । (मं० ६)

“मनुष्यमें जो जीवन और बल है” वह सब शुभकर्म करनेके लिये ही है, यज्ञ के लिये ही है । मनुष्य ने जो दीर्घायु प्राप्त करनी है, बहुत बल प्राप्त करना है वह इसी कार्यके लिये है, वह सब श्रेष्ठतम यत्नरूप कर्मके लिये ही है—

अयं इह अस्तु, अयं इतः अमुञ्च मा गात् । (मं० १८)

मृत्योः त्वा उदपीपरम् । (मं० १९)

त्वा आहार्यं, त्वा अविदं, पुनः नवः आगाः । (मं० २०)

हे सर्वांग ! ते सर्वं चक्षुः ते सर्वं आयुः च अविदम् । (मं० २०)

त्वत् निर्ऋतिं मृत्युं अपनिदध्मसि । यक्ष्मं अपनिदध्मसि । (मं० २१)

सहस्रवीर्येण इमं मृत्योः उत्पारयामसि । (मं० १८)

“यह मनुष्य इस लोकमें रहे, परलोक में न जावे, अर्थात् न मरे । मृत्युसे तुझे बचाया है । मृत्युसे तुझे लाया है, मानो तू नया बन कर आगया है, तेरा नयाही जीवन बनगया है । हे सर्वांगसंपूर्ण मनुष्य ! चक्षु, आयु आदि सब तुझे प्राप्त हुआ है । तेरेसे दुर्गति, मृत्यु और रोग दूर हुए हैं । हजारों बलवीर्यवाली औषधियोंके प्रयोग द्वारा तुझे मृत्युसे बचा दिया है ।”

इस प्रकार दीर्घ जीवन प्राप्त करनेमें मणिमंथ औषधि के विविध प्रयोग करके यह सिद्धी प्राप्त करनी होती है । इसके दीर्घजीवनीय उपाय आयुर्वेद, योगसाधन आदिमें विस्तारपूर्वक देखने योग्य हैं । अतः इनका विस्तार यहां करनेकी आवश्यकता नहीं ।

परंतु यहाँ ' तम और ज्योति ' का संबंध मनुष्य जीवनसे कैसा है इसका विचार विशेष रीतिसे करना चाहिये ।

तम और ज्योति ।

त्वन् तमः व्यचात्, अप अकमीत् । ते ज्योतिः अभूत् । (मं० २१)

“ तेरेसे अन्धकार दूर हो चुका है और तेरा प्रकाश हुआ है । ” इस मंत्रद्वारा जीवनके एक महासिद्धान्त का वर्णन किया है । मनुष्यका जीवन सचमुच प्रकाशका जीवन है । बहुत थोड़े लोग इसका अनुभव करते हैं । प्रत्येक मनुष्यका एक एक प्रकाशका वर्तुळ स्वतंत्र है, जैसा जिसका सामर्थ्य अधिक उतना उसका वर्तुळ बड़ा प्रभावशाली होता है । जिसका आरंभिक बल कम उसका प्रकाशवर्तुळ भी छोटा होता है । यह छोटा या कमजोर भी हुआ तभी आकाशतक, नक्षत्रोंतक फैलने योग्य विस्तृत होता है । मनुष्य जब मरने लगता है तब यह प्रकाशवर्तुळ छोटा छोटा होता जाता है, जो मरनेतक अपने अन्तिम अनुभव धोल सकता है, वह इस बातको प्रत्यक्ष रूपसे कह सकता है । अन्तिम समय क्षणक्षणमें जिसका प्रकाशवर्तुळ छोटा होता है वह वैशा कहता भी है । मनुष्यकी आत्मापर (तमः) अन्धकार या अविद्याका आवरण पडनाही मृत्यु है । अन्तसमयमें यह वर्तुळप्रकाश केवल अंगुष्ठमात्र रहा तो मृत्यु होती है । यह अनुभव इस मंत्रद्वारा व्यक्त किया है । “ हे मनुष्य ! तेरे ऊपर अन्धरेका आवरण आरहा था, यह अब दूर होगया है और पूर्ववत् तेरी ज्योति जगत्में फैल गयी है । ” यह २१ वे मंत्रभागका आशय है । यह आत्मप्रकाशका अनुभव है । यह कोई कात्पनिक बात नहीं है । जितने जगत्का मनुष्यको ज्ञान होता है वहांतक इसका यह प्रकाशवर्तुळ फैला है, मरणसमयमें वहांसे प्रकाशवर्तुळ शून्यः शून्यः छोटा होनेका अनुभव होता है । जिसकी शून्यः शून्यः अन्तिम अनुभव होता है वह कई चष्टे मरणके पूर्वभी कहता है कि यह प्रकाश घट रहा है, परंतु जिसकी मरणपूर्व बहुत समय बेहोपी रहती है, यह बिचारा कुछ कह नहीं सकता । बेहोशीका अर्थही प्रकाशवर्तुळका संकोच होना । बेहोप होनेवाला मनुष्य कहता ही है कि मेरे आँखके सामने अंधेरा आगया । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इसका जो प्रकाश फैला था वह संकुचित होगया, इसलिये इसकी जीवनशक्ति कम हुई और वह मूर्च्छित होगया ।

इतने विचारसे पाठकोंको इस २१ वे मंत्रभागका अर्थ ठीक प्रकार विदित हुआ होगा ।

दो मार्गरक्षक ।

दयामश्च शयलश्च यमस्य पथिरक्षी भवानी । (मं० ९)

“काला और श्वेत ऐसे दो यमके मार्गरक्षक स्थान हैं ।” यहाँ ‘स्थान’ शब्दका अर्थ कई लोगोंने ‘कुत्ता’ किया है और इसका अर्थ ऐसा माना है कि “यमके दो कुत्ते यम-लोकके मार्गमें रहते हैं ।” परंतु यह अर्थ ठीक नहीं है । ‘स्थान’ शब्दका अर्थ यहाँ “ (स्था-न; स्था+न) जो कल नहीं रहता ” यह है । यम नाम सूर्य अर्थात् काल है, इसके श्वेत दिन और कृष्णवर्ण रात्री का समय ये दो भाग ‘कलतरु न रहनेवाले,’ केवल आज ही रहनेवाले हैं । इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा भी है—

अहश्च कृष्णमहरजुर्न च विवर्तते रजसी चेद्याभिः । ऋ० ६।१।१

“एक (अहः) दिन काला होता है और दूसरा श्वेत होता है ।” येही दिन और रात हैं । येही यमके दो-श्वेत और काले मार्गरक्षक हैं । हर एक मनुष्यके मार्गकी रक्षा ये दोनों करते हैं । इनमेंसे प्रत्येक आज हैं परंतु कल तो निःसन्देह नहीं रहेंगे । ये दोनों यमके रक्षक हैं ऐसा जानकर, और हर एकके पीछे ये लगे हैं, कोई इनसे छूटा नहीं है, यह जानकर इन रक्षकोंके सामने कोई पापकर्म न करे और सदा अच्छा सत्कर्म ही किया करे । पाप कर्म करनेसे ये यमके मार्गरक्षक तो किसीको छोड़ते नहीं । अर्थात् पापीको अवश्य दण्ड मिलेगा । यह दण्ड आयुकी क्षीणता ही है । अन्य रोगादि भी हैं ! यह यम बड़ा प्रबल है किसीको छोड़ता नहीं, अतः उसको नम्र होकर रहना चाहिये ।—

मृत्युचे अन्तकाय नमः । (मं० १)

मृत्युः दयताम् । (मं० ५)

“मृत्युको नमस्कार हो, मृत्यु दया करे” इत्यादि प्रकार मृत्युके सामर्थ्यकी जाग्रति मनमें रखना चाहिये । और उसका डर मनमें रखना चाहिये । उससे दयाकी याचना करना चाहिये । इतनी नम्रता मनमें रही तो मनुष्य सहसा पाप नहीं करेगा । कमसे कम इससे पापप्रवृत्ति न्यून तो अवश्य होगी । इसी प्रकार—

गोपायन्ति रक्षन्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च । (मं० १४)

“जो पालना और रक्षा करते हैं, उनको नमस्कार और समर्पण हो ।” इससे पूर्व पालकों और रक्षकोंकी गिनती की है, उन सबके लिये अपनी ओरसे यथायोग्य समर्पण अवश्य होना चाहिये । यही यज्ञ है । जो यज्ञके विषयमें इससे पूर्व लिखा है वह पाठक यहां देखें । यज्ञ और (स्वाहा=स्वा-हा) समर्पण एकही पाठ है और नमन भी उसीमें संमिलित है ।

इस प्रकार विचारवान सुविज्ञ मनुष्य वृद्ध अवस्थामें सत्य ज्ञानका उपदेश देनेमें समर्थ होता है—

उपदेशक ।

जिर्विः चिदथं आवदासि । (मं० ६)

“ इस प्रकारका वृद्ध मनुष्य अपने ज्ञानका उपदेश कर सकता है । ” तबतक किसी को उपदेशक होनेका अधिकारही नहीं है । इससे पूर्व जो जो उपदेश दिया है, उसके अनुसार आचरण करके जो मनुष्य सदाचाररत होकर वृद्ध होता है, वही योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है । अस्तु । यह सूक्त बड़ा बोधप्रद और मार्गदर्शक है, अतः पाठक भी इससे बहुत लाभ उठावें ।

इस सूक्तके स्मरण करने योग्य उपदेश ।

(१) इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके । अ० ८ । १ । १

“ जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहता है वह सूर्यके प्रकाशके प्रदेशमें रहे क्यों कि वहाँ अमृत रहता है । ”

(२) उत्क्रामातः पुरुष, माव पत्था मृत्योः पङ्खीशमवमुञ्चमानः ॥ अ० ८ । १ । ४

“ हे मनुष्य ऊपर चढ़, मत् गिर, और मृत्युके पाश तोड़ दे । ”

(३) सूर्यस्ते शं तपाति । अ० ८ । १ । ५

“ सूर्य तेरा कल्याण करनेके लिये तपता है । ”

(४) उद्यानं ते पुरुष नावयानम् । अ० ८ । १ । ६

“ हे मनुष्य ! तेरी उन्नति हो, अवनति न हो । ” यह वाक्य भगवद्गीता (१५) के

“ उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । ” अपना उद्धार करना चाहिये, किसी गिरावट करना नहीं चाहिये इस वाक्यके समान है ।

(५) मा जीवेभ्यः प्रमदः ॥ अ० ८ । १ । ७

“ प्राणियोंके संबंधमें जो कर्तव्य है उसमें प्रमाद न कर । ”

(६) मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतम् । अ० ८ । १ । ८

“ गत पातोंका शोक न कर वे अधोगतिमें दूरतक ले जाते हैं । ”

(७) मात्र तिष्ठ पराङ्मनाः । अ० ८ । १ । ९

“ यहाँ विरुद्ध दिशामें मन करके खड़ा न रह । ”

दीर्घायु ।

[२]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आयुः)

आ रभस्वेमापमृतस्य श्रुष्टिमन्त्रिष्यमाना जुर्दधिरस्तु ते ।

असुं तु आयुः पुनरा भ्रामि रजस्तमो मोषं गा मा प्र मेष्टाः ॥ १ ॥

जीवतां ज्योतिरभ्येष्टार्थां तां हारामि शतशरदाय ।

अवमुञ्चन् मृत्युपाशानशस्तिं द्राघीयु आयुः प्रतरं ते दधामि ॥ २ ॥

अर्थ—(इमां अमृतस्य इनुष्टिं आरभस्व) इस अमृत रसके पानको प्रारंभ कर । (ते जरत्-आष्टिः अन्त्रिष्यमाना अस्तु) तेरा वृद्धावस्था तक जीवन भोग आबिन्त्रिष्य रीतिसे होवे । (ते असुं आयुः पुनः आभ्रामि) तेरे प्राण और जीवनको मैं तेरे अन्दर पुनः भरता हूँ । (रजः तमः मा उपगाः) भोग और अज्ञानके पास न जा । (मा प्र मेष्टाः) मर्द मर जा ॥ १ ॥

(जीवतां ज्योतिः अर्वाह अभि-एहि) जीवित मनुष्योंकी ज्योतिको हस्त औरसे प्राप्त हो । (त्वा शत-शरदाय आ हारामि) तुझे सौ वर्षकी आयुके लिये लाता हूँ । (मृत्युपाशान् अशस्तिं अवमुञ्चन्) मृत्युके पाशों और अकीर्तिको हटाता हुआ (ते प्रतरं द्राघीयः आयुः दधामि) मैं तेरे लिये उत्कृष्ट दीर्घ आयु देता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ—हे रोगी मनुष्य ! तू इस अमृतरस रूपी औषधिरसका पान कर । और दीर्घायुसे युक्त बन । तेरे अन्दर प्राण पुनः स्थिर रहता हूँ । तू भोगमय जीवन और अज्ञान के पास न जा । और शीघ्र, न, मर ॥ १ ॥

जीवित मनुष्योंमें जो एक बिलक्षण तेज होता है उसे प्राप्त कर । और सौ वर्ष जीवित रह । मृत्युके पाशको तोड़ । तेरी आयु बढ़ाता हूँ ॥ २ ॥

वातात् ते प्राणमविदं सूर्याच्चक्षुरहं तव ।

यत् ते मनस्त्वयि तद् धारयामि सं वित्स्वाङ्गैर्वदं जिह्यालपन् ॥ ३ ॥

प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्निमिव ज्ञातमभि सं धमामि ।

नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेकरम् ॥ ४ ॥

अयं जीवतु मा मृत्युमं समीरयामसि ।

कृणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ ५ ॥

अर्थ-(वातात् ते प्राणं अविदं) वायुसे तेरे प्राणको प्राप्त करता हूँ । (अहं सूर्यात् तव चक्षुः) मैंने सूर्यसे तेरे नेत्रको प्राप्त किया है । (यत् ते मनः त्वयि धारयामि) जो तेरा मन है उसको मैं तेरे अन्दर धारण करता हूँ । (अंगैः संवित्स्व) अपने सब अवयवोंको प्राप्त हो । (जिह्या लपन् वद) जिह्वासे शब्दोच्चार करता हुआ तू बोल ॥ ३ ॥

(जातं-अग्निं इव) अभी उत्पन्न हुए अग्निके समान (त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणेन संधमामि) द्विपाद और चतुष्पादोंके प्राणसे जीवन देता हूँ । हे मृत्यो ! (ते चक्षुषे नमः) तेरी नेत्र इन्द्रियके लिये नमन और (ते प्राणाय नमः अकरं) तेरे प्राणके लिये मैं नमन करता हूँ ॥ ४ ॥

(अयं जीवतु) यह पुरुष जीवित रहे, (मा मृतं) मत मरे । (इमं सं समीरयामसि) इसको हम सचेत करते हैं । (अस्मै भेषजं कृणोमि) इसके लिये मैं औषध बनाता हूँ । हे मृत्यो ! (पुरुषं मा वधीः) इस पुरुषका वध न कर ॥ ५ ॥

भावार्थ-वायुसे प्राण, सूर्यसे नेत्र तुम्हें देता हूँ । तेरे अन्दर मन स्थिर रहे । तेरे सब अवयवोंकी पुष्टी होवे और तेरी जिह्वासे उत्तम वक्तृत्व होवे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार अग्निकी छोटी ज्वालाको घमनसे थोड़ा थोड़ा वायु देकर प्रदीप्त होनेमें सहायता देते हैं, ठीक उस प्रकार तेरे अन्दर रहे थोड़ेसे प्राणको हम अनेक उपायोंसे प्रदीप्त करते हैं । मृत्युको हम नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥

यह मनुष्य दीर्घजीवी होवे, शीघ्र न मरे । ऐसी शक्ति इसमें संवा-
लित करते हैं । इस रोगीको हम औषध देते हैं । इसकी मृत्यु न हो ॥ ५ ॥

जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोर्षधीमृहम् । *

त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुरेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥

अधि ब्रूहि मा रभथाः सृजेमं तवैव सन्तसर्वहाया इहास्तु ।

भवांशवौ मृडतं शर्मं यच्छतमपसिध्यं दुरितं धत्तमायुः ॥ ७ ॥

अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहिमं दयस्वोदितोदयमेतु ।

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुज्जरसा श्रुतहायन आत्मना भुजमभुताम् ॥ ८ ॥

अर्थ- (अहं अस्मै अरिष्ट-तातये) मैं इसको सुखका विस्तार करनेके लिये (जीवलां) जीवन देनेवाली (नघारिषां) हानि न करनेवाली (त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीं) रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और पल बढ़ानेवाली, (जीवन्तीं ह्रुवे) जीवनीय औषधिको देता हूँ ॥ ६ ॥

(अधि ब्रूहि) तू उपदेश कर, (मा आरभथाः) बुरा पताव न कर, (इमं सृज) इस पुरुषको जगत्में चलाओ, (तव एव सन्) तेराही होकर यह (सर्वहायाः इह अस्तु) पूर्ण आयुनक यहाँ रहे । (भवा-शवौ) हे भव और शव । तुम दोनों (मृडतं) सुखी करो, (शर्मं यच्छतं) सुख दो । 'दुरितं अपसिध्य' पापको दूर करके (आयुः धत्तं) दीर्घआयु धारण करो ॥ ७ ॥

हे मृत्यो ! (अस्मै अधि ब्रूहि) इसको उपदेश कर, (इमं दयस्व) इस-पर दया कर । (अयं इतः उत्त एतु) यह इस विपत्तिसे ऊपर उठे । और (अ-रिष्टः सर्वाङ्गः) पीडारहित सर्व अंगोंसे पूर्ण, (सु-श्रुत) उत्तम ज्ञान या श्रवण शक्तिसे युक्त होकर (जरसा श्रुतहायनः) वृद्धावस्थामें सौ वर्षोंसे युक्त होकर (आत्मना भुजं अभुतां) अपनी शक्तिसे योगोंको प्राप्त करे ॥ ८ ॥

भावार्थ- इसके दीर्घजीवनके लिये जीवन्ती औषधिके रसको देता हूँ । यह आयुष्य बढ़ाने वाली, पल देनेवाली, दोष हटानेवाली, और रोग दूर करनेवाली है ॥ ६ ॥

इस दीर्घजीवनके उपायका जनताको उपदेश कर, कोई बुरा आचरण न करे, यह पुरुष इससे निर्दोष होकर जगत्में संचार करे । इसको दीर्घ-जीवन प्राप्त हो । इसको सुखमय शरीर मिले, रोग और दोष दूर हों और पूर्ण आयु प्राप्त हो ॥ ७ ॥

देवानां हेतिः परिं त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजस उत त्वा मृत्योरपीपरम् ।

आरादग्निं कृष्यादं निरूहं जीवातवे ते परिधिं दधामि ॥ ९ ॥

यत् ते नियानं रजसं मृत्योः अनवधर्ष्यम् ।

पथ इमं तस्माद् रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वर्म कृण्वसि ॥ १० ॥ (३)

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।

वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोऽपि सेधामि सर्वान् ॥ ११ ॥

अर्थ—(देवानां हेतिः त्वा परिवृणक्तु) देवोंका शस्त्र तुझे दूर रखे । (त्वा रजसः पारयामि) तुझे रजस्से पार करता हूँ । (त्वा मृत्योः उत अपीपरं) तुझे मृत्युसे उटाया है, तू मृत्युसे दूर होचुका है । (कृष्यादं अग्निं आरात निरूहं) मांसभक्षक अग्निको दूर रखता हूँ । (ते जीवातवे परिधिं दधामि) तेरे जीवनके लिये मर्यादा निश्चित करता हूँ ॥ ९ ॥

हे मृत्यो ! (यत् ते अनवधर्ष्यं रजसं नियानं) जो तेरा अजिंक्य रजोमय मार्ग है (तस्मात् पथः इमं रक्षन्तः) उस मार्गसे इस पुरुषकी रक्षा करते हुए हम (अस्मै ब्रह्म वर्म कृण्वसि) इसके लिये ज्ञानका कवच करते हैं ॥ १० ॥

(ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घ आयुः स्वस्ति कृणोमि) तेरे लिये प्राण अपान, बुढ़ापा, दीर्घ आयु और अन्तमें मृत्यु कल्याणमय करता हूँ । (वैवस्वतेन प्रहितान् चरतः सर्वान् यमदूतान्) विवस्वान् सूर्यसे उत्पन्न कालके भेजे हुए सर्वत्र संचार करनेवाले सब यमदूतोंको (अपसेधामि) मैं दूर करता हूँ ॥ ११ ॥

भावार्थ—इसको आरोग्य प्राप्तिका उपदेश कर, मृत्यु इसपर इस समय दया करे, यह सब प्रकार अभ्युदयको प्राप्त होवे, इसके सब अवयव पूर्ण रीतिसे यदें, निर्दोष हों । यह ज्ञानवान् होकर पूर्णायु होवे और अन्ततक अपने प्रपन्नसे अपने लिये आवश्यक भोग प्राप्त करे ॥ ८ ॥

देवोंकि शस्त्र तुझपर न गिरें। तुझे भोगवृत्तिसे परे ले जाता हूँ। मृत्युको हटाता हूँ। मुझको जलानेवाला अग्नि तेरे पाससे दूर होवे और तू पूर्णायुकी अन्तिम मर्यादातक जीवित रह ॥ ९ ॥

मृत्युका अजिंक्य मार्ग है, तथापि उससे हम इसकी रक्षा करते हैं । और इसको ज्ञानका कवच देते हैं जिससे इसकी रक्षा होगी ॥ १० ॥

आरादरातिं निर्झतिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान् ।

रक्षो यत् सर्वं दुर्भूतं तत् तम इवार्प हन्मसि ॥ १२ ॥

अग्नेऽष्टे प्राणममृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः ।

यथा न रिष्या अमृतं सज्जूरसस्तत् ते कृणोमि तदु ते समृध्यताम् ॥ १३ ॥

शिवे ते स्तां धावापृथिवी असन्तापे अभिध्रियौ ।

शं ते सूर्य आ तपतु शं वातो वातु ते हृदे ।

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ १४ ॥

अर्थ—(आरातिं) शत्रु, (निर्झतिं) दुर्गति, (ग्राहिं) रोग, (क्रव्यादः) मांस-
भक्षक जन्तु, (पिशाचान्) मांस खानेवाले (रक्षः) विनाशक और (यत्
सर्वं दुर्भूतं) जो सब अहितकारी है, (तत् तम इव) उसको अन्धकारके
समान (परः आरात् अपहन्मसि) दूर हटाता हूँ ॥ १२ ॥

(अमृतात् आयुष्मतः जातवेदसः अग्नेः) अमर, आयुवाले जातवेद
अग्निसे (ते प्राणं वन्वे) तेरे प्राणको प्राप्त करता हूँ। (यथा अमृतः न
रिष्याः) जिससे अमर होकर तू न विनष्ट होगा। (सज्जूर असः) उसके
साथ रह, (तत् ते समृध्यतां) वह तेरा कार्य समृद्धियुक्त होवे ॥ १३ ॥

(धावापृथिवी ते असन्तापे) धी और पृथ्वी लोक तेरे लिये सन्ताप
न करनेवाले, (शिवे अभिध्रियौ) शुभ और श्रीसे युक्त (स्तां) हों।
(सूर्य ते शं आतपतु) सूर्य तेरे लिये सुख देता हुआ प्रकाशित होवे।
(ते हृदे वातः शं वातु) तेरे हृदयके लिये वायु सुखदायी होकर पहे।
(दिव्याः पयस्वतीः आपः) आकाश के मेघमंडल से प्राप्त होनेवाले
और पृथ्वीपर बहनेवाले जलप्रवाह (त्वा शिवाः अभिरक्षन्तु) तेरे लिये
शान्ति देते हुए पहेते रहें ॥ १४ ॥

भावार्थ—प्राण अपना, वृद्धावस्था, दीर्घ आयु आदिके कारण तुझे सुख
प्राप्त हो। तुझे कष्ट देनेवाले जो होंगे उनको मैं दूर करता हूँ ॥ ११ ॥

शत्रु, विपत्ति, रोग, विनाशक, घातक, और क्षीणता करनेवाले जो
होंगे उनको दूर हटाता हूँ ॥ १२ ॥

अमर और आयु देनेवाले अग्निदेवसे मैं तेरे लिये प्राण लाता हूँ। इससे
तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू यहाँ जीवित रह और समृद्धिसे युक्त हो ॥ १३ ॥

शिवास्ते सन्त्वोपधय उत् त्वाहार्पमर्धरस्या उत्तरां पृथिवीमभि ।
 तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसावुमा ॥ १५ ॥
 यत् ते वासः परिधानं यां नीविं कृणुपे त्वम् ।
 शिवं ते तन्वेऽ तत् कृणुः संपर्शेद्रक्ष्णमस्तु ते ॥ १६ ॥
 यत् क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वपासि केशश्मश्रु ।
 शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोषीः ॥ १७ ॥

अर्थ—(ते ओपधयः शिवाः सन्तु) तेरे लिये औपधियां शुभ गुणयुक्त हों।
 (अधरस्याः उत्तरां पृथिवीं) नीचला भूमिसे ऊपरकी ऊंची भूमिपर (त्वा
 अभि उत् आहार्पं) तुझे मैंने लाया है। (तत्र सूर्याचन्द्रमसौ उभौ
 आदित्यौ त्वा रक्षतां) वह सूर्य और चन्द्र ये दोनों आदित्य तेरी रक्षा
 करें ॥ १५ ॥

(यत् ते परिधानं वासः) जो तेरा ओढ़नेका वस्त्र है, (यां त्वं नीविं
 कृणुपे) जिस वस्त्रको तू कमरपर बांधता है, (तत् ते तन्वे शिवं कृणुः)
 वह तेरे शरीरके लिये सुखदायक बनाते हैं। वह वस्त्र (ते संपर्शे
 अद्रक्ष्णं अस्तु) तेरे स्पर्शके लिये खुरदरा न होवे अर्थात् मृदु
 होवे ॥ १६ ॥

(वप्ता मर्चयता सुतेजसा क्षुरेण) तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेज
 धारवाले छुरासे (यत् केशश्मश्रु वपासि) जो बालों और मूंछोंका मुँह
 करता है उससे (शुभं मुखं) सुंदर मुख बना और (नः आयुः प्रमोषीः)
 हमारी आयुका नाश न कर ॥ १७ ॥

भावार्थ—शुलोक, अन्तरिक्षलोक, भूलोक में रहनेवाले सब पदार्थ अर्थात्
 सूर्य, वायु, जल आदि सब तेरे लिये सुख देनेवाले हों ॥ १४ ॥

औपधियां तुझे अपने शुभगुणोंसे सुख दें। इसको मृत्युकी हीन अव-
 स्थासे नीगिनी उच्च अवस्थामें मैंने लाया है। यहां सूर्याचन्द्रादि तेरी रक्षा
 करें। जो तेरा ओढ़ने और पहननेका वस्त्र है वह तेरे लिये मृदु सुखकारक
 स्पर्श करनेवाला हो ॥ १५-१६ ॥

उत्तम तेज छुरेसे जो नापित हजापत बनाता है उससे मुखकी सुंदरता
 पढ़नी है। यह नापित किसीकी आयु का नाश न करे ॥ १७ ॥

शिवां ते स्तां व्रीहियवावपलासावदोमधौ ।

एतौ यक्ष्मं वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः ॥ १८ ॥

यदश्नासि यत् पिबसि धान्यं कृप्याः पर्यः ।

यदार्धं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमविषं कृणोमि ॥ १९ ॥

अहं च त्वा रात्रये चोभाम्यां परिं दद्यासि ।

अरायेभ्यो जिघत्सुभ्यं इमं मे परिं रक्षत ॥ २० ॥ (४)

शतं तेयुतं हायुनान् द्वे युगे व्रीणिं चत्वारिं कृणुः ।

इन्द्राग्नी विश्वं देवास्तेषु मन्यन्तामर्हणीयमानाः ॥ २१ ॥

अर्थ- (व्रीहियवौ ते शिवा) चावल और जौ तेरे लिये कल्याणकारी और (अ-पलासौ अदो-मधौ स्तां) कफ न करनेवाले और खानेके लिये सुख दायक हों । (एतौ यक्ष्मं वि बाधेते) ये दोनों रोगका नाश करते हैं, और (एतौ अंहसः मुञ्चतः) ये दोनों पापसे मुक्त करते हैं ॥ १८ ॥

(यत् कृप्याः धान्यं अश्नासि) जो कृपिसे उत्पन्न होनेवाला धान्य तू खाता है और (यत् पर्यः पिबसि) जो दूध तू पीता है, (यत् आद्यं यद-अनाद्यं) जो खाने योग्य और जो खाने अयोग्य है (ते तत् सर्वं अविषं कृणोमि) तेरे लिये वह सब विपरहित करता हूँ ॥ १९ ॥

(त्वा अहं च रात्रये च उभाम्यां परिदद्यासि) तुझे मैं दिन और रात्री इन दोनों समयोंके लिये सौंप देता हूँ । (मे इमं) मेरे इस मनुष्य की (अरायेभ्यः जिघत्सुभ्यः परि रक्षत) अदानी शत्रुओंसे रक्षा कर ॥ २० ॥

(ते शतं हायुनान्) तेरी सौ वर्षकी आयु जिसमें (द्वे युगे) दिन रात्रीके दो संधि हैं, तथा (व्रीणि) सर्दी गर्मी और वृष्टी ये तीन काल और (चत्वारि) पाल्य, तारुण्य, मध्यम और वृद्ध ये चार अवस्थाएं हैं

भावार्थ— चावल, जौ आदि धान्य तेरे लिये सुखदायी, खानेके लिये स्वादु, कफ आदि दोष न उत्पन्न करनेवाला, नीरोगता यदनेवाला और पापघृत्ति हटानेवाला हो ॥ १८ ॥

जो कृपिका धान्य और गौका दूध खाया पीया जाता है वह सब विपरहित हो ॥ १९ ॥

दिन और रात्रीके समय शत्रुओंसे तेरी रक्षा हो ॥ २० ॥

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्यासि ।

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः ॥ २२ ॥

मृत्युरीशे द्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम् । तस्मात् त्वां मृत्योर्गोपते रुद्ररामि स मा विभेः २३
सो रिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा विभेः । न वै तत्र म्रियन्ते नो यन्त्यधुमं तमः ॥ २४ ॥

इस प्रकारकी आयुको (अ-युतं कृणमः) अटूट अथवा अखंडित करते हैं ।
(इन्द्राग्नी विश्वेदेवाः अह्वणीयमानाः) इन्द्र, अग्नि और सब देव विना-
संकोच करते हुए (ते अनुमन्यन्तां) तेरी आयुका अनुमोदन करें ॥ २१ ॥

(शरदे हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय) शरत्, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म
इन ऋतुओंके लिये (त्वा परि दद्यासि) तुझे हम सौंप देत हैं, । (येषु
ओषधीः वर्धन्ते) जिस ऋतुमें औषधियां बढ़ती हैं, वह (वर्षाणि तुभ्यं
स्योनानि) वृष्टिका ऋतुभी तुम्हारे लिये सुखकारी हो ॥ २२ ॥

(मृत्युः द्विपदां ईशे) मृत्यु द्विपादोंपर प्रभुत्व करता है, (मृत्युः चतु-
ष्पदां ईशे) मृत्यु चार पांववालों पर अधिकार चलाता है । (तस्मात्
गोपतेः मृत्योः) उस जगत्के स्वामी मृत्युसे (त्वां रुद्ररामि) तुझे ऊपर
उठाता हूं । (सः मा विभेः) वह तू अप मृत्युसे मत् डर ॥ २३ ॥

हे (अ-रिष्ट) अहिंसित मनुष्य ! (सः न मरिष्यसि) वह तू नहीं
मरेगा । (न मरिष्यसि, मा विभेः) नहीं मरेगा, अतः मत डर । (तत्र
न वै म्रियन्ते) वहां नहीं मरते हैं तथा (अधमं तमः नयन्ति) हीन
अन्धकारके प्रतिभी नहीं जाते हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ— सौ वर्षकी दीर्घ आयु तुझे प्राप्त हो और इस आयुमें दोनों
संघिकाल, सर्दी गर्मी और वृष्टिके तीनों समय, सुखकारक हों । तेरी आयु
की पाल्पादि चारों अवस्थाएं एकके पीछे यथाक्रम तुझे प्राप्त हों ॥ २१ ॥

शरत्, हेमन्त, शिशिर और वर्षा ये सब ऋतु तुझे सुखदायी हों ।
वृष्टिसे जो वनस्पतिपां उत्पन्न होती हैं वह तेरे लिये सुखदेयें ॥ २२ ॥

सब द्विपाद, चतुष्पाद प्राणियोंपर मृत्यु अधिकार चलाता है, उस
मृत्युके पाससे तुझे ऊपर निकाला है, अप तू मत् डर ॥ २३ ॥

अप तू नहीं मरेगा । अतः अप डरनेका कारण नहीं है । जहां कोई
मरते नहीं और जहां अंधेरा नहीं, ऐसे स्थानमें तुझको लाया है ॥ २४ ॥

सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्चः पुरुषः पशुः ।

यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम् ॥ २५ ॥

परिं त्वा पातु समानेभ्योभिचारात् सर्वधुम्यः ।

अमग्निर्भवामृतोतिजीवो मा ते हासिपूरसवः शरीरम् ॥ २६ ॥

ये मृत्युव एकशतं या नाष्ट्रा अतितायाः ।

मुञ्चन्तु तस्मात् त्वां देवा अग्नेर्वैश्वानरादधि ॥ २७ ॥

अर्थ—(यत्र इदं ब्रह्म) जहाँ यह ज्ञान और (जीवनाय कं परिधिः क्रियते) जीवनके लिये सुखमयी मर्यादा की जाती है (तत्र) वहाँ (गौः अश्वः पशुः पुरुषः) गाय, घोड़ा, पशु और मनुष्य (सर्वः वै जीवति) सब कोई जीवित रहता है ॥ २५ ॥

(समानेभ्यः सधुम्यः) समान धान्धवोंसे होनेवाले (अभिचारात् त्वा परिपातु) हमलेसे तेरी रक्षा होवे । तू (अ-मग्निः अमृतः या अति-जीवः) अक्षीण, अमर और दीर्घजीवी हो । (असवः ते शरीरं मा हासिपुः) प्राण तेरे शरीरको न छोड़ें ॥ २६ ॥

(ये एकशतं मृतया) जो एकसौ एक मृत्यु हैं, (या अतितायाः नाष्ट्राः) जो पार करने योग्य नाश करनेवाली हैं (तस्मात्) उससे (देवाः वैश्वानरात् अग्नेः) सब देव वैश्वानर अग्निकी शक्तिसे (त्वां) तुझे (आधिमुञ्चन्तु) मुक्त करें ॥ २७ ॥

भावार्थ—जहाँ यह ज्ञान और दीर्घजीवनकी विद्या है वहाँ गाय घोड़ा मनुष्य आदि सब दीर्घायु होते हैं ॥ २५ ॥

अपने धनुषधान्धवोंके आक्रमणसे तेरी रक्षा करते हैं । तू नीरोग होकर दीर्घायु हुआ है । तेरे प्राण तुझे अब नहीं छोड़ेंगे ॥ २६ ॥

जो सैंकड़ों प्रकारसे आनेवाले मृत्यु हैं, और नाशके जो अन्य साधन हैं वे परमेश्वरकी कृपासे दूर हों ॥ २७ ॥

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा ।

अथो अमीवचातनः पूतदुर्नाम भेषजम् ॥ २८ ॥ (५)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(अग्नेः पारयिष्णु शरीरं असि) अग्निका पार करनेवाला शरीर तू है (रक्षोहा सपत्नहा असि) घातकों और शत्रुओंका नाशक तू है। (अथो अमीवचातनः) और रोग दूर करनेवाला है। (पू-तु-दुःनाम भेषजं) पवित्रता, वृद्धि और गति देनेवाला यह औषध है ॥ २८ ॥

भावार्थ—नैजस तत्त्वका शरीर ही तेरा है। अतः तू स्वयं घातकोंका नाश करनेवाला है। तू स्वयं रोगोंको दूर करनेवाला है। तेरेही अन्दर पवित्रता, वृद्धि और गति करनेकी शक्ति है। अतः उससे तू दीर्घायु हो ॥ २८ ॥

दीर्घायु बननेका उपाय ।

मृत्युका सर्वाधिकार ।

दीर्घायु बननेकी इच्छा हर एक प्राणीके अन्तःकरणमें रहती है। परंतु मृत्युका अधिकार सबके ऊपर एकसा है, इस विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

मृत्युरीशो द्विपादां मृत्युरीशो चतुष्पादाम् । (मं० २३)

“द्विपाद और चतुष्पाद इन सब प्राणियोंपर मृत्युका अधिकार है।” द्विपाद प्राणी दो पाववाले होते हैं जैसे मनुष्य, पक्षी आदि। चतुष्पाद प्राणी चारपाववाले पशु आदि होते हैं। इनसे अन्य भी जो प्राणी हैं जिनको बहुपाद और अपाद भी कहा जासकता है, इन सब प्राणियोंपर मृत्युका प्रभुत्व है। अर्थात् मृत्युके आधीन ये सब प्राणी हैं। मृत्युके अधिकारके बाहर इनमेंसे कोई नहीं है। सबकी अन्तिमगति मृत्युके आधीन है। मृत्यु जबतक इस लोकमें इन प्राणियोंको रहने देगा तबतक ही वे रहेंगे, और जिस दिन मृत्यु प्राणीको लेना चाहेगा, तब प्राणी यहाँसे चल बसेंगे। इस लिये मृत्युसे दयाकी याचना करते हैं—

मृत्यो ! इमं दयस्व । (मं० ८)

“हे मृत्यु ! इसपर दया कर ।” सर्वाधिकारी होता है, वह दया करेगा तो ही अपना कुछ कार्य बनेगा। और यदि उसने प्राणियोंपर क्रोध किया, तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा। परंतु वैसा देखा जाय तो मृत्यु के हाथमें सर्वाधिकार रहते-हुए भी

वह नियमोंके आधीन है । वह भी विशेष नियमसे चलता है, अतः उसकी प्रसन्नता होनेके कुछ नियम हैं । उन नियमोंके अनुसार चलनेवालोंको ही लाभ हो सकता है । अतः इन नियमोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, इसी ज्ञानका उपदेश करना चाहिये । यही उपदेश करने योग्य विषय है । इस कारण कहा है—

जीवनीय विद्याका उपदेश ।

अचिद्ब्रूहि । (मं० ७) असौ अचिद्ब्रूहि । (मं० ८)

अस्मै ब्रह्म वर्म कृणुमसि । (मं० १०)

सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्चः पुरुषः पशुः ।

यन्नेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम् ॥ (मं० २५)

“मनुष्योंको इस जीवनीय विद्याका उपदेश कर । मनुष्योंको दीर्घायु बनानेके नियमोंका उपदेश दे । जिसमें जीवनकी अवधितक सुखपूर्वक रहनेका और दीर्घजीवनके नियमोंका ज्ञान सबको उपदेशद्वारा दिया जाता है, वहाँ मनुष्य तो दीर्घजीवी होते ही हैं, परंतु उस देशके गाय घोड़े आदि पशु भी दीर्घजीवी होजाते हैं ।”

दीर्घजीवनकी विद्या है, उसमें प्राणियोंको दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये विशेष नियम हैं । उन जीवनीय नियमोंका ज्ञान जनताको देनेके लिये उपदेशक निपुणत करना चाहिये । इनका यही कार्य होगा कि ये ग्रामग्राममें जाय, वहाँकी जनताका जीवन-क्रम देखें, उनका व्यवहार देखें और उनके रहने सहनेके अनुसार उनका दीर्घजीवन होनेके लिये योग्य उपदेश दें । इस प्रकार हरएक श्रावके लोगोंको उपदेश दिया जाय । उनसे जो भूल होती हो, उनके विषयमें उनको समझाया जाय और उनके जीवनमें ऐसा परिवर्तन लाया जाय कि, जिससे दीर्घायु प्राप्त होने योग्य दैनिक व्यवहार घे कर सकें ।

ज्ञानका कवच ।

इस सूक्तके दसवें मंत्रमें ‘ब्रह्म वर्म’ अर्थात् ‘ज्ञानरूपी कवच’ बनानेके विषयमें कहा है । ज्ञान यह बड़ा भारी कवच है । अन्य कवच ये क्षुद्र कवच हैं । सबसे विशेष प्रभावशाली कवच ज्ञानका कवच है । मानो, ज्ञानके कवचकी निचली श्रेणीपर अन्य कवच होते हैं । इस कारण जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया वह सबसे अधिक सुरक्षित होता है । यहाँ तो यहाँतक लिखा है कि जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया उसको तो मृत्युकामी डर नहीं रहता । इतना ज्ञानके इस कवचका सामर्थ्य है । मृत्युका

सामर्थ्य सबसे अधिक है, परंतु जो मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है उसपर मृत्युके शस्त्रभी कार्य नहीं कर सकते । ज्ञानका कवच जिसने पहन लिया है वह मृत्युके पाशों-को तोड़ सकता है देखिये—

अवमुञ्चन्मृत्युपाशानश्चस्ति । (मं० २)

देवानां हेतिः त्वा परि वृणक्तु । (मं० ९)

“मृत्युके पाशोंको और अवनातिके बन्धनोंको तोड़ दो । देवोंके शस्त्र तुझे वर्जित करें ।” अर्थात् देवोंके शस्त्र तेरे ऊपर न गिरे । यह अवस्था तब बनती है जब मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है । ज्ञानका कवच पहिने हुए मनुष्यको मृत्युके पाश बाँध नहीं सकते, दुर्गति उसके पास नहीं आसकती और देवोंके शस्त्र उसको काट नहीं सकते । इसना सामर्थ्य इनमें होनेसे ही इस जीवनीय विद्याका ज्ञान मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये । इसी ज्ञानके बलसे ज्ञानी मनुष्य मृत्युकोभी आदेश देनेमें समर्थ होता है, देखिये—

मृत्यो ! मा पुरुषं वधीः । (मं० ५)

देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु । पारयामि त्वा मृत्योरपीपरम् ।

आरादभिं क्रव्यादं निरूहम् ॥ (मं० ९)

यत्ते नियानं रजसं मृत्यो अनवधर्षम् ।

पथ इमं तस्माद्रश्नन्तो ब्रह्मास्मै चर्म कृणमसि ॥ (मं० १०)

वैषस्वतेन ग्रहिताऽन्यमदूर्ताश्चरतोऽपसेधामि सर्वान् । (मं० ११)

तस्मात्त्वा मृत्योर्गोपतेरुद्गरामि स मा बिभ्रेः ॥ (मं० १२)

“हे मृत्यो ! अब तू इस पुरुषका वध न कर । देवोंके शस्त्रोंसे इसका वध न हो । मैं इस ज्ञानसे इसको रज तमरूपी मृत्युमें पार करता हूँ । भ्रेतदाहक अग्निसे भी इसको दूर रखता हूँ । हे मृत्यो ! जो तेरा रज और तमयुक्त मार्ग है और जो अजेय है, उस मार्गसे हम इसका पचाव करते हैं । क्योंकि हमने ज्ञानरूपी कवच इसके लिये बनाया है । इसी ज्ञानसे हम सब यमदूतोंको भी दूर हटा सकते हैं । मृत्युसे हम इसको ऊपर उठाते हैं, अब डरनेका कोई कारण नहीं है ।”

यह ज्ञानरूपी कवचकी महिमा है । ज्ञानी मनुष्य मृत्युको भी कह सकता है कि “हा, इस समय मरनेके लिये फुरसत नहीं है, जब समय मिलेगा, तब देखा जायगा ।” ज्ञानीको मृत्युके पाश बाँध नहीं सकते । देवोंके शस्त्र उसपर कार्य नहीं करते । मार्गमें मृत्युके भयसे रक्षा करनेवाला एकमात्र ज्ञानही है । यमदूतोंका भय दूर करनेवाला शुद्ध ज्ञानही है । इस प्रकार यह ज्ञानकाही चमत्कार है ।

जहाँ जहाँ वेदमंत्रोंमें मृत्युका भय हटानेकी बात कही है, वहाँ इस ज्ञानसेही मृत्युभय दूर होता है ऐसा समझना चाहिये । मृत्युका भय दूर करनेवाला ज्ञान बहुत विस्तृत है । आयुर्वेद इसी जीवनीय ज्ञानको प्रकाशित करता है । इसका सारांशरूपसे वर्णन वेदमंत्रोंमें स्थानस्थानपर है । इस सूक्तमें भी थोड़ा थोड़ा वह ज्ञान दिया है देखिये—

रजस्तमः मा उपगाः । मा प्रमेष्टाः ॥ (मं० १)

“ रज अर्थात् भोगजीवन और तम अर्थात् ज्ञानहीन जीवन इन दो हीन जीवनोंको न प्राप्त हो । इनसे दूर रहनेसे तू मरोगा नहीं । ” यह मंत्र जीवनीय विद्याका एक प्रधान मंत्र है । रजोगुणी जीवन और तमोगुणी जीवन आयुष्यका नाश करता है । वैसा जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिये, जिससे मृत्युसे बचना संभव होगा । रजो और तमोगुणी जीवन का लक्षण और फल भगवद्गीतामें कहा है—

कदम्बल्लवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेधे भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

मं० गी० अ० १७

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।

तल्लिपद्भाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं स्रवदेहिनाम् ।

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तल्लिपद्भाति भारत ॥ ८ ॥

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।

तमस्येनानि जायन्ते विष्टे फुरुनन्दन ॥ १३ ॥

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्घिपु जायते ।

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तयसः फलम् ॥ १६ ॥

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भयतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ मं० गी० १४

“कङ्कवे, छट्टे, खारे, बहुत गरम, तीखे, रूखे और जलन पैदा करनेवाले आहार राजस लोगोंको भाते हैं और वे दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ ग्रहर-
तक पडा हुआ, रसरहित, बदबूवाला, रातभरका चासी, जूठा और अपवित्र भोजन
तामस लोगोंको प्रिय होता है ॥”

“रजोगुण रागरूप होनेसे तृष्णा और आसक्तिका मूल है। वह देहधारीको कर्म-
पाशमें बांधता है। तमोगुण अज्ञानमूलक है। वह सब देहधारियोंको मोहमें डालता है
और देहीको असावधानी, आलस्य, और निद्राके पाशमें बांधता है। तम ज्ञानको ढक
कर प्रमाद कराता है। जब तमोगुणकी वृद्धि होती है तब अज्ञान, मन्दता, असावधानी
और मोह पैदा होते हैं। रजोगुणमें मृत्यु होनेसे देहधारी कर्मसंगियोंमें जन्म लेता है
और तमोगुणमें मरनेसे मूढयोनियोंमें पैदा होता है। रजोगुणका फल दुःख और तमो-
गुणका फल अज्ञान है। सत्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोभ और तमोगुणसे असावधानी,
मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सात्त्विक मनुष्य ऊंचे चढ़ते हैं, राजसिक धीचे
रहते हैं और हीनगुणके कारण तमोगुणी अधोगतिको पाते हैं।”

इस प्रकार रजोगुण और तमोगुणसे अवनति होती है, इसलिये इस छवतमें कहा है
कि (रजः तमः मा उपमाः) रजोगुण और तमोगुणके पास न जा। क्योंकि तनसे
गिरावट निःसन्देह होती। रजोगुण और तमोगुणसे रोग भी बढ़ते हैं और अकालमें
मृत्यु भी होती है, इसलिये रजोगुण और तमोगुणके पास न जानेके लिये जो इस
छवतमें कहा है, वह अत्यंत महत्त्वका उपदेश है। दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस
उपदेशकी ओर विशेष ध्यान दें। इसी उपदेशको दुहराते हुए कहा है—

न वै तत्र त्रिपन्ते नो यन्त्यधमं तमः ।

सोऽरिष्टं न मरिष्यसि न मरिष्यसि, मा विभेः ॥ (मं० २४)

“जो हीन तमोगुणकी नहीं अपनाते वे मरते नहीं। वह हिंसित नहीं होता, निश्चय
से नहीं मरता, अतः तू मर डर।” यहाँ कितने बलसे कहा है देखिये। जो तमोगुणके
पास नहीं जाता वह मरता नहीं; क्योंकि मरनेका अर्थही यह है कि तमरूप अंधकारसे
पेरा जाना। जो तमोगुणको अपने अंदर नहीं बढने देगा वह अंधकारसे कैसा घेरा
जायगा ?

अंधकार का प्रकाशवर्तुलको घेरना, प्रकाशवर्तुलका छोटा होना मृत्यु है, इस
विषयमें प्रथम सूक्तमें जो लिखा है वह पाठक इस स्थानपर पुनः पढ़ें। उसको इस
मंत्रके साथ पढ़नेमें ही इस मंत्रका आशय ठीक प्रकार ध्यानमें आसकता है। तमोगुण

बढनेसे मृत्युकी संभावना है इसी लिये शास्त्रकारोंने कहा है कि तमोगुण से दूर रहना चाहिये । जो बाह्य कारणोंसे मृत्यु होता है उनको भी हटाना चाहिये । वे कारण निम्न लिखित मंत्रोंमें मिले हैं—

अरादरार्ति निर्भर्ति परो ग्राहिं ऋष्यादः पिशाचान् ।

रक्षो यत्सर्वं दुर्भूतं तत्तम इवाप हन्मासि । (मं० १२)

परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात्सर्वधुभ्यः ।

अमन्निर्भवामृतोऽतिजीवो मा ते हासिपुरसवः शरीरम् ॥ (मं० २५)

ये मृत्यव एकशतं या नाष्टा अतिताप्याः ।

मुञ्चन्तु तस्मादनां देवा अग्नेर्वैश्वानरादधि ॥ (मं० २७)

इन श्लोकोंमें मृत्युके विविध कारण कहे हैं, उनका क्रमपूर्वक विवरण देखिये—

१ अराति= जो (राति) परोपकार नहीं करता, स्वार्थी जीवन व्यतीत करता है, उसको अराति कहते हैं । कंजूस ही अराति है । जो सब भोग अपने लिये भोगता है वह अराति है; इस वृत्तिसे आयु क्षीण होती है ।

२ निर्भर्ति= [निर्भर्ति के विषयमें प्रथम सूक्तके विवरणमें विस्तारसे लिखा है] इस दुर्गतिसे आयुष्यका क्षय होता है ।

३ ग्राहि=ग्राही उन रोगोंका नाम है जो दीर्घकालतक रोगीको पकड़े रखते हैं । जो शीघ्र दूर नहीं होते । इन रोगोंसे बचना चाहिये, क्योंकि इससे आयु क्षीण होती है ।

४ ऋष्यादु=मांस खानेवाले । ये भी रोगकुपी होते हैं जो शरीरका मांस खा जाते हैं और मनुष्यको कुश करते हैं । सिंह व्याघ्रादि पशु भी ऋष्यादु कहे जाते हैं । नरमांसभक्षक मनुष्य भी ऋष्यादु कहे जाते हैं । इस प्रकार ऋष्यादु बहुत प्रकारके हैं । इन सबसे बचना चाहिये । दीर्घजीवन प्राप्त करनेवाले इनके कायूमें न जाय ।

५ पिशाच=शरीरके रुधिर और मांसको खानेवाले, रोगाक्रिमी और पूर्वोक्त हिंसक प्राणी पिशाच हैं । इनसे भी बचना चाहिये ।

६ रक्षा=रक्षा करनेके निमित्त पास आते हैं और कपटसे सर्वस्व अपहरण करते हैं । ये तो रोगकुपी भी हैं और सामाजिक और राजकीय क्षेत्रमें अत्याचारी शत्रु भी इनमें संमिलित हैं । राक्षस शब्दसे इन सबका बोध होता है ।

७ दुर्भूत= जो भी घुरा होना है वह सब दूर करना चाहिये; हरएक प्रकारकी घुराईको हटाना चाहिये ।

८ तमः=अज्ञान, हीनता आदि सब तमोगुणके प्रकार दूर करने चाहिये । इससे हरएक प्रकारकी अवनति होती है और अल्पायु भी होती है ।

९ रजः=[के विषयमें पूर्व स्थलमें कहा ही है, यह शब्द यहाँ इन मंत्रोंमें नहीं आया है । पीछेके मंत्रसे लिया है ।]

१० अभिचार— (समानेभ्यः सवन्धुभ्यः अभिचारः) अपने समान जो अपनी सम्बन्धतावाले अपने भाई हैं, उनसे हमले होते हैं । ये हमले भी विघातक होनेसे इनके कारण विपत्ति और मृत्युभी होते हैं । अतः अपने बन्धुबांधवोंमें एक विचार होना चाहिये जिससे आयु बढनेमें सहायता होगी । ये एक प्रकारके हमले हैं, इनसे मिला दूसरे प्रकारके भी हमले होते हैं वे (विपमेभ्यः सवन्धुभ्यः अभिचारः) अपनी सम्बन्धतासे विपरीत सम्बन्धतावाले शत्रुओंसे जो हमले होते हैं वे भी अकाल मृत्यु करनेवाले होते हैं, अतः इस प्रकारके शत्रु सदाके लिये दूर करने चाहिये । कोई किसीके ऊपर हमला न करे और सब आनन्द प्रसन्न रहते हुए सुखसे रहें ।

११ जरीरं असचः मा हासिषुः=किसी अन्य प्रकारसे होनेवाले अकाल मृत्यु भी न हों । सप्त लोग (अ-भग्निः) मरियल न हों, (अ-मृतः) अकालमें न मरें, और (अतिजीवः) अतिदीर्घ कालतक जीवित रहें । मनुष्यको ये तीन बातें साध्य करना है कि मरियल न रहना, अकालमें न मरना और अतिदीर्घ आयु प्राप्त करना । इसके विरुद्ध तीन विघ्न हैं जो ये हैं, एक मरियल होना, रोगादिकोंसे क्षीण होना; दूसरा अकालसे तथा व्रणादिसे पीड़ित होना और अल्प आयु होना । मनुष्यका प्रयत्न इन विपत्तियोंको हटानेके लिये होना चाहिये ।

१२ एकशतं मृत्यवः=एकसौ एक मृत्यु हैं । मृत्यु इतने अनेक प्रकारके हैं । इन सबको हटाना मनुष्यका कर्तव्य है । जीवनविघाके नियमोंके अनुकूल व्यवहार करनेसे ये सब अपमृत्यु होते हैं । जो महामृत्यु है वह दूर होगा परंतु हटेगा नहीं, अपमृत्यु सौ हों, या अधिक हों, वे सब दूर किये जासकते हैं ।

१३ नाष्ट्राः=जो अन्य नाशक साधन हैं वे भी (अतिवार्याः) दूर करने योग्य हैं । जिस जिस कारणसे मनुष्यादि प्राणीका नाश होता है, घात होता है, क्षीणता होती है, अवनति होती है, रोगति रुक जाती है वे सब कारण हटाना अत्यंत आवश्यक है ।

१४ तस्मात् सुश्रुत—पूर्वोक्त विपत्तियोंसे बचाव करनेका नाम सुश्रुत है । यह सुश्रुत मनुष्य इसी लोकमें प्राप्त कर सकता है और यह प्राप्त करना मनुष्यका आवश्यक

कर्तव्य है। 'वैश्वानर' की कृपासे यह सुक्ति प्राप्त हो सकती है। वैश्वानर उसको कहते हैं कि, जो (विश्व) सब (नर) मनुष्यों का एक अमंथ संघ होता है। मानव संघने अपना ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे सबका सुख बढ़े, सबकी उन्नति हो और कोई पीछे न रहे। संघटित प्रयत्नसे सबका मला हो सकता है। संघटना मानवी उन्नतिका मूल मंत्र है।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें मानवी विपत्तिके कारण दिये हैं और उनको दूर करनेके उपाय भी कहे हैं। पाठक इनका विशेष विचार करें।

इससे पूर्व बता ही दिया है कि वेदको तीन पाठों सिद्ध करना अभीष्ट है—(१) एक (अ-मग्निः) लोग मग्निधूल न हो, हृष्टपुष्ट जीरोग और सुदृढ बनें, (२) दूसरे लोग (अ-मृतः) अमर जीवनसे युक्त, अर्थात् अमृतरूपी सुखमय जीवनशालें बनें और (३) तीसरे मनुष्य (अतिजीवः) दीर्घजीवी बनें। वेदको अभीष्ट है कि मनुष्य समाज ऐसा बने, यही बात अन्य ऋग्वेदोंमें निम्नलिखित मन्त्र भागोंमें कही है—

ते अक्षिष्ठयमाना जरदृष्टिः अगु । (मं० १)

द्राघीय आयुः प्रतरं ते दधामि । (मं० २)

अयं जीवतु, मा मृत, इमं समीरयामि, मर्षहाया इहास्तु । (मं० ७)

"तेरी अक्षिष्ठिष्ठ वृद्धावस्था होवे। दीर्घ आयु उत्कृष्टरूपसे तेरे लिये धारण करता हूँ। यह मनुष्य जीवित रहे, मत मरे, इसको सचेत करता हूँ यह पूर्ण आयु हाँकर यही रहे।"

ये सब मंत्र भाग मनुष्य की दीर्घ आयु होने योग्य समाजकी रचना करनेके सूचक हैं। दीर्घ आयु प्राप्त करनेके लिये व्यक्तिक अंदरका तथा समाजके अन्दरका पाप कम होना चाहिये, इसकी सूचना देनेके लिये कहा है—

अपसेध्य दुरितं धत्तमायुः । (मं० ७)

"पापको दूर करके दीर्घ आयुको धारण करिये।" यही दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय है। जबतक अंदर पाप होगा, तबतक आयु छीण ही होती जायगी। व्यक्तिका पाप व्यक्तित्वमें होता है और संघका पाप संघमें होता है, इस पापसे जैसी व्यक्तिकी वैसी संघकी आयु छीण होती है। अतः पापको दूर करना दीर्घायु प्राप्ति के लिये अत्यंत आवश्यक है। जब पाप दूर होगा, तब मनुष्य सौ वर्षकी आयुके लिये योग्य होगा—

जीवनां ज्योतिः अर्वाद् अभ्येहि त्वा शतशारदाय आहरामि । (मं० ९)
ते जीवास्तवे परिधिं दक्षामि । (मं० १०)

“जीवित लोगोंकी ज्योतिके पास आ, तुझे सौ वर्षकी दीर्घ आयुके लिये मैं धागण करता हूँ । तेरे लिये सौ वर्षकी आयुष्यकी अवधी निश्चित करता हूँ ।” यह सौ वर्षकी आयुष्य मर्यादाका निश्चय उन लोगोंके लिये हो सकता है कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्र किया है, पापशुद्ध किया है और पुण्य संघयसे युक्त किया है । इस प्रकार दीर्घजीवनके साथ मनुष्य के पापपुण्यका संबंध है । पाठक इस बातका अवश्य विचार करें ।

प्राणधारणा ।

दीर्घायु प्राप्त करनेके लिये शरीरमें प्राण स्थिर रहना चाहिये । प्राण जबतक अक्षत अवस्थामें शरीरमें रहेगा तबतक दीर्घायु प्राप्त होना असंभव है, यह बात स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं—

ते असुं आयुः पुनः आभरामि । (मं० १)

“तेरी आयु और प्राणको तेरे अन्दर मैं पुनः भर देता हूँ ।” यह इस लिये कहा है कि पाठकोंके अन्दर यह विश्वास जमा रहे कि यदि किसीके प्राण अत्यन्त निर्बल हुए हों, तभी उसमें पुनः बल भर दिया जा सकता है । इस कारण निर्बल बना हुआ मनुष्य हताश न होवे, निरुत्साहित न बने; परंतु उत्साह धारण करे कि मैं वेदकी आज्ञाके अनुसार चलकर फिर नवीन बल प्राप्त कर सकता हूँ और अपने अन्दर प्राणका जीवन पुनः संचारित करा सकता हूँ । यह किस प्रकार साध्य किया जा सकता है ? इसकी विधि यह है—

वातास्ते प्राणमाधिदं सूर्यांश्चक्षुरहं तव ।

यत्ते मनस्त्वयि तद्वारयामि रुचिस्त्वाङ्गैर्वद जिह्वालयन् ॥ (मं० १)

“वायुमें प्राण, सूर्यसे चक्षु तेरे लिये प्राप्त करता हूँ, इस प्रकार तू सप्त अंगोंसे युक्त हो, मन भी तेरे अंदर स्थापित करता हूँ । तू जिह्वासे मापण कर ।” यहाँ जीवनका साधन बताया है । वायुमें प्राण प्राप्त होता है, सूर्यसे आँख प्राप्त होती है । सूर्यदर्शन करनेसे नेत्रके बहुत दोष दूर होते हैं, सुपेशाम प्रतिदिन टकटकी लगाकर सूर्यदर्शन करनेसे कर्णोंके आँख सुधर गये हैं, और जिनको आयनकके बिना पढ़ना असंभव था वे उक्त उपायसे बिना आयनक पढ़ने लगे हैं । इसी प्रकार जिनको प्राण

स्थानके रोग होते हैं, धुय राजयश्रा आदि तथा रक्त स्थानके पाण्डुरोग आदि रोग होते हैं, उनको भी शुद्ध वायुके सेवनसे और योग्य प्राणायामादि याँगिक उपायोंसे पुनः आरोग्य प्राप्त होता है । इसी प्रकार मृत्तिका, जल, अग्नि, सूर्यप्रकाश, वनस्पति, औषधि, चन्द्रप्रकाश, विशुद्ध आदिके योग्य सेवनसे और उच्चम प्रयोगसे पुनः उत्तम जीवनकी और दीर्घआयु की प्राप्ति हो सकती है । दीर्घजीवन और आरोग्य प्राप्ति का अति संक्षेपसे यह साधन है । मनुष्यके सब अंग, अवयव इंद्रियाँ आदि सबका सुधार इससे हो सकता है । यह उपाय विनामूल्य बहुत अंशोंमें होसकता है और सुविशेषकर करनेसे लाभ भी निश्चयसे हो सकता है । यह 'निसर्गचिकित्सा' का मूलमंत्र है । पाठक इसका हम दृष्टिसे विचार करें । यह उपाय किस रीतिसे करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र विज्ञेय मनन पूर्वक देखने योग्य है—

अग्निं जातमिव प्राणेन त्वा संघमामि ॥ (मं० ४)

“ नवीन उत्पन्न हुए अग्निके समान प्राणमे तुझे बल देता हूँ । ” हवन कुण्डमें, चूनेमें या किसी अन्य स्थानपर अग्नि प्रदीप्त करनेके समय प्रारंभमें बहुत सावधानीसे अग्निकी मंदवायु देना पड़ता है और सहज जलने योग्य सबी लकड़ी अग्निके साथ लगानी पड़ती है । अन्यथा अग्नि कुछ जानका भय रहता है । इसी प्रकार बीमार मनुष्य को भी सहज हाजम होने योग्य भोजन देना चाहिये, प्राणायामादि योगसाधनभी थोड़ा थोड़ा करना चाहिये, औषध और पथ्यका सेवनभी योग्य प्रमाणसे करना चाहिये । ऐसा न किया तो लाभके स्थानपर हानी होगी । इसलिये कहा है कि अग्नि विलगनेके समान प्राणकी शक्ति शून्यः शून्यः बढानी चाहिये । योगसाधन, औषधसेवन तथा अन्य उपायोंसे आरोग्यवर्धन या दीर्घजीवन प्राप्त होसकता है, परंतु सुयोग्य प्रमाणसे यह सब करना चाहिये । शरीरमें भी यह जीवनाग्नि ही है । हवनकी अग्निके समानही इसको शून्यः शून्यः बढाना पड़ता है । यह नियम हरएक पाठकको ध्यानमें धारण करना आवश्यक है । क्योंकि अन्य संपूर्ण साधन उपस्थित होनेपरभी हम नियमका पालन न करनेपर लाभकी आशा करना व्यर्थ है । परंतु हम रीतिसे जो लोग अपना लाभ सिद्ध होनेके लिये साधन करेंगे, उनका निःसन्देह मला हो सकता है, अतः कहा है—

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति । (मं० ११)

“ मैं तेरे प्राण और अपान सृष्ट करवा हूँ, तेरा घुटापा, तेरी मृत्यु और तेरी दीर्घ आयुके विषयमें तेरा कल्याण होगा ऐसा प्रबंध करता हूँ । ” यदि तो कोई मनुष्य

अपनी दीर्घ आयु और उत्तम आरोग्यके लिये पूर्वोक्त प्रकार-यज्ञ करेगा, तो नियम-पूर्वक चलनेपर उसको लाभ तो अवश्यही होगा । इस मंत्रमें यह विश्वास हरएकके मनमें उत्पन्न हो सकता है । नियमपूर्वक चलनेवालेकी कमी अधोगति नहीं होगी । जातवेदस् अग्निसे दीर्घजीवन प्राप्त करनेके विषयमें निम्नलिखित मन्त्रमें कहा है—

अग्नेष्टे प्राणममृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः ।

यथा न रिप्या अमृतः सजूरसस्तप्ते कृणांमि तदु ते समृध्यताम् ॥
(मं० १३)

“ तेरा प्राण आयुष्य बढ़ानेवाले जातवेद अग्निसे प्राप्त करता है, जिससे तू अमर हो कर नहीं मरेगा, यह तेरा अमरत्व प्राप्ति का कार्य सफल होवे । ” जातवेद अग्निसे दीर्घायुकी प्राप्ति का संभव इस मंत्रमें बताया है । अग्नि आयु देनेवाला है, ज्ञान और धन देनेवाला है, जीवन देनेवाला है, अमरत्व देनेवाला है । वंद्य अग्निदेवके ये कार्य वर्णन किये हैं । अग्निमें ये गुण किस रीतिसे प्राप्त करने होते हैं, इसका विचार पाठकों को करना चाहिये । हमारे विचारमें आग्नेयधर्म विशिष्ट सुवर्ण पारद आदि पदार्थोंके प्रयोगोंसे तथा मल्लतक, केशर, चित्रक आदि वनस्पति माषोंसे मनुष्य नीरागता और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है । इसके अतिरिक्त ‘ अग्नि ’ शब्दका अर्थ जाठर अग्नि भी है और जिमके देशमें यह अग्नि उत्तम अवस्थामें रहता है उसको नीरागता और दीर्घायु प्राप्त होनेमें शंकाही नहीं है । तथा जिन औषधिप्रयोगोंसे जाठर अग्नि उत्तम कार्य करनेवाला होता है वे सब चिकित्साके प्रयोग इस में संमिलित होते हैं ।

जाठर अग्नि ।

जाठर अग्नि चार प्रकारका होता है । मन्द, तीक्ष्ण, विषम, और सम ये इस जाठर अग्निके चार भेद हैं । इसका वैद्यक ग्रन्थोंमें हम प्रकार वर्णन आता है—

मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः ।

कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठरोऽनलः ॥

विषमो घातजान्द्रोगान्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तकान् ।

करोत्यग्निस्तथा मन्दो विकारान्कफसंभयान् ॥

समा समाग्निरशिता मात्रा समग्निर्यपच्यते ।

रथत्यापि नैव मन्दाग्रिपिमाग्रेस्तु देहिना ॥

कदाचित्पच्यते सम्पण्डाच्चि न पच्यते ।

तीक्ष्णाग्निरिति तं विद्यात्समाग्निः अष्ट उच्यते ॥ (मा० नि०)

“ विषम जाठर अग्नि वातगंधोको निर्माण करता है, तीक्ष्ण अग्नि पित्त रोग बढ़ाता है, मन्दाग्नि कफविकार उत्पन्न करता है । समाग्नि उत्तम प्रमाणमें भक्षण किया हुआ अन्न योग्य रीतिसे पचन करता है । मन्दाग्नि, तीक्ष्णाग्नि अथवा विषमाग्नि ये जाठर अग्नि ठीक नहीं । इनके कारण कभी पचन होता है कभी नहीं, परंतु जो समाग्नि है । वह सबसे श्रेष्ठ है । ” अर्थात् आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक लोगोंको यह समाग्नि अपनेमें स्थिर करना चाहिये । इस अग्निका स्थान अपने देहमें देखिये—

वामपार्श्वाश्रितं नाभेः क्षिप्रतिस्रोमस्य मण्डलम् ।

तन्मध्ये मण्डलं सौर्यं तन्मध्येऽग्निर्यवस्थितः ॥

जरायुमात्रप्रच्छन्नाः काचकोशस्थदीपवत् ॥ (भा०)

तथा—

सूर्यो दिवि यथा तिष्ठन् तेजोयुक्तेनैर्गमस्तिभिः ।

विशोपयति सर्वाणि पृथ्व्यानि सरांसि च ॥

तद्वच्छरारिणां भुक्त्वं ज्वलनेनानभिमाश्रितः ।

भयूचैः पच्यते क्षिप्रं नानाव्यञ्जनमस्कृतम् ॥

स्थूलकायेषु सत्त्वेषु यवमात्रः प्रमाणतः ।

कृमिकीटपद्मपु बालमात्रोऽवतिष्ठते ॥ (रस० प्र०)

“ नामिके वाम भागमें सोमका मण्डल है, मध्यमें सूर्य मण्डल है, उसके अन्दर अग्नि व्यवस्थामें रहा है । जैसा शीशे में दीप होता है ” इस अग्निको सम रखना अनुष्णका कार्य है । यह वैद्योंको भी इसी कार्य जाता चाहिये । इसी प्रकार— “ जैसा सूर्य आकाश में रहता हुआ अपने किरणोंसे सब जल स्थानोंको सुखाता है, उस प्रकार यह जाठर अग्नि प्राणियोंका भक्षण किया अन्न अपने किरणोंसे पकाता है, स्थूल देहवाने प्राणियोंमें यह जोके समान होता है और छोटे कृमियोंमें यह बाल के समान सूक्ष्म प्रमाण में रहता है । ” इसीमें सब अन्न पचता है, आरोग्य स्थिर रहता है और दीर्घ-जीवन प्राप्त होता है । जैसा सूर्यके सामने घने बादल आनेसे और मेघाच्छादित दिन अनेक दिवस रहनेसे सौर शक्ति न प्राप्त होनेके कारण प्राणियोंकी पाचनशक्ति कम होती है, वसीरुमें इसी कारण पचन शक्ति घीण होती है, इसी प्रकार प्राणियोंके अन्दर का जाठर अग्नि प्रदीप्त स्थितिमें बहुत समय न रहा तो पाचनशक्ति कम होती है, अपचन होता है, रोग बढ़ने हैं और जीवनकी मर्यादा घीण हो जाती है । इस प्रकार

जाठर अग्निके सम होने और विषम होनेसे प्राणियोंकी जीवन मर्यादा संबंधित है । इसी कारण (मंत्र १३ वेमें) अग्निको अर्थात् जाठर अग्निको (आयुष्मत्) आयुवाला अर्थात् आयु बढ़ानेवाला, जिसके पास आयु है, (अमृतः) अमर, रोगादि कम करनेवाला, जिनके पास रोग और मृत्यु नहीं होते, (अग्नेः प्राणं) इस जाठर अग्निसे प्राण-शक्ति-जीवनशक्ति बढ़ती है, इत्यादि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं । इन सब विशेषणोंकी सार्थकता इसका स्वरूप जाठराग्नि है ऐसा माननेसेही हो सकती है । इसके निम्नलिखित संस्कृत नाममी शरीरस्थ जाठराग्निके विषयमें कैसे संगत होते हैं यह देखिये—

१ तनू-न-पात् = शरीर को न गिरानेवाला, शरीरका पतन न होने देनेवाला,

२ पाचकः = पवित्रता करनेवाला,

३ हुनमुक्, हव्यमुक् = अन्न खानेवाला,

४ पाचनः = पचन करनेवाला,

५ आश्रयाशः, आशयाशः = पेटमें गया अन्न खानेवाला ।

ये जाठर अग्निके नाम कितने सार्थ हैं यह भी पाठक यहाँ देख सकते हैं । यहाँ तक जाठर अग्निके गुणोंका वर्णन वैद्यक ग्रंथोंमें है । पाठक इसका यहाँ विचार करें । अब अग्निके गुण वैद्यशास्त्रमें क्या लिखे हैं सो देखते हैं—

(अग्नितापः) वात कफस्तब्धताशीतकम्पघ्नः ।

आमाशयकरः रक्तपित्तकोपनश्च ॥ (राज० भा०)

“अग्निका ताप वात, कफ, स्तब्धता, शीत और कम्पको दूर करता है, रक्त और पित्तका प्रकोप करता है । आमाशय अर्थात् पेटको ठीक करता है ।” यदि अग्नितापघ्न भी वात कफ और शीत संबंधके रोगोंमें लाभ होते हैं तो प्रतिदिन धवन करनेवाले लोग और धवनकी अग्निसे शरीरको तपानेवाले लोग कमसे कम इन रोगोंसे तो बच सकते हैं । धवनसे यह एक लाभ वैद्यक ग्रंथोंके प्रतिपादन द्वारा सिद्ध हुआ है । अब औषधि उपायका विचार करते हैं—

औषधिप्रयोग ।

दीर्घ आयु प्राप्त करनेके अनेक उपाय हैं, उनमें औषधिका सेवन भी एक उपाय है । योग्य औषधिका सेवन योग्य रीतिमें करनेसे रोग दूर होते हैं, नीरोगता बढ़ती है और दीर्घ आयु भी प्राप्त हो जाती है । इसलिये इस एकमें कहा है—

इमां अमृतस्य शुष्टिं आरभस्व । (मं० १)

“हे मनुष्य ! तू इस अमृत रसके पानका प्रारंभ कर ।” अर्थात् औषधीका रस जो जीवनवर्धक होगा उसका योग्य रीतिसे सेवन कर । ‘अमृत-ऋषि’ का अर्थ अमरत्व देनेवाला रसपान है । ऐसे रसपानका सेवन करना चाहिये कि जो अमरपनको बढ़ानेवाला हो । अमरपन का अर्थ दीर्घ जीवन, दीर्घ आरोग्य और रोगोंसे पूर्णतया दूर रहना है । जो औषधिरस इन गुणोंकी वृद्धि करते हैं उनका सेवन करना योग्य है । अतः कहा है—

कृणोम्यसौ भेषजं, मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ (मं० ५)

“इस मनुष्यके लिये रोगनिवृत्तिके उद्देश्यसे मैं औषध बनाता हूँ, हे मृत्यु ! अब इस पुरुषका वध न कर ।” इस मंत्रसे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त प्रकार विविध चिकित्साएं करनेसे मनुष्य पूर्ण रोगमुक्त हो सकता है और उसका मृत्युमय दूर हो जाता है । इसी विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

जीवर्ता नधारिषां जीवन्तीषोषधीमहम् ।

त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवे स्वा अरिष्टनामये ॥ (मं० ६)

“मैं इस रोगीको सुखका विस्तार करनेके लिये जीवन देनेवाली और कमी हानी न करनेवाली रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और बल बढ़ानेवाली जीवन्ती नामक औषधीको देता हूँ ।” इस मंत्रमें जीवन्ती औषधीका उपयोग करनेका विधान है । इस औषधीका नाम जीवन्ती इसलिये है कि यह औषधि मनुष्यको दीर्घ जीवन देती है । (त्रायमाणा) रोगोंसे बचाती है, आरोग्य देती है, (सहस्वती) बल देनेवाली है, मनुष्यको बलव्राली करती है इतनाही नहीं परंतु (सहमाना) विविध रोगोंको परास्त करती है, अपने बलसे क्षीणता आदिको हटाती है, इस प्रकार अनेक रीतियोंसे (त्रायमाणा) मनुष्यकी रक्षा करता है । यह औषधी कमी किसीकी हानि नहीं (न धारिषा) करती, सदा किसी न किसी रूपसे लाभ ही पहुंचाती है । इस प्रकार इस जीवन्ती औषधीका वर्णन इस वेदमंत्रमें है । इस जीवन्ती औषधीके विषयमें वैद्यक ग्रंथोंमें निम्नलिखित बातें मिलती हैं—

इसके फूल अत्यंत मीठे होते हैं अतः इसको ‘जीवशाक’ कहते हैं । इसके मधुर और अमधुर ये दो भेद हैं । मधुर जीवन्तीसे त्रिदोष हटता है और अमधुर जीवन्तीसे पित्त दूर होता है । मधुर जीवन्तीका रस मीठा, शीत वीर्य और परिपाक भी मधुर होता है । इससे दृष्टिदोष दूर होते हैं और प्रायः सभी रोग दूर होते हैं । बा० सू० अ० १५ में (वरा शाकेषु जीवन्ती) शाकमें जीवन्ती अष्ट शाक हैं ऐसा कहा है । वैद्य

शास्त्रमें 'जीवन्ती' के अर्थ गुळेल (गुहृची), हरीतकी, मेदा, काकोली, हरिणी, मधुशुक्ष, शमी, इतने हैं । इसके नाम "जीवनी, जीवनीया, जीवा, जीविना, मंगल्य नामधेया, जीव्या, जीवदा, जीवदात्री, जीवमद्रा, मद्रा, मंगलया, यशस्या, जीवदृष्टा, पुत्रमद्रा, जीवशृपा, सुलंकरी, जीवपत्री, जीवपुष्पी " संस्कृतमें और वैद्यक ग्रंथोंमें है । इन नामोंसे स्पष्ट हो जाता है कि यह वनस्पति जीवन देनेवाली है । अतः इस विषयमें कहा है—

जीवन्ती स्वर्णवर्णाभा सुराष्ट्रजा च ।

जीवनांथोगाजजीवन्ती नाम ॥ (मद्र० घ० १)

" इस जीवन्ती औषधीका सुवर्णके समान वर्ण है, यह (सौराष्ट्र) काठियावाड़में होती है । इससे दीर्घजीवन प्राप्त होता है, इस कारण इसका नाम जीवन्ती है । इसके गुण ये हैं— " मधुरा; शीत; रक्त पीच वात क्षय दाह ज्वर का नाश करने वाली, कफ बढ़ानेवाली, वीर्य बढ़ानेवाली, रसायनधर्मवाली और भूतरोग दूर करनेवाली है ।

जीवन्ती शीतला स्वादुः स्निग्धा दोषघ्नयापहा ।

रसायना पलकरी चक्षुष्या ग्राहिणी लघुः । (भा०)

चक्षुष्या सर्वदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥ (अग्नि० अ० १६)

इस प्रकार इस जीवन्ती औषधिके गुण हैं । पाठक इस औषधिका सेवन करें । वैद्यकग्रंथोंमें इसके विविध प्रयोग लिखे हैं और सुयोग्य वैद्यके द्वारा इसके सेवनविधिका ज्ञान हो सकता है । यह उत्तम औषधि है और आरोग्य बल और दीर्घायु देनेवाली है । इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र यहाँ देखने योग्य हैं—

शिथे ते स्नां चावापृथिवी असंतापे अभिभ्रियौ ।

शं ते सूर्य आतपतु शं वातो वातु ते हृदे ॥

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पपस्वतीः ॥ (मं० १४)

शिवास्ते सन्त्वोपपथ उ त्वाहार्यमधरस्या उत्तरां पृथिवीमभि ।

तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसाबुभा ॥ (मं० १५)

" ग्लोक और पृथ्वी लोकके सब पदार्थ तेरा संताप न बढ़ावें, इतनाही नहीं परंतु मे तेरे लिये शोभा और ऐश्वर्य देवें । सूर्य तेरे लिये सुख देवें, वायु तुझे सुख देवें । जलसे तुझे आनन्द प्राप्त होवें । औषधियां तेरा सुख बढ़ावें । ये औषधियां भूमिसे लायी

हैं। सूर्य और चन्द्र तेरी रक्षा करें।” इन मंत्रोंमें कहा है कि जगत्के सब पदार्थ अर्थात् सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, भूमि, औषधि, जल, वायु, तेज आदि अनन्त पदार्थ मनुष्यका सुख बढ़ावें। मनुष्यको शान्ति दें। मनुष्यका सन्ताप बढ़ानेवाले न हों। इसका तात्पर्य यह है कि ये सब पदार्थ योग्य रीतिसे वर्ते जानेपर मनुष्यका सुख बढ़ानेवाले होते हैं। इन पदार्थोंका उपयोग करनेकी विधि वैद्यग्रंथोंमें अर्थात् आयुर्वेदमें लिखी है। जो पाठक लाभ प्राप्त करनेके इच्छुक हैं वे इसका अभ्यास करें। इसी संबंधमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा ।

अथो अमीवचातनः पुतुद्रुर्नाम भेपजम् ॥ (मं० २८)

“अग्निका शरीर रोगोंसे पार करनेवाला है, वह अग्निका शरीर राक्षसों (रोगजन्तुओं) का नाश करता है तथा अन्यान्य शत्रुओंको दूर करनेवाला है। इसी प्रकार वह आमाश्वयके सब दोषोंको हटाता है। यह पुतुद्रु नामक औषध है।” अग्निका यह वर्णन हरएकको ध्यानमें धारण करनेयोग्य है। अग्नि रोगोंसे पार करनेवाला है; जहाँ विविध रोग बढ़ते हैं वहाँ अग्नि प्रदीप्त करनेसे रोगकी हवा बहावे हट जाती है और वहाँ नीरोगता हो जाती है। इसलिये जिस ग्राममें सर्वाधिक रोग बहुत फैलते हैं उस ग्राममें नाके नाके पर और गलीगलीमें घृहत् हवन किये जाय तो लाभकारी होगा। आजकल दूषित ग्रामों और स्थानोंमें इसीलिये आग जलाते हैं।

अग्निको ‘रक्षो-हा’ अर्थात् राक्षस संहारक कहा है, यहाँ राक्षस, रक्षस् तथा रक्षः शब्दका अर्थ रोगबीज हैं। रोगबीजोंका नाश अग्नि करता है। आरोग्यके जो अन्यान्य शत्रु हैं उनका भी नाश अग्निसे होता है। रोगकुम्भि आदि सब रोगबीजोंका नाम राक्षस है ये राक्षस—

ये अन्नेषु विविधयान्ति पात्रेषु पियतो जनान् । घा० यजु० १९।६२

“जो अन्नों और पानपात्रों अर्थात् खानपानके पदार्थोंमेंसे पेटमें जाकर विविध रोग उत्पन्न करते हैं।” यह वर्णन रोगबीजोंका है। रोगबीज अन्न और जल द्वारा पेटमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इनके नाम रुद्ध और रक्षस् आदि अनेक हैं। यहाँ अग्नि इन रोगबीज रूपी राक्षसोंका नाश करनेवाला कहा है। इसी प्रकार अग्नि आमाश्वयके रोगोंको दूर करनेवाला (अमीवचातनः) है। इसका वर्णन इसी सूक्तकी व्याख्यामें इससे पूर्व बताया है।

अग्नि यह एक 'पु-तु-द्रु' नामक औषध है । यह पुतुद्रु क्या है इसका विचार करना चाहिये । 'पु' का अर्थ (पवने) 'पवित्र करना, मल दूर करना, शुद्ध करना' है । 'तु' का अर्थ (वृद्धौ) वृद्धि, बढना, संवर्धन होना है और 'द्रु' का अर्थ (गतौ) 'गति, प्रगति' आदि है । जिससे 'पवित्रता, वृद्धि और प्रगति होती है' उसको पुतुद्रु औषधि कहते हैं । चिकित्सामें क्या करना चाहिये इसका विधान इस शब्दमें हुआ है । वैद्य रोगी के शरीरसे रोगको दूर करनेके लिये तीन बातें करे—(१) पु=रोगीका शरीर पवित्र शुद्ध और दोषरहित करे, (२) तु=शरीरकी वृद्धि करे, शरीरको पुष्ट करे, शरीर बलवान् करे और (३) द्रु=शरीरकी नरोग अवस्थामें प्रगति करे । ये तीन बातें प्रत्येक चिकित्सकको करना चाहिये तभी रोगोंका प्रतिकार होगा । चिकित्सके ये तीन मुख्य कार्य हैं । जो इन कार्योंको करता है, वही उत्तम यश प्राप्त करता है । शरीरशुद्धि, शरीरबलवर्धन और व्याधिप्रतिकार ये तीन भाग हैं जिन भागोंका विचार करनेसे पूर्ण चिकित्सा हो जाती है । 'पु-तु-द्रु' इस एकही शब्दने वेदकी चिकित्साशैलीको उत्तम रीतिसे दर्शाया है । यह सर्वांगपूर्ण चिकित्साकी पद्धति है ।

वेदने इस एक शब्दमें चिकित्साकी रीति कैसी उत्तम शैलीसे बताया है यह देखिये । इस रीतिका अवलंबन करनेवाले वैद्य सुख का विस्तार करते हैं—

मृडतं शर्म यच्छतम् । (मं० ७)

“सुखी करो और शान्ति प्रदान करो” पूर्वोक्त प्रकार “पवित्रता, वृद्धि और प्रगति” करनेसे सब लोग सुखी होंगे और सबको शान्ति प्राप्त होगी इसमें कोई संशय नहीं है । सुख शान्ति और दीर्घ आयुष्य यही मनुष्यका प्राप्तव्य इस जगत्में है । इसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र है—

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुज्वरसा शतहायन ।

आत्मना भुजमश्नुताम् । (मं० ८)

“इस रीतिसे सब अंगों और अवयवोंसे पूर्ण, अधीण अवयववाला, उत्तम छानी, वृद्धावस्थामें सौ वर्षतक जीवित रहनेवाला होकर अपनी शक्तिसे सब भोग प्राप्त करने वाला बने ।” अर्थात् यह मनुष्य अतिवृद्ध अवस्थातक जीवित रहे और उस वृद्ध अवस्थामें भी अपनी शक्तिसे और अपने प्रयत्नसे अपनेलिये भोग प्राप्त करे । परावलम्बी न बने, अन्ततक स्वावलम्बनशील रहे । इस स्थानपर वेद का आदर्श बताया है ।

केवल अतिवृद्ध होना वेदको अभीष्ट नहीं है, परन्तु अतिवृद्ध होते हुए नीरोग और बलवान् बनना वेदका साध्य है । प्रत्येक अवयव सुदृढ बने, सब अवयव और इन्द्रिय ठीक अवस्थामें रहें, बल स्थिर रहे और यह सब होते हुए मनुष्य वृद्ध बने यह वेदका आदर्श है । वेद कहता है कि अन्यान्य उपभोगभी मनुष्य लेते रहें; उचम कपड़े पहने और सुखसे रहें, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

यत्ते वासः परिधानं यां नीर्वि कृणुये त्वम् ।

शिवं ते तन्वे तत्कृणमः संस्पर्शं द्रूक्ष्णमस्तु ते ॥ (मं० १६)

“जो तेरा ओढ़नेका वस्त्र तू कमरपर बांधता है वह कपड़ा तेरे शरीरको सुखदायक हो और यह स्पर्शकेलिये सूदृढ़ हो ।” सुर्दरा न हो । इस मन्त्रका आशय स्पष्ट तो यह दीखता है कि सुन्दर और उचम कपड़े जिनका स्पर्श शरीरको उचम सुखकारक होता है, वैसे उत्तमोत्तम कपड़े मनुष्य पहने और शरीरका सुख लें । इसी प्रकार हजामत बनवाकर मुखकी सुन्दरता बढ़ानेके विषयमें निम्नलिखित मन्त्र मनन करनेयोग्य है—

यत्क्षुरेण मर्चयता सुनेजसा वप्ता वपसि केशाश्मश्रु ।

शुभं शुभं मा न आयुः प्रमोषीः ॥ (मं० १७)

“जो तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेजधारवाले छुरेसे जो बालों और मूछोंका मण्डन करता है, उससे मुख सुन्दर दीखता है, परन्तु यह सुन्दरता किसीकी आपृका नाश न करे ।” उचम उस्तरसे हजामत बनाकर मुखकी सुन्दरता बढ़ानेका उपदेश वेदमें इस प्रकार दिया है । हजामत बढ़नेसे मुख शोभाहीन होता है और हजामत बनानेसे वही मुख सुन्दर होता है, यह कहनेका उद्देश यह है कि मनुष्य हजामत बनावे और अपने मुखकी सुन्दरता बढ़ावे । कोई मनुष्य अपना शोभाहीन मुख न रखे । सब लोग सुन्दर, नीरोग, बलवान्, पूर्णायु और कर्तव्यवत्तर बनें, यह वेदका उपदेश है । इसी प्रकार उचम भोजनके विषयमें भी वेदका उपदेश दे देने योग्य है—

शियौ ते ग्रीह्यियाचपलासावदोमघौ ।

एतौ यक्ष्मं वि पाघेते एतौ मुञ्चतो अंहसाः ॥ (मं० १८)

“चावल और धौ कल्याणकारी हैं, कफ दोषको दूर करनेवाले और मधुघ्न करनेके लिये मधुर हैं । ये यक्ष्म रोगको दूर करेंगे और दोषोंमें सुकृत करेंगे ।” भोजनके विषयमें अनेक मंत्र वेदमें हैं, उनका हम समय विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । यहां केवल यही बताना है कि, भोजनके विविध पदार्थ भी वेदने दिये हैं अर्थात् त्रिम

प्रकार वेद बल, आरोग्य और दीर्घ आयु देना चाहता है उसी प्रकार सुंदर वस्त्र और उत्तम भोजन देकर भी मनुष्यकी सुखममृद्धि बढ़ाना चाहता है । यह भोजन निर्विष होनेकी सूचना भी समय पर वेद देता है, पाठक इसको यहां देखें—

यदश्नासि यत्पिषामि घान्यं कृष्याः पयः ।

यदाद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमपिपं कृणोमि ॥ (मं० १९)

“जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाला घान्य तू खाता है जो दुग्धादि पेय पदार्थ पीता है वह सब खाने योग्य और जो न खानेकी चीज हो, वह सब निर्विष बनाता हूं।” अर्थात् यह सब खानपान विष रहित हो । यहां विषसे बचनेकी सावधानी धारण करनेका उपदेश दिया है । मनुष्यके खानपानमें मद्य, मांसा, मांस, अफीम, तमाखू, चा, काफी, आदि अनेकानेक पदार्थ विषमय हैं, इनका परिपाक भी विषरूप है । ऐसे पदार्थ खानेसे मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और मनुष्य अल्पायु हो जाता है । अतः मनुष्य विचार करे कि जो पदार्थ मैं खाता और पीता हूं, वे कैसे हैं, वे निर्विष हैं वा नहीं ? वे आरोग्य वर्धक और दीर्घायुकारक हैं वा नहीं ? ऐसा विचार करके मनुष्य अपने खानपानका सेवन करे । सुयोग्य पदार्थही खानेपीनेमें आने चाहिये परंतु मनुष्यको कमी उचित नहीं कि वह विषमय पदार्थोंकी लालचमें फंसे और अपनी हानि करे । अतः मनुष्यको सदा उत्तम उपदेश श्रवण करना चाहिये, अतः कहा है—

उपदेशक का कार्य ।

अधि ब्रूहि, मा रमथाः, सृजेमं तवैव सन्तसर्वदाया इहास्तु । (मं० ७)

“उत्तम उपदेश कर, बुरा काम न कर, इस मनुष्यको जगत्में भेजो, तेरे नियमानु-
कूल चलता हुआ यह मनुष्य पूर्णायु होकर यहां रहे । उपदेशक इस प्रकारका उपदेश
जमताको करे और जनताको ऐसे मार्गसे चलावे कि सारे लोग उपदेश सुनकर बुरे
कार्यसे हटें, जगत्में जाते हुए सर्वनियमानुकूल चलें और नीतिग बलवान् और पूर्णायु
बने । तथा सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करें—

अस्मै अधिब्रूहि, इमं दयस्व, अयं इतः उत्त एतु । (मं० ८)

“इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, इस पर दया कर, और इसको ऐसा मार्ग बता-
ओ कि यह यशसे उन्नति करे” उच्च अवस्था प्राप्त करे । यह उपदेशकोंकी जिम्मेवारी
है कि वेही राष्ट्रके लोगोंपर उत्तम शुभ संस्कार डालें, उनको शुभ मार्ग बतावें और वे

साधे उन्नतिके पथपर ले आवें । जिस देशके और राष्ट्रके उपदेशक इस रीतिसे अपना ज्ञान प्रचारका कर्तव्य उच्चम रीतिसे करते हैं, वहाँके लोग नीरोग, सुदृढ, दीर्घायु तथा परम पुरुषार्थी होते हैं । परमपुरुषार्थी मनुष्य अपनी आयुका योग्य उपयोग करे । मनुष्यकी आयुका उत्तरदातृत्व उसीके ऊपर है यह बात कोई न भूले—

समयविभाग ।

ज्ञातं ते युतं हायनान्द्रे युगे त्रीणि चत्वारि कृणमः ॥ (मं० २१)

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दृष्टासि ।

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्षन्त ओषधीः ॥ (मं० २२)

अहे त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दृष्टासि ॥ (मं० २०)

“मैं तेरी सौ वर्षकी आयु अखण्डित करता हूँ, उसमें दो संचिकालके जोड़े, सर्दी गर्मी वर्षा ये तीन काल और चार मध्यम और वार्षिक्य ये चार अवस्थाएं हैं । वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा, शरत्, हेमन्त, आदि ऋतु तेरे लिये शुभ कारक हों । दिन और रात्रीके समयके लिये मैं तुझे सौंप देता हूँ ।”

दीर्घ जीवन की आयुष्यमर्यादा का सौ वर्षका समय है, उसमें सौ वर्ष, वर्षमें दो अयन, छः ऋतु और तीन काल अर्थात् सर्दी गर्मी और वर्षा ये तीन समय होते हैं । प्रत्येक दिनमें दो संचिकाल और दिन तथा रात्रीका समय इतने समयविभाग होते हैं । इन समयविभागोंके लिये मनुष्य सौंपा हुआ होना चाहिये । समय विभागके लिये मनुष्यका सौंपा हुआ होना, इसका अर्थ यह है कि समयविभागके अनुसार मनुष्यने अपना व्यवहार करना । जो समयविभाग बनाया हो उसके अनुसार ही मनुष्यको अपना कामकाज करना चाहिये । इसीसे बहुत कार्य होता है और उन्नतिकी निश्चय भी हो जाता है । अतः इन मंत्रोंके उपदेशसे मनुष्य यह बोध लेवे कि मनुष्यको समयविभागके अनुसार कार्य करना चाहिये, व्यर्थ बेकारीमें समय गमाना उचित नहीं । अपने पास जो समय होगा उसका योग्य उपयोग करना चाहिये । समय का व्यर्थ व्यर्थ नहीं होना चाहिये ।

इस सूक्तमें बहुतही उत्तमोत्तम आदेश दिये हैं, जो पाठक इन आदेशोंके अनुसार चलेंगे वे निःसन्देह लाभ प्राप्त कर सकते हैं । विशेषतः दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

दुष्टोंका नाश ।

[३]

(ऋषिः—घातनः । देवता—अग्निः)

रक्षोहणं वाजिनमा जिघमिं मित्रं प्रथिष्टमुपं यामि शुर्म ।
 शिशानो अग्निः कृतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पांतु नक्तम् ॥१॥
 अयोदंष्ट्रो अर्षिषा यातुघानानुपं स्पृश जातवेदः समिद्धः ।
 आ जिह्वा मूर्देवान् रमस्व क्रुप्यादौ वृष्ट्वापि घत्स्वासन् ॥२॥

अर्थ—(रक्षो—हणं वाजिनं प्रथिष्टं मित्रं आ जिघमिं) राक्षसोंका नाश करनेवाले पलवान् प्रसिद्ध मित्रको मैं प्रकाशित करता हूँ । और उससे (शुर्म उपयामि) सुख प्राप्त करता हूँ । (सः कृतुभिः समिद्धः) वह यज्ञोंसे प्रदीप्त हुआ (शिशानः अग्निः) तीक्ष्ण अग्नि (सः नः दिवा नक्तं रिषः पांतुः) हमें दिन रात्र शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

हे (जातवेदः) जातवेद अग्ने ! (समिद्धः अयोदंष्ट्रः) प्रदीप्त होकर लोहेकी दाढ़ोंसे युक्त होकर (अर्षिषा यातु-घानान् उपस्पृश) अपने प्रकाशसे पातना देनेवालोंको जला । तथा (मूर्देवान् जिह्वा आरमस्व) मृदाविशेषोंको अपनी जिहारूप ज्वालासे ठीक करना आरंभ कर । (वृष्ट्वा) पलपुक्त होकर (क्रुप्यादः आसनि अपि घत्स्व) मांस खानेवाले हिंसकों को अपने मुखमें डाल ॥ २ ॥

भावार्थ— दुष्टोंका नाश करनेवाला पलवान् प्रसिद्ध हितकर्ता सदा प्रशंसनीय है । इससे सुख प्राप्त होता है । वह उत्तम प्रशस्त कर्म करनेवाला, तीक्ष्ण अथवा उग्र, प्रपन्न करके हमें दिन रात शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

शार्ना अपने नेत्रसे दुष्टोंको निर्मूल करे, मृदोंको अपने जिहाके उपदेशों से सुधारे । मांस भक्षक क्रूरोंको अपने मुखसे आच्छादित करे अर्थात् क्रूरतासे निवृत्त करे ॥ २ ॥

उभोभयाविश्रुपं धेहि दंष्ट्रौ हिंसः शिशानो वरं परं च ।

उत्तान्तरिक्षे परि याह्ये जम्भै सं धेह्यभि यातुधानान् ॥ ३ ॥

अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंसाशनिर्हरसा हन्त्वेनम् ।

प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात् क्रविष्णुर्वि चिनोत्वेनम् ॥ ४ ॥

यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्र उत वा चरन्तम् ।

उत्तान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥ ५ ॥

अर्थ—हे (उभयाभिन् अग्ने) दोनों को जाननेवाले अग्ने ! तू (हिंसः शिशानः) शत्रुओंकी हिंसा करनेवाला तीक्ष्ण यन कर (अवरं परं च उभौ) हमसे निकृष्ट और उत्कृष्ट दोनों प्रकारके शत्रुओंको अपने (दंष्ट्रौ उपधेहि) दाढ़ोंमें रख । (उत अन्तरिक्षे परियाहि) और अन्तरिक्षमें तू संचार कर । और वहाँसे (जम्भैः यातु-धानान् अभिसंधेहि) अपने जयडोंसे यातना देनेवाले शत्रुओंपर चढ़ाई कर ॥ ३ ॥

हे अग्ने ! (यातुधानस्य त्वचं भिन्धि) कष्ट देनेवालोंकी त्वचाको छिन्न-भिन्न कर । (हिंस-अशनिः हरसा एनं हन्तु) हिंसक विधुत् वेगसे इसका नाश करे । हे (जातवेदः) जातवेद ! शत्रुके (पर्वाणि शृणीहि) पर्वाँको काट । (क्रविष्णुः क्रव्यात् एनं विचिनोतु) मांसभक्षक क्रूर प्राणी इस दुष्टको पकड़ पकड़ कर खा जाय ॥ ४ ॥

हे (जातवेदः) ज्ञानी अग्ने ! तू (यत्रेदानीं) जहाँ अब (तिष्ठन्तं चरन्तं उत अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं पश्यसि) व्यडे हुए, भ्रमण करने-वाले और अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको देखता है वहाँ (शिशानः अस्मा शर्वा) तीक्ष्ण शस्त्र फेंकनेवाला शत्रुहिंसक तू (तं विध्य) उस शत्रुका घेघ कर ॥ ५ ॥

भावार्थ—दोनों को जाननेवाला देव पलवान और निर्पल हिंसकोंको अपने काबूमें रखे । सद्य स्थानपर संचार करके कष्ट देनेवाले दुष्टोंको दबावे ॥ ३ ॥ दुष्टोंको पीट कर उनके चमड़ेको छिन्नभिन्न कर । मिजुलीके आघातसे दुष्टोंका नाश हो । दुष्टोंके जोहोंको काटो । मांस भक्षक हिंसक और क्रूर को पकड़ पकड़कर नाश करो ॥ ४ ॥ जहाँ कष्ट देनेवाले हिंसक दुष्ट होंगे वहाँ उनको दबा दिया जाये ॥ ५ ॥

यज्ञैरिषूः संनममानो अग्रे वाचा शल्यौ अशनीभिर्दिहानः ।
 ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान् प्रतीचो बाहून् प्रति मध्येपाम् ॥ ६ ॥
 उत्तारं घानस्पृणुहि जातवेद उत्तारं भाणौ ऋष्टिभिर्यातुधानान् ।
 अग्रे पूर्वो नि जहि शोशुचान आमादः क्ष्विक्कास्तमदन्त्वेनीः ॥ ७ ॥
 इह प्र ब्रूहि यतमः सो अग्रे यातुधानो य इदं कृणोति ।
 तमा रभस्व समिधां यविष्ठ नृचक्षसश्चक्षुषे रन्धयैतम् ॥ ८ ॥

अर्थ-हे अग्ने ! (यज्ञैः) सत्कर्मोंद्वारा यदता हुआ तू (इषूः संनममानः) अपने घाणोंको ठीक करके (वाचा) घाणोंसे उपदेश करता हुआ (शल्यान् अशनीभिः दिहानः) शल्योंको बिजुलीसे तीक्ष्ण करता हुआ (ताभिः प्रतिचः यातुधानान् हृदये विध्य) उनसे शत्रुके संमुख होकर उन दुष्टोंको हृदयपर वेध करके, (एवां बाहून् प्रति भिद्धि) इनके बाहुओंको तांड डाल ॥ ६ ॥

हे जातवेद ! (उत्त आरंघान् उत्त आरेभाणान्) सत्कार्यका आरंभ करनेवाले और किये हुए लोगोंको (ऋष्टिभिः स्पृणुहि) शस्त्रोंसे सुरक्षित रख । हे अग्ने ! (यातुधानान् पूर्वः शोशुचनः निजहि) दुष्टोंको सबसे प्रथम प्रकाशित होकर नाश कर । (आमादः एनीः क्ष्विक्काः एनं अदन्तु) मांस खानेवाले लाल पक्षी इनको खाजावें ॥ ७ ॥

हे अग्ने ! (यः यातुधानः इदं कृणोति) जो दुष्ट यह दुष्ट कार्य करता है (यतमः सः इह प्रब्रूहि) वह कौनसा है यह यहां कह दे । (तं आरंभस्व) उसको दण्ड देना आरंभ कर । (तं समिधा आरंभस्व) उसको लकड़ियोंसे जलाना आरंभ कर । (नृचक्षसः चक्षुषे एनं रन्धय) मनुष्यों के हितकी दृष्टिसे इस दुष्टका नाश कर ॥ ८ ॥

भावार्थ-सत्कर्मोंसे बड़ा, अपने शस्त्रास्त्र तैयार रखो, घाणोंसे उत्तम उपदेश करो, अपने शस्त्रोंको बिजुलीसे तीक्ष्ण करो, और उनसे शत्रुओंके हृदयोंका वेध करो, तथा उनके बाहुका छेदन करो ॥ ६ ॥

शुभ कर्म करनेवालोंकी रक्षा अपने शस्त्रोंसे कर । दुष्टोंका नाश कर । मांस खानेवाले पक्षी दुष्टोंका मांस खावें ॥ ७ ॥

जो दुष्ट है उनकी दुष्टता यहां कहो, उनको दण्ड दो, जनताका हित करनेकी दृष्टिसे उनका नाश कर ॥ ८ ॥

तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः प्रणय प्रचेतः ।

हिंसं रक्षांस्यग्नि शोशुचानं मा त्वां दमन् यातुधानां नृचक्षः ॥ ९ ॥

नृचक्षाः रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य प्राणि प्रति शृणीह्यग्रा ।

तस्याग्नि पृष्टीर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृक्ष ॥ १० ॥ (६)

त्रियानुधानः प्रमितिं त एतृत्तं यो अग्ने अनृतेन हन्ति ।

तमर्चिषा स्फूर्जयन् जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि युद्धधिः ॥ ११ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (तीक्ष्णेन चक्षुषा प्राञ्चं यज्ञं रक्ष) तू अपने तीक्ष्ण आँखोंसे अष्ट यज्ञकी रक्षा कर । हे (प्र—चंतः) ज्ञानी ! तू (वसुभ्यः प्रणय) वसुओंकेलिये उसको ले जा । हे (नृ—चक्षः) लोगोंके निरीक्षक हिंसं रक्षांसि आभिषोचन्) हिंसकको और राक्षसोंको तपाते हुए (स्वा) तुझको (यातुधाना मा दमन्) यातना देनेवाले न दयावें ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! तू (नृ—चक्षाः विक्षु रक्षः परिपश्य) मनुष्योंका निरीक्षण करता हुआ सय दिशाओंमें राक्षसोंको देख । (तस्य प्राणि अग्रा प्रति शृणीहि) उसके तीनों अग्रभागोंका नाश कर । (तस्य पृष्टी॥ हरसा शृणीहि) उसकी पसुलियोंको अपने पलसे तोड़ । (यातुधानस्य मूलं त्रेधा वृक्ष) यातना देनेवालेकी जड़ तीनों प्रकारोंसे काट डाल ॥ १० ॥

हे अग्ने ! (यः अनृतेन ऋतं हन्ति) जो असत्यसे सत्यका नाश करता है, वह (यातुधानः ते प्रमितिं त्रिः एतृ) हुए तेरे पंचनमें तीन प्रकारोंसे प्राप्त होवे । हे जातवेद ! (तं अर्चिषा स्फूर्जयन्) उसको अपने प्रकाशसे प्रभावित करता हुआ तू (एनं समक्षं गृणतं नि युद्धधिः) इसको अपने सामने ईशस्तुति करनेवालेके हितके लिये प्रतिपन्धमें रख ॥ ११ ॥

भावार्थ—अपनी दृष्टिसे-शक्तिसे-सत्कर्मका संरक्षण कर । और निवासकोंकी आंर उसे ले चल । हिंसकोंको अपने तेजसे दृढ़ और ऐसा कर कि हुए तुझ न दयावें ॥ ९ ॥ जनताकी रक्षा करनेके लिये तू सय दिशाओंसे दुष्टोंको दृढ़ निकाल । और उनके तीनों प्रकारके प्रपत्नोंको प्रतिपन्ध कर । दुष्टोंकी पीठ तोड़ और उनकी जड़ उखाड़ दो ॥ १० ॥

जो असत्यसे सत्यको दयाता है उस दुष्टको पंचनमें डाल । अपने तेजसे उसको निमरव कर और ईश्वर भक्तके मनुष्य उसको प्रतिपन्ध कर ॥ ११ ॥

यदग्रे अथ मिथुना शपातो यद् वाचस्तुष्टं जनयन्त रेभाः ।
 मन्योर्मनसः शरव्या इ जायते यातया विध्य हृदये यातुधानान् ॥ १२ ॥
 परा शृणीहि तपसा यातुधानान् पराग्रे रसो हरसा शृणीहि ।
 पराचिपा मूर्देवान् शृणीहि परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि ॥ १३ ॥
 पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्ययेनं शपथा यन्तु सृष्टाः ।
 वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन् विश्वस्यैतु प्रसिति यातुधानः ॥ १४ ॥

अर्थ-हे अग्रे । (यत् अथ मिथुना शपातः) जो आज दोनों एक दूसरेको शापते हैं, (यत् रेभाः वाचः तृष्टं जनयन्त) जो आक्रोश करनेवाले वाणीकी कठोरता प्रकाशित करने हैं । (या मन्योः मनसः शरव्या याजते) जो क्रोधी मनसे शस्त्र होता है (तथा यातुधानान् हृदये विध्य) उससे पीढकोंको हृदयमें वेध डाल ॥ १२ ॥

(यातुधानान् तपसा परा शृणीहि) यातना देनेवालोंको अपने तपसे दूर करके नाश कर । और हे अग्रे ! (हरसा रसः परा शृणीहि) अपने बलसे दूर करके नाश कर । मूर्देवान् अर्चिपा परा शृणीहि। मूर्दोंको अपने तेजसे दूर करके नाश कर तथा (असुतृपः शोशुचतः पराशृणीहि) दूसरोंके प्राणों पर तृप्त होनेवाले शोक करनेवाले दुष्टोंको भी दूर करके नाश कर ॥ १३ ॥

(देवाः अथ वृजिनं परा शृणन्तु) देव आज पाप करनेवाले पापीको दूर करें । (सृष्टाः शपथाः एनं प्रत्यक्ष्यन्तु) भेजी हुई गालियाँ उनके प्रति वापस जाय । (वाचा स्तेनं शरवः यर्मन् ऋच्छन्तु) वाणीके चोरको शस्त्र मर्मोंमें काटे । (यातुधानः विश्वस्य प्रसिति एतु) यातना देनेवाला दुष्ट सपके पन्धनमें जाय ॥ १४ ॥

भावार्थ-जो दुष्ट परस्परको शाप देने हैं और आक्रोश करके कठोर भाषण बोलते हैं, उनके मनके दुष्ट भावोंसे जो घातक परिणाम होता है, उससे दुष्टोंके हृदय जल जावें ॥ १२ ॥

जो दुष्ट लोगोंको कष्ट देने हैं उनको अपने तप, बल और तेजसे दूर कर और उनका नाश कर । मूर्दोंकी उपासना करनेवालोंको भी दूर कर । जो दूसरोंके प्राण लेकर तृप्त होते हैं उनका कलाते हुए हटा दो ॥ १३ ॥

पापी मनुष्यको और पापको दूर किया जाय । गालियाँ दीं हुई देने

यः पौरुषेण कृविषा समुह्क्ते यो अश्वेन पशुना यातुधानः ।
 यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृक्ष ॥ १५ ॥
 त्रियं गवां यातुधानां भरन्तामा वृश्न्तामदितये दुरेवाः ।
 परैणान् देवः सञ्चिता ददातु परा मागमोर्षधीनां जयन्ताम् ॥ १६ ॥
 संवत्सरीणं पयं उस्त्रियायास्तस्य माशीद् यातुधानो नृचक्षः ।
 पीयूषमग्ने यत्प्रस्तितुमात् सं प्रत्यंचमर्षिषा विध्य मर्माणि ॥ १७ ॥

अर्थ—(यः पौरुषेण कृविषा समुह्क्ते यो अश्वेन पशुना) जो दुष्ट अश्व आदि पशुके मांससे अपने आपको पुष्ट करता है, हे अग्ने ! (यः अघ्न्यायाः क्षीरं भरति) जो गायका दूध चुराकर ले जाता है (तेषां शीर्षाणि हरसा अपि वृक्ष) उनके सिरोंको अपने पलसे तोड़ डाल ॥ १५ ॥

(यातुधानाः गवां त्रियं भरन्तां) जो दुष्ट गौओंको विष देने हैं, और (दुरेवाः अदितये आपृश्न्तां) जो दुष्ट गौको काटने हैं, (सञ्चिता देवः एनान् परा ददातु) मन्विता देव इनको दूर हटावे । (ओषधीनां भागं पराजयन्तां) इनको औषधियोंका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

हे (नृ-चक्षः) मनुष्योंके निरीक्षक ! (उस्त्रियायाः संवत्सरीणं पयः) गायका वर्षभर प्राप्त होनेवाला जो दूध है (तस्य यातुधानः मा माशीद्) उसका पान यातना देनेवाला दुष्ट न करे, हे अग्ने ! (यत्प्रमः पीयूषं नितुप्साद्) उनमेंसे जो दुष्ट दूधरूपी अमृतको पीयेगा, (सं प्रत्यंच अर्षिषा मर्माणि विध्य) उसको सबके संमुख अपने तेजसे मर्मस्थानमें वेष डाल ॥ १७ ॥

बालके पास थापस जाय । घाणीसे चोरी करनेवालेके मर्मस्थान शस्त्रोंसे काटे जाय । जननाको यातना देनेवालेको प्रतिपक्षमें रखो ॥ १४ ॥

मनुष्यका घांटे आदि पशुका मांस खा कर जो दुष्ट अपना शरीर पुष्ट करता है और गायका दूध चोरी करके पीता है उसका सिर काट ॥ १५ ॥

जो दुष्ट मनुष्य गौको विष देने हैं और गौ काटने हैं, उनको सभाजसे हटाया जावे और उनको घान्यादिका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

हे मनुष्योंका हित करनेवाले ! गायका दूध दुष्ट मनुष्य न पीये । जो दुष्ट चुराकर पीयेगा उसको शारीरिक दण्ड दिया जावे ॥ १७ ॥

सनादग्ने मृणसि यातुधानान् न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः ।
 सहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते हृत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥ १८ ॥
 त्व नो अग्ने अधरादुदक्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात् ।
 प्रति त्वे ते अजरास्तपिष्ठा अधशंसं शोशुचतो दहन्तु ॥ १९ ॥
 पश्चात् पुरस्तादधरादुतोत्तरात् कविः काव्येन परि पाक्षमे ।
 सखा सखायमजरो जग्मिणे अग्ने मर्त्या अमर्त्यस्त्वं नः ॥ २० ॥ (७)

अर्थ-हे अग्ने ! तू (यातुधानान् सनात् मृणसि) यातना देनेवाले दुष्टों-
 का सदा नाश करता है । (रक्षांसि त्वा पृतनासु न जिग्युः) राक्षस तुष्ट
 युद्धोंमें नहीं जीन सकते । (सहमूरान् क्रव्यादः अनुदह) मूढ़ोंके साथ
 मांसभक्षकोंको जला दे । (ते दैव्यायाः हृत्याः) वे तरे दिव्य शास्त्रात्मके
 (मा मुक्षत) न छूट जाय ॥ १८ ॥

हे अग्ने ! (त्वं नः अधरात् उदक्तः पश्चात् उत पुरस्तात् रक्ष) तू हमें
 नीचेसे उपरसे पीछेसे और आगेसे रक्षा कर । (ते त्वे शोशुचतः अज-
 रास्तः तपिष्ठा) वे सय तेजस्वी, अक्षीण हांकर तपानेवाले (अधशंसं प्रति
 दहन्तु) पापीको जला दें ॥ १९ ॥

हे अग्ने ! तू (कविः काव्येन) कवि है अतः अपने काव्यसे (पश्चात्
 पुरस्तात् अधरात् उत उत्तरात् परिपाहि) पीछेसे आगेसे नीचेसे और
 ऊपरसे सय रीतिसे रक्षा कर । (त्वं सखा सखायं) तू मित्र है अतः मुझ
 जैसे मित्रकी, (अजरः जग्मिणे) तू जराहरिन है अतः मुझ जराग्रस्त की
 और (अमरः मर्त्यान् नः परिपाहि) तू अमर है अतः हम मरनेवालोंकी
 रक्षा कर ॥ २० ॥

भावार्थ-तू सदा दुष्टोंका नाश करता है, तुझे राक्षस पराभूत नहीं कर
 सकते । तू मांसभक्षक मूढ़ोंको जला, तेरे पाशसे वे दुष्ट न छूटें ॥ १८ ॥

तू सय ओरसे हमारी रक्षा कर । तेजस्वी लोग पापियोंको दण्ड
 दें ॥ १९ ॥

तू कवि, मित्र, जराहरिन और अमर है अतः तू हमारी रक्षा कर ।
 हम तेरे मित्र बनना चाहते हैं । हम जराग्रस्त होते हैं और मृत्युसे भी
 ग्रस्त हैं अतः तू हमारी सहायता कर ॥ २० ॥

तदग्रे चक्षुः प्रति घेहि रेमे शंफारुजो येन पश्यसि यातुधानान् ।

अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितुं न्योपि ॥ २१ ॥

परि त्वाग्रे पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।

धूपद्वर्णं दिवे दिवे हन्तारं भङ्गुरावतः ॥ २२ ॥

विपेणं भङ्गुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि ।

अग्रे निग्मेन शोचिषा तपुःप्राभिरर्चिभिः ॥ २३ ॥

अर्थ- अग्ने ! (येन शंफा-रुजः यातुधानान् पश्यसि) जिससे तू लापोंद्वारा ठांकरं लगानेवाले बुष्टोंका निरीक्षण करता है, (तप्त चक्षुः रेमे प्रतिघेहि) वह आँख शीर मचानेवालेपर रख । (अथर्व-वन् दैव्येन ज्योतिषा) अहिंसक दिव्य तेजसे (सत्यं अचितं धूर्वन्तं) सत्य अचंचल नाश करनेवालेको (नि ओप) जला दो ॥ २१ ॥

हे अग्ने ! हे (सहस्य) पलवान् ! (वयं) हम सभ्य (विप्रं पुरं) ज्ञानी और पूर्णता करनेवाले, (धूपद्वर्णं) धर्पण करनेवाले और (भङ्गुरावतः हन्तारं) विनाशकोंका नाश करनेवाले, (त्वा दिवे दिवे परिधीमहि) तेरा प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

हे अग्ने ! (निग्मेन शोचिषा) तीक्ष्ण तेजसे युक्त (तपुः प्राभिः अर्चिभिः) तपानेवाले तेजकी दीप्तियोंसे (विपेणं भङ्गुरावतः रक्षसः प्रति जहि स्म) विपसे नाश करनेवाले रक्षसोंका नाश कर ॥ २३ ॥

भावार्थ- जो बुष्ट लापें मारकर हमारे शरीर मोड़ने हैं तथा जो विरुद्ध कोलाहल मचाने हैं उनका तू देख । तू अपने तेजसे हमारा नाश करनेवालेका नाश कर ॥ २१ ॥

ज्ञानी, मनकामना पूर्ण करनेवाले, शत्रुका धर्पण करनेवाले, बुष्टोंका नाश करनेवाले तुझ पलवान् देख का हम सभ्य प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

विप देकर जगन्में नाश करनेवाले बुष्टोंका नाश तू अपने तीक्ष्ण और उग्र तेजसे कर ॥ २३ ॥

वि ज्योतिषा बृहता मात्यागिराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा ।
 प्रादेवीर्मायाः संहते दुरेवाः शिशीति शृङ्गे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे ॥ २४ ॥
 ये ते शृङ्गे अजरे जातवेदस्तिग्महेती ब्रह्मसंशिते ।
 ताम्यां दुर्हादंमभिदासन्तं किमीदिनं प्रत्यञ्चमर्चिषा जातवेदो विनिक्ष्व ॥ २५ ॥
 अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमर्त्यः ।
 शुचिः पावक ईक्ष्यः ॥ २६ ॥ (८)

अर्थ—(अग्निः बृहता ज्योतिषा विमानि) अग्नि विशेष तेजसं प्रकाशता है । (महित्वा विश्वानि आविः कृणुते) अपने सामर्थ्यसे सब जगत् को प्रकट करता है । (अदेवीः दुरेवाः मायाः प्रसंहते) राक्षसोंकी दुःखदायक कपटजालोंको जीतता है । (शृङ्गे रक्षोभ्यः विनिक्ष्वे शिशीते) अपने दोनों सींग राक्षसोंका नाश करनेकेलिये तीक्ष्ण करता है ॥ २४ ॥

हे (जातवेदः) वेदज्ञ ! (ये ते अजरे तिग्म-हेती) जो तेरे तीक्ष्ण हथियार के समान (ब्रह्मसंशिते शृङ्गे) ज्ञानसे तीक्ष्ण किये हुए सींग हैं, हे जातवेद ! (ताम्यां) उन दोनों सींगोंसे और (अर्चिषा) अपने तेजसे (दुर्हादं किमीदिनं अभिदासन्तं) दुष्ट हृदय भूखे और दूसरे का नाश करनेवाले दुष्टका (प्रत्यञ्चं वि निक्ष्व) सामने नाश कर ॥ २५ ॥

(शुक्रशोचिः अमर्त्यः) शुद्ध प्रकाशवाला अमर (शुचिः पावकः ईक्ष्यः) पवित्र, शुद्धता करनेवाला स्तुत्य अग्नि (रक्षांसि सेधति) राक्षसोंका नाश करता है ॥ २६ ॥

भावार्थ—अग्नि विशेष तेजसे प्रकाशता है और अपने सामर्थ्यसे जगत्को प्रकाशित करता है । राक्षसोंक कपट जाल दूर करके उनके नाशके लिये अपने दो सींग तीक्ष्ण करता है ॥ २४ ॥

तेरे सींग तीक्ष्ण हथियार जैसे हैं और वे ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए हैं, उनसे और अपने तेजसे दुष्ट हृदयवाले घातकी शत्रुका नाश कर ॥ २५ ॥

शुद्ध, तेजस्वी, अमर, पवित्र, शुद्धता करनेवाला प्रशंसनीय अग्नि राक्षसोंका नाश करनेवाला है ॥ २६ ॥

दुष्टोंके लक्षण ।

इस सूक्तमें दुष्ट मनुष्योंका नाश करनेका विषय है । अतः दुष्ट कौन है इसका पहिले निश्चय करना चाहिये । यह निश्चय न हुआ तो कदाचित् दुष्ट बचंगा और सुष्टका ही नाश अश्वानसे किया जायगा । अतः वेदने इस सूक्तमें दुष्टोंके लक्षण कहे हैं, देखिये—

१ दुर्हार्दः (दुः+हार्द)=दुष्ट हृदयवाला, जिसके अन्तःकरणमें दुष्ट विचार रहते हैं, जो दुष्ट भाव मनमें धारण करता है, जो हृदयमें घातपातकी कल्पनाओंको धारण करता है । (मं० २५)

२ रक्षः, राक्षसः (रक्षति)=जो रक्षण करनेका आविर्भाव बताकर घात करता है । जो बाहरसे रक्षा करनेका ढोंग रखकर अन्दरसे उसीका नाश करता रहता है । (मं० ९)

३ असु-तृप्=जो दूसरोंके प्राणोंका बलि लेकर तृप्त होता है, जो दूसरोंका नाश करके अपना स्वार्थसाधन करता है, जो दूसरोंका घात करके अपनी पुष्टि करता है । (१३)

४ धूर्धन्=जो दूसरोंका घात पात और नाश करता है । (२१)

५ अंगुरावत्=जो दूसरोंका सत्यानाश करता है । (२२)

६ अभिदासन्=जो दूसरोंका बध करता है, दूसरोंको बंधनमें डालता है, दूसरोंको गुलाम बनाता है, दूसरोंको पारतंत्र्यमें रखकर स्वयं अपने भोग बढ़ाता है, जो दूसरोंको दास बनाता है । (२५)

७ हिंस्रः (३) ; शक्रः (१४)=जो हिंसा करता है, घातपात करता है । दूसरोंका नाश करता है ।

८ शक्ता-रुज्=अपनी लाथोंके प्रहारोंसे जो दूसरोंको मारता है, दूसरोंके अवयव लाथोंकी मारसे तांड देता है । (२१)

९ रिपः=हिंसक, घात पात करनेवाला, जो दूसरोंका विध्वंस करता है । (१)

१० क्रव्यात् (२), क्रविष्णुः, आमाद (४)=जो मांस खाता है, जो कच्चा मांस खाता है, जो रक्त पीता है, जो दूसरोंके जीवनपर जीवित रहता है ।

११ यः पौरुषेण अश्वेन क्रविषा, यः पशुना समंक्त-जो मनुष्य, अश्व और अन्योन्य पशुओंके मांससे अपना शरीर पुष्ट करता है, जो पशुपक्षियोंके मांस से अपने आपको पुष्ट करता है, जो अपने पेटके लिये दूसरोंका जीव लेता है । (१५)

१२ दुरेवाः अदिनये आश्रयन्तां— जो दुष्ट गायको काटता है अथवा कटवाता है । अ-दिति अर्थात् हिंसनीय गौका भी जो वध करता है । (१६)

१३ गवां विषं भरन्तां— गौवोंको जो विष देते हैं और विषसे गौका वध करते हैं । (१६)

१४ किमीदिन्— (किं-इदानीं) अब आज क्या खाये, कल उमका वध किया और पेट पाला, आज किसका वध करके पेटपूर्ती करें इसका जो सदा विचार करते हैं । जो कमी दूधरोंका घात किये विना नहीं रहते । (२५)

१५ यातुधानाः (यातु+धानाः) = यातना देनेवाले, दूसरोंको सतानेवाले, दूध-रोंको पीडा देनेवाले । (२)

१६ दुरेवाः— (दुः+एव)— दुष्ट मार्गपर चलनेवाला, बुरे कार्यमें प्रवृत्त होकर दूसरोंको बट देकर अपना सुख बढ़ानेका प्रयत्न करनेवाला । (२४)

१७ अदंभीः मायाः— (अ-दिष्य मायाः) जो बुगई और कपट करते हैं, जो धोखा देकर दूसरोंको छूटते हैं, धोखेबाजोंसे अपना ऐश्वर्य बढ़ाते हैं । (२४)

१८ वृजिनः = जो पाप करता है, पाप कर्ममें प्रवृत्त होता है । (१४)

१९ वाचास्तेनः (वाचा+स्तेनः)— जो वाणीका चोर है, जिनका भाषण सत्य नहीं होता । जो एक बोलता है और दूसराही करता है, जो विश्वास रखने अयोग्य है । (१४)

२० मूरक्षेभः, (२) सहमूरः (१८) = घातपात करनेवाला मूढ, डाकुओंके साथ रहनेवाला, महामूर्ख, महाघातकी, महाहिंसक । (२)

२१ मिथुना शपानः— एकदूसरेकी गालियाँ देते हैं, परस्पर बुरे शब्दोंके प्रयोग करते हैं । अपशब्द बोलते हैं । (१२)

ये सब दुष्ट हैं । ये दुष्टोंके लक्षण हैं । पाठक इन वचनोंका विचार करके अपने समाजमें अथवा इस संसारमें इन लक्षणोंसे युक्त कौन कौन हैं, इसका निश्चय करें और उन दुष्टोंको दूर करनेका प्रयत्न करें । इन लक्षणोंका विचार करके पाठक श्रेष्ठ सज्जनोंके लक्षण भी जान सकते हैं । जैसा “ जो दूसरोंका घात पात नहीं करते, जो किसीकी हिंसा नहीं करते, जो अहिंसा भावसे चर्चते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं, कमी कपट नहीं करते, हृदयमें शुद्ध भाव धारण करते हैं, कमी किसीका नाश करके अपना पेट भरना नहीं चाहते, परंतु अपने प्रयत्नमें दूसरोंका सुख बढ़ाना चाहते हैं, दुष्ट मनुष्योंके साथ कमी नहीं रहते, मुखसे कमी बुरे शब्द नहीं उच्चारते, जो पाप कर्ममें प्रवृत्त नहीं

होते, जो मांस भोजन नहीं करते, जो दूसरोंको मारपीट नहीं करते, जो दूसरोंको दासभावसे छुड़ानेके लिये प्रयत्न करते हैं, जो दूसरोंकी रक्षा करते हैं ।” जो ऐसा शुद्ध सदाचार रखते हैं वे सज्जन कहे जाते हैं । इन सज्जनोंको पूर्वोक्त दुष्ट दुर्जन सदा कष्ट देते हैं, अतः दुष्टोंको दूर करना धर्म होता है । सज्जनोंका परित्राण करना, दुष्ट दुर्जनोंका नाश करना और धर्मकी व्यवस्था स्थापित करना यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका कर्तव्य है । जो यह कर्तव्य करेंगे वेही आदरके योग्य पुरुष हैं । यही मनुष्यका धर्म है, अतः इस सूक्त द्वारा कहा है कि इन दुष्टोंका नाश करना चाहिये । नाश करनेका भाव यह है—कि उनका दुष्ट भाव दूर करना, उनके स्वभाव का सुधार करना, उनको दुष्ट व्यवहारसे निवृत्त करना, उनको समाज या राष्ट्रसे बहिष्कृत करना और इतनेसे भी कार्य न हुआ, तो उनका नाश करना । इस सूक्तका यह कार्य है । अब इन दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो, इस विषयमें देखिये—

दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो ?

पूर्वोक्त विवरणमें दुष्टोंके लक्षण कहे हैं, इन लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है । इन लक्षणोंसे दुष्टोंका ज्ञान होनेके पश्चात् उनका नाश करनेका कार्य कौन करे, इसका विचार करना चाहिये । हरएक मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेका कार्य करनेका अधिकारी नहीं है, यह कार्य विशेष जिम्मेवारी का कार्य है, अतः यह कार्य विशेष सावधानतासे होना चाहिये और विशेष योग्यतावाले मनुष्यके आधीन यह कार्य रहना चाहिये । इस विषयके निर्देश इस सूक्तमें हैं, उनका अब यहाँ विचार करते हैं—

१ मित्रः (मं० १), सखा (मं० २०)=जो मनुष्य सब मनुष्योंकी ओर मित्रताका भवोप करता है, जो सबका सखा अधीतृ हित चाहनेवाला है । जनताका हित करनेमें जो उत्तर रहता है,

२ विप्रः (मं० २२), कविः (मं० २०)=जो विशेष प्राज्ञ अर्थात् ज्ञानी है, जो कवि है अर्थात् भ्रान्तदर्शी है, जो दूरदृष्टि है, जो गहराईसे हरएक बातका विचार कर सकता है, जो पवित्र दृष्टिके साथ सब बातोंका आगेपीछेका विचार करनेमें चतुर है,

३ जातवेदः (जातवेदः)=जो ज्ञानी है, जिसने अध्ययन उत्तम प्रकारसे पूर्ण किया है, जो पटुश्रुत और वेदशास्त्रज्ञ है, जिसके अंदर ज्ञानकी दृष्टि उत्तम दृष्टि है, (मं० ३)

४ अथर्ववत् द्विपञ्चोतिः (मं० २१)=जो (अ-थर्व) अथर्वल स्थितप्रज्ञ योगीके समान दिव्य तेजसे युक्त है, जिसने योगसाधनादि द्वारा अपना मन स्थिर

किया है, जो चञ्चल वृत्तिवाला नहीं है, जो शान्ति और गंभीरतासे सब बातोंका विचार कर सकता है और शीघ्रता करके जो कार्यका विगाड नहीं करता है ।

५ शुक्लशोचिः, शुचिः, पावकः (मं० २६) = जो पवित्र तेजसे युक्त, स्वयं आचारसे शुद्ध, और पवित्रता करनेवाला है, जो स्वयं पवित्र विचार, पवित्र उच्चार और पवित्र आचारसे युक्त है, जिसका मन, बुद्धि, चित्त आदि अन्तरिन्द्रिय तथा जिसके बाह्य इन्द्रिय पवित्र हैं और शुद्ध व्यवहारही करते हैं,

६ ईड्यः (मं० २६), प्रथिष्ठः (मं० १) पूर्वोक्त कारणसे जो प्रशंसनीय है, स्तुति करने योग्य है, सब लोग जिसके पवित्र आचारकी प्रशंसा करते हैं,

७ वाजी (मं० १), सहस्यः (मं० २२) - जो बलवान है, कर्तव्य करनेका निश्चय होनेके पश्चात् जो निश्चयपूर्वक अपने बलसे उसको निभाता है, जो प्रतिपक्षीको परास्त कर सकता है, जो अपने बलसे अपने कर्तव्य कर सकता है,

८ ध्रुवसंशितः (मं० २५) - ज्ञानसे तीक्ष्ण, ज्ञानसे तेजस्वी, ज्ञानसे सुसंस्कृत, ज्ञानसे प्रशंसायुक्त बना हुआ,

९ अजरः, अमर्त्यः (मं० २०) - जराग्रहित और मृत्युग्रहित बना हुआ, क्षीण न होनेवाला और मृत्युसे न डरनेवाला, देवोंके समान जरामृत्युको दूर रखनेवाला, दिव्यजीवन युक्त,

१० क्रतुभिः समिद्धः (मं० १) - विविध सत्कर्मोंसे प्रदीप्त हुआ, श्रेष्ठ प्रशस्ततम कर्मोंसे प्रकाशित, सत्यमय प्रशंसनीय उत्तम कर्म करनेवाला, जिससे उत्तम कर्मही होते हैं,

११ शिशानः (मं० १) - तीक्ष्ण, तेजस्वी,

१२ शर्वा (मं० ५) - शत्रुओंका नाश करनेवाला,

१३ प्रतीचाः (मं० ६) - दुष्टोंका सामना करनेवाला, शत्रुओंके सम्मुख खड़ा होकर उनका प्रतिकार करनेवाला,

१४ मंगुरावतः हन्ता (मं० २२) - घातकोंका नाश करनेवाला,

१५ रक्षोहा (मं० १) - राक्षसों, मूर्कर्म करनेवालोंका नाश करनेवाला,

१६ मन्वादाः अपिचत्स्व (मं० २) = मांसमशकों, दूसरोंके जीवनोंपर अपनी पुष्टि करनेवालोंको दबाओ,

१७ अर्चिषा पातुधानान् उपस्पृश (मं० २) - अपने तेजसे दूसरोंको यातना देनेवालोंका नाश कर,

१८ दिया नक्तं रिपः पातु (मं० १) = दिन रात्र घातकों से सज्जनोंकी रक्षा कर,

१९ जन्मैः यातुधानान् संघेहि (मं० ३) = हथियारों से दुष्टोंको दण्ड दे ।

इस ढंगसे इस सूक्तमें दुष्टोंका नाश कौन करे इस विषयमें कहा है । दुष्टोंका नाश करनेवाला ज्ञानी, शान्त, सम बुद्धि रखनेवाला, गंभीर, विचारवान्, जनताका हित करनेवाला, पवित्र विचारवाला ऐसा सुयोग्य पुरुष होना चाहिये । हरएक मनुष्य यह पवित्र कार्य कर नहीं सकता । जिससे कभी अन्याय होनेकी संभावना नहीं होती, ऐसे सज्जन के आधीन यह अधिकार होना चाहिये । पाठक स्मरण रखें कि जब कभी न्यायाधीश अथवा दण्डविधान करनेके कार्य के लिये किसी मनुष्य को नियुक्त करना हो, तो उस स्थान के लिये इन गुणोंसे युक्त पुरुष नियुक्त किया जावे । और इन गुणोंसे युक्त मनुष्य ही, उस स्थान पर जाकर कार्य करे । इस दृष्टीसे इस सूक्त के मंत्र बड़े उपयोगी हैं । ऐसे सात्विक पुरुषसे कभी अन्याय नहीं होगा, जो योग्य होगा, वही कार्य वह करेगा, और सब मनुष्योंको इसके कार्य से संतोष होगा ।

इन दुष्टोंको जो दण्ड देना योग्य है वह दण्डोंके विविध प्रकार भी इस सूक्तमें लिखे हैं, जो इन मंत्रोंमें स्पष्ट लिखे हैं, तथापि सुवोधता के लिये वर्णन यहाँ करते हैं—

दण्डका विधान ।

इस समबतक जो विवरण किया उससे दुष्टोंके लक्षण और दुष्टोंको दण्ड देनेवालों के लक्षण ज्ञात हुए । दुष्टोंको दण्ड देनेवालोंके लक्षणोंमें भी अन्तिम कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जिनसे दण्डविधान का भी पता चल सकता है । अब इसी दण्डविधान का अधिक विचार करते हैं—

१ रक्षो-हा = इस शब्दसे राक्षसोंको 'बध' दण्ड योग्य है यह सिद्ध होता है । 'हन्' घातुका दूसरा अर्थ 'गति' है । यह अर्थ लिया जाय तो राक्षसों को अपने स्थान से मगादेना अर्थात् 'देशसे निकाल देना' यह अर्थ होगा । 'रक्षस्' (रक्षन्ति यस्मात् इति रक्षः) शब्दका अर्थ जिससे सुरक्षित रहनेकी आवश्यकता होती है, जिससे जनता का बचाव किया जाता है । ऐसे दुष्टोंको ऐसे स्थानमें रखना और उनपर ऐसा पहरा रखना कि ये दुष्टदूसरोंको यातनान दे सकें, आदि बोध इससे प्राप्त होता है । (मं० १)

२ अयोर्दष्टः = लोहेकी दाढ़ी । इस यंत्रमें दुष्टको रख कर उसका नाश करना । ऊपरसे और नीचेसे कील आकर दुष्टके शरीर को काटते हैं । (मं० २)

३ क्रव्यादः अपिघत्स्य = दूसरोंके भाँस पर अपने शरीर की पुटी करनेवालों को बंद करके रख, कैदमें रख, (स्व आसन्) जैसा खाद्य पदार्थ अपने मुखमें बंद रखा जाता है, उस प्रकार उन दुष्टोंको रख । (मं० २)

४ अवरं परं च दंष्ट्रा उपवेहि=दोनों प्रकारके कनिष्ठ और श्रेष्ठ शूशुको अपनी दाढ़ोंमें बंद रख । अर्थात् उसको इधर उधर हिलनेका प्रतिबंध कर । (मं० ३)

५ यातुधानान् जंभैः संवेहि=दातना देनेवालोंपर जबड़ोंके समान शूलोंके साथ चढ़ाई कर । शूलोंसे उनका नाश कर । (मं० ३)

६ यातुधानस्य त्वचं भिन्धि=यातना देनेवाले दुष्टोंकी चमड़ी छिन्न विच्छिन्न कर । अर्थात् उनको इतना ताड़नकर कि उनकी चमड़ी फट जाय । (मं० ४)

७ हिंस्र-अशानिः एनं हरसा हन्तु=हिंसक विजली इनका वध वेगसे करे । अर्थात् विद्युत्के प्रयोगसे इन दुष्टोंका वध किया जावे । (मं० ४)

८ पर्वाणि प्रशृणीहि=दुष्टके जोड़ोंको काट दो । (मं० ४)

९ ऋषिष्णुः कव्याद् एनं विचिनोतु=मांसभक्षक सिंह व्याघ्र आदि प्राणियों द्वारा दुष्टोंके शरीरोंका वध किया जावे । (मं० ४)

१० यातुधानं विध्य=यातना देनेवाले दुष्टको बाण आदिसे वेध डाल । (मं० ५)
हृदये विध्य=हृदयपर बाण मार । (मं० ६)

११ एषां पाहून् प्रतिभिधि = दुष्टोंके बाहु काट दे । (मं० ६)

१२ यातुधानान् ऋष्टिभिः स्पृणुहि=यातना देनेवालोंका शूलोंसे वध कर । (मं० ७)

१३ यातुधानान् निजहि = दूसरोंको यातना देनेवालोंका नाश कर । (आमादा एनीः अदन्तु) दूसरोंका मांस खाकर अपनी पुष्टी करनेवालोंको भी वध जाय । (मं० ७)

१४ रक्षः प्रति शृणीहि = राक्षसोंका नाश कर । (मं० १०)

१५ पृष्टीः हरसा शृणीहि=दुष्टोंकी पसलियां वेगसे तोड़ दे । (यातुधानस्य मूलं पृष्ठं) यातना देनेवाले दुष्टकी जड़ काट डाल । (मं० १०)

१६ यातुधानं नियुद्धि = यातना देनेवालोंको कारागृहमें रख । (मं० ११)

१७ यातुधानान् हृदये विध्य=यातना देनेवाले दुष्टोंका हृदयमें वेध कर । (मं० १२)

१८ असुतृषः पराशृणीहि = दूसरोंके प्राणोंको लेकर अपनी वृद्धी करनेवाले दुष्टोंका नाश कर । उनको दूर करके उनका नाश कर । (मं० १३)

१९ मर्मन् ऋच्छन्तु = दुष्टोंके मर्म स्थान काटे जाय । (मं० १४)

२० यातुधानां प्रसितिं एतु = दुष्ट घनस्थान-कारागार-को प्राप्त होवे । अर्थात् दुष्टोंको कारागृहमें रखा जावे । (मं० १४)

२१ तेषां शीर्षाणि घृथ्य = दुष्टोंके सिर काट जाय । (मं० १५)

२२ यातुधानः उल्लियायाः संवत्सरीणं पयः माक्षीत् = दुष्टोंका गायका दूध एक वर्षतक पीनेको न दिया जावे। एक वर्ष गायका दूध पीनेको न देना यह एक दण्ड है। आजकल तो जो भैंसकाही दूध पीते हैं, उनको तो यही दण्ड स्वभावतः हो रहा है, क्योंकि गायका दूध बहुतोंको प्राप्तही नहीं होता है। आजकल कैदियोंको भैंसकाही दूध दिया जायगा तो उनको कुछ भी बुरा नहीं प्रतीत होगा। परंतु वैदिक कालमें गायका दूध पीनेके लिये न मिलनाभी एक दण्ड माना जाता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कारागृहवासी कैदियोंको भी गायका दूध पीनेको प्रतिदिन मिलता होगा और जो विशेष प्रकारके दुष्ट लोग होंगे, उनकोही वर्षभरतक गायका दूध न देनेका दण्ड होता होगा। इसी लिये आगे इसी मंत्रमें कहा है कि— (यतमः पीयूषं तितृप्सात् तं मर्मणि विधय)—इन दुष्टोंको गायका दूध न पीनेका दण्ड होनेपर भी जो दुष्ट चोरी करके या अन्य युक्तिसे गायका दूध पीनेकी चेष्टा करेगा, उसके मर्म स्थानको वेध डाल। इससे स्पष्ट होता है कि विशेष प्रकारके घोर अत्याचारी कैदियोंको ही गायका दूध न पीनेका दण्ड होता था, और ऐसे जेली यदि गायका दूध नियम तोड़कर पीयेंगे, तो उनको कठोर दण्ड दिया जाता था। (मं० १७) इस दण्डकी दृष्टीसे इस मंत्रका विचार पाठक अवश्य करें।

२३ अघशंसं दहन्तु = पापीको जलाया जावे। यह वधदण्ड है। यहाँ जलाकर वध करना है। (मं० १९) यही भाव (धूर्वन्तं न्योय) विनाश करनेवालेका वध कर, नाश कर अथवा जलाकर नाश कर, इस आदेशमें है।

२४ रक्षसः प्रतिजहि=दुष्ट राक्षसोंका नाश कर। (मं० २३)

२५ कुर्वादं अभिदासन्तं विनिध्व = दुष्ट हृदयवाले और दूसरोंको दास बना-नेवाले दुष्ट का नाश कर। (मं० २५)

इस प्रकार विविध प्रकारके दण्डोंका विधान इस सूक्तमें है। विविध प्रकारके अपरा-धोंके प्रमाणसे ये विविध दंड देना योग्य ही है। जो छानी और समयसम विद्वान न्यायाधीश होगा वही अपराधोंकी न्यूनाधिकताके अनुसार न्यूनाधिक दण्ड दे सकता है। किंतु अपराध की कौनसा दण्ड देना योग्य है, इसका विचार करनेवाला शान्त और मंमौर स्वभाववाला न्यायाधीश होना योग्य है, यह विचार इसी विवरणमें इसके पूर्व ही चुका है, उसका हेतु इससे पाठकोंके मनमें अब आगया होगा।

इस दृष्टीसे पाठक इस सूक्तका विचार करें और न्यायप्रमाका कार्य करनेकी रीति जानें।

शत्रुदमन ।

[४]

(ऋषिः— चातनः । देवता—इन्द्रासोमौ)

इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उञ्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः ।
 परा शृणीतमचितो न्योषितं हृतं नुदेथां नि शिशीतमत्त्रिणः ॥ १ ॥
 इन्द्रासोमा समघदंसमभ्यधं तर्पयस्तु चरुरभिमां इव ।
 ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो घत्तमनवायं किमीदिने ॥ २ ॥

अर्थ— हे (वृषणा) बलवान् इन्द्र और सोम ! (रक्षः तपतं) राक्षसों को ताप दो, (उञ्जतं) उनको मारो । (तमो-वृधः निजर्पयतं) अन्धकार बढानेवालोंको नीचे हटा दो । (अ-चितः परा शृणीतं) अन्तःकरण रहित दुष्टोंको नाश करो, (वि ओषतं, हृतं,) उनका नाश करो, उनका वध करो । उनको (नुदेथां) हकाल दो, (अत्त्रिणः निशिशीतं) दूसरोंको खानेवालोंको निर्बल करो ॥ १ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (अभिमान् चक्रः इव) आगपर चले हुए हाण्डीके समान (अघशंसं अघं अभि) पाप करनेवाले पापीके सन्मुख (तपुः सं ययस्तु) ताप-दुःख-देता रहे । (ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे) ज्ञानके शत्रु, मांसभक्षक, (घोरचक्षसे किमीदिने) क्रूरहृष्टिवाले दुष्टके साथ (अनवायं द्वेषः घत्तं) निरन्तर द्वेषका धारण कीजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—दुष्टोंको दण्ड दो, उनको ताड़न करो, अज्ञान फैलानेवालोंको दूर हटा दो, दुष्ट हृदयवालों को समाज से बाहर करो, उनका वध भी करो, अथवा उनको बाहर हकाल दो । जो दूसरोंको खाते हैं उनको निर्बल बनाओ ॥ १ ॥

जो सदा पाप करता है उसको कठिन दण्ड दे । ज्ञान का नाश करने-वाले, मांसभक्षक, क्रूर और हिंसकों का द्वेष करो ॥ २ ॥

इन्द्रासोमा दुष्कृतौ वध्रे अन्तरनारम्भणे तर्मासि प्र विध्यतम् ।

यतो नैपां पुनरेकश्चनोदयत् तद् वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥ ३ ॥

इन्द्रासोमा वर्तयत दिवो वधं सं पृथिव्या अघशंसाय तर्हणम् ।

उत् तक्षतं स्वर्ग्यं पर्वतेभ्यो येन रक्षो वावृधानं निजूर्वथः ॥ ४ ॥

इन्द्रासोमा वर्तयत दिवस्पर्शितप्तोर्मिर्गुवमश्महन्मभिः ।

तपुर्वधेभिरजरोभिरत्विणो नि पर्शानि विध्यतं यन्तु निस्वरम् ॥ ५ ॥

अर्थ—हे इन्द्र और सोम ! (अनारम्भणे वध्रे तर्मासि अन्तः) अगाध आवरक अन्धकारके बीचमें (दुष्कृतः प्रविध्यतं) दुष्कर्म करनेवालोंको घेध डालो, (यतः एपां एकः चन) जिससे इनमेंसे एकभी (न उत् अयत्) न उठ करे । इस प्रकारका (वां मन्युमत् तत् शवः) आपका उत्साहयुक्त वह बल (सहसे अस्तु) शत्रुदमनके लिये होवे ॥ ३ ॥

हे इन्द्र और सोम ! आप दोनों (अघ-शंसाय) पाप करनेवाले दुष्ट मनुष्य के लिये (दिवः पृथिव्याः) शुलोक और पृथ्वी लोकके बीचमें (तर्हणं वधं संवर्तयतं) विनाशक वध करनेवाले शस्त्रको प्रवृत्त करो । (पर्वतेभ्यः स्वर्ग्यं उत् तक्षतं) पर्वतनिवासी शत्रुओंके लिये अति-तीक्ष्ण शस्त्र सिद्ध रखो । (येन वावृधानं रक्षः निजूर्वथः) जिससे घटनेवाले राक्षसोंका तुम नाश करोगे ॥ ४ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (युवं) तुम दोनों (अग्नितातेभिः अश्महन्मभिः) अग्निमें तपे और फौलादसे घने हुए (अजरेभिः तपुर्वधेभिः) क्षीण न होने वाले और संतप्य देवता तथा कर्त्तव्यतासे शस्त्रोंके (दिवः अग्निताः सप्तित्तयतं) शुलोकसे भोगी लोगोंको हटा दो और (पर्शानि नि विध्यतं) कठिण स्थानमें उनको घेध करो, जिससे वे (निस्वरं यन्तु) शब्द न करते हुए भाग जाय ॥ ५ ॥

भावार्थ—गाढ अन्धकारमें रहनेवाले, दुष्कर्मियोंको घेध डालो । ऐसी व्यवस्था करो कि इनमेंसे एक भी फिर कष्ट देनेके लिये न पधजावे । तुम्हारा उत्साहयुक्त बल अपने विजय के लिये ही लग जावे ॥ ३ ॥

पाप करनेवाले दुष्टकी निन्दा करो और वध करो । उनको दूर करनेके लिये अपने शस्त्र सिद्ध रखो जिससे तुम उनका नाश कर सकोगे ॥ ४ ॥

इन्द्रासोमा परिं वां भूत विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्चैव वाजिना ।
 यां वां होत्रां परिहिनोमि मेघयेमा ब्रह्माणि नृपतीं इव जिन्वतम् ॥ ६ ॥
 प्रति स्मरेथां तुजयद्भिरेवैर्हतं द्रुहो रक्षसो भङ्गुरावतः ।
 इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूद् यो मां कदा चिदभिदासति द्रुहुः ॥ ७ ॥
 यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः ।
 आप इव काशिना संगृभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥ ८ ॥

अर्थ- हे इन्द्र और सोम ! (कक्ष्या वाजिना अश्वा इव) जैसे चर्मपट्टी पलवान घोड़ोंसे संयन्धित होती है वैसेही (इयं मतिः) यह हमारी बुद्धि (वां परि भूत) तुमको सय प्रकार प्राप्त होवे । (यां होत्रां वां मेघया परिहिनोमि) इस आह्वान करनेवाली वाणीको अपनी बुद्धिके साथ तुम्हारे प्रति प्रेरित करता हूँ, अतः तुम दोनों (नृपती इव) राजाओंके समान (ब्रह्माणि आ जिन्वतं) इन स्तुति वाक्योंको प्रेमसे स्वीकार करो ॥ ६ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (तुजयद्भिः एवैः प्रतिस्मरेथां) वेगवान वाहनोंसे दुष्टोंके गतिका पीछा करो । (भङ्गुरावतः द्रुहः रक्षसः हतं) विनाशक और द्रोहशील राक्षसोंका नाश करो । (दुष्कृते सुगं मा भूद्) उस दुष्कर्म करनेवालेको सुखसे घूमनेका अवकाश न हो । (यो मा कदाचित् मा अभिदासति) जो दुष्ट कभी मुझे कष्ट पहुँचायेगा ॥ ७ ॥

हे इन्द्र ! (पाकेन मनसा चरन्तं मा) परिपक्व शुद्ध मनसे आचरण करनेवाले मुझको (यो अनृतेः वचोभिः अभिचष्टे) जो असत्य वचनोंसे क्षिडकता है, (काशिना संगृभीताः आपः इव) सृष्टीद्वारा पकड़े जलके समान यह (असतः वक्ता) असत्य वचन बोलनेवाला (अ-सन् अस्तु) न होनेके समान होवे ॥ ८ ॥

भाषार्थ-अग्निमें तपा कर फीलादसे यनाये अतितीक्ष्ण और शत्रु का नाश करनेमें समर्थ शस्त्रोंसे अपने दुष्ट शत्रुओंको घेघ डालो, जिससे वे न विह्वलते हुए नाश को प्राप्त हों ॥ ६ ॥ तुम्हारे अन्दर यह विचार-शत्रुनाश करनेका विचार स्थिर रहे, जिससे तुम प्रशंसा को प्राप्त होंगे जैसे पन्दिज नों से राजा लोक प्रशंसित होते हैं ॥ ७ ॥ वेगवान् वाहनोंमें बैठकर शत्रुओंका पीछा करो । सय दुष्टोंको प्राप्त करके उनका नाश करो । दुष्ट कर्म करनेवाले तुम्हारे समाजमें सुखमें न प्रमण कर सकें । और किसीको कष्ट

ये पाकशंसं विहरन्त एवैर्ये वा भद्रं दूषयन्ति स्वधामिः ।

अहये वा तान् प्रददातु सोम आ वा दधातु निर्ऋतेरुपस्थे ॥ ९ ॥

यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्ने अश्वानां गवां यस्तनूनाम् ।

रिपु स्तेन स्तेयकृद् दभ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वाऽ तनां च ॥ १० ॥ (९)

परः सो अस्तु तन्वाऽ तनां च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः ।

प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ॥ ११ ॥

अर्थ—(ये एवैः पाकशंसं विहरन्ते) जो विशेष गति साधनोंसे परिपक्व बुद्धिवालेको विशेष प्रकारसे हराते हैं, (ये वा भद्रं स्वधामिः दूषयन्ति) जो अच्छे मनुष्यको अश्वोंसे दूषित करते हैं, (सोमः वा तान् अहये प्रददातु) सोम उन दुष्टोंको साँपके लिये साँप देवे अथवा (निर्ऋतेः उपस्थे वा आदधातु) विनाशके समीप उनको पहुँचावे ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! (यः नः पित्वः रसं दिप्सति) जो हमारे अन्नके रसको चिगाड़ता है, (यः अश्वानां गवां तनूनां) जो घोड़ों गौओं और अन्य शरीरोंका नाश करता है, वह (स्तेयकृद् रिपुः स्तेनः) चोरी करनेवाला शत्रुरूपी चोर (दभ्रं एतु) नाशको प्राप्त होवे । (सः तन्वा तना च नि हीयतां) वह शरीरसे और पुत्रादिसे हीन बने ॥ १० ॥

हे देवो ! (यः मा दिवा) जो मुझे दिनके समय (यः च नक्तं दिप्सति) और जो रात्रिके समय पीड़ा देता है, (सः तन्वा तना च परः अस्तु) वह अपने शरीरके साथ और पुत्रके साथ दूर रहे, (विश्वाः तिस्रः पृथिवीः अश्वाः अस्तु) सब नीलों मूषिआणोंसे नीचे रहे और (अस्वः अश्वः प्रति शुष्यतु) इसका यश सूख जाय ॥ ११ ॥

न पहुँचावे ॥ ७ ॥ शुद्ध मनसे कार्य करनेवालेको जो विना कारण झूठ मूठ गालियाँ देता है, वह असत्यवादी जीवित न रहनेवाले के समान बन जावे ॥ ८ ॥

जो दुष्ट अपने अनेक साधनोंसे सज्जनों को लुटते हैं, और अच्छे आदमियों के अश्वोंका चिगाड़ करते हैं, वे यश के लिये योग्य हैं ॥ ९ ॥

जो अन्नरसोंको चिगाड़ता है, मनुष्यों और पशुओं का घात करता है, चोरी करता है वह अपने घालपच्चोंके साथ नाश को प्राप्त होवे ॥ १० ॥

जो दुष्ट दिन रात्र दूसरोंको पीड़ा देता है वह अपने घाल पच्चों के साथ नाशको प्राप्त होवे और उसका यश कम होवे ॥ ११ ॥

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सचासंच वचंसी पस्पृधाते ।

तपोर्यत् सत्यं यतरत्जीयस्तदित् सोमोवति हन्त्यासत् ॥ १२ ॥

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम् ।

हन्ति रक्षो हन्त्यासद् वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयात ॥ १३ ॥

यदि वाहमनृतदेवो अस्मि मोघं वा देवो अप्यूहे अग्रे ।

किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निक्कथं सचन्ताम् ॥ १४ ॥

अर्थ-(चिकितुषे जनाय सुविज्ञानं) ज्ञान प्राप्त करनेवाले मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान कहा जाता है कि, (सत् च असत् च) सत्य और असत्य (वचंसी पस्पृधाते) भाषणोंमें स्पर्धा रहती है । (तपोः यत् सत्यं) उनमें जो सत्य है और (यतरत् ऋजीयः) जो सरल है, (तद् इत् सोमः अवति) उसकी सोम रक्षा करता है और (असत् हन्ति) असत्य का विनाश करता है ॥ १२ ॥ (सोमः वृजिनं न वा उ हिनोति) सोम पापको कभी नहीं सहाय करता, (मिथुया धारयन्तं क्षत्रियं न) मिथ्या व्यवहार करनेवाले क्षत्रियको कभी नहीं सहाय करता । (रक्षः हन्ति) वह राक्षसोंको मारता है, (असत् वदन्तं हन्ति) असत्य बोलनेवालेको मारता है, ये दोनों (इन्द्रस्य प्रसितौ शयाते) इन्द्रके बंधनमें रहते हैं ॥ १३ ॥

(यदि वा अहं अमृतदेवः अस्मि) यदि मैं असत्यका उपासक बनूँ, (अपि वा देवान् माघं ऊहे) अथवा देवोंकी इच्छा उपासना करूँ, तोही है (जातवेदः अग्रे) जातवेद अग्रे ! (अस्मभ्यं हृणीषे किं) हमारे ऊपर क्रोध करोगे क्या ? (द्रोघवाचः ते निक्कथं सचन्तां) द्रोहका भाषण करने वाले तो विनाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥

भावार्थ-मम लोगोंको यह सत्य ज्ञान कहा जाता है कि सत्य और असत्यको स्पर्धा इस जगत् में चल रही है । जो सत्य और जो सीधा है उसकी रक्षा परमेश्वर करता है और जो असत्य है उसका नाश करता है ॥ १२ ॥

जो पाप करता है, मिथ्या व्यवहार करता है, असत्य भाषण करता है और घातपात करता है उनको बंधनमें डालना चाहिये अथवा उनका वध करना चाहिये ॥ १३ ॥

यदि हमने असत्य कहा अथवा देवोंकी पूजा कपटसे की, तो हमारी अधोगति होगी । सब द्रोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥

अथा मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वापुस्ततप पूरुषस्य ।

अथा स वीरैर्दशभिर्वि यूथा यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ १५ ॥

यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह ।

इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोर्धमस्पदीष्ट ॥ १६ ॥

प्र या जिगाति स्वर्गलेंव नक्तमपं द्रुहुस्तन्वैर्गृहमाना ।

वृधमनन्तमव सा पदीष्ट प्रावाणो भन्तु रक्षसं उपवदैः ॥ १७ ॥

अर्थ-(यदि यातुधानः अस्मि) यदि मैं पीडा देनेवाला हूँ (यदि वा पूरुषस्य आयुः ततप) और यदि मैं किसी मनुष्यकी आयुको ताप देऊँ तो (अथ मुरीय) आजही मर जाऊँ । (अथा) और (यः मा मोघं यातुधान इति आह) जो मुझे व्यर्थ दुष्ट करके कहता है, (सः दशभिः वीरैः वि यूथा) वह दसों वीरोंसे वियुक्त हो जाय ॥ १५ ॥

(यः मा अ-यातुं यातुधान इति आह) जो मुझ यातना न देनेवालेको दुष्ट करके कहता है, (यः वा) और जो (रक्षाः) स्वयं राक्षस होते हुए भी (शुचिः अस्मि इति आह) मैं शुद्ध हूँ ऐसा कहता है । (इन्द्रः तं महता वधेन हन्तु) इन्द्र उसको बड़े वधदण्डसे मारे । और वह (विश्वस्य जन्तोः अधमः पदीष्ट) सभ प्राणियोंसे नीचे गिर जावे ॥ १६ ॥

(या नक्तं स्वर्गला इव) जो रात्रिके समय उल्लुनीके समान (तन्वं गृहमाना) अपने शरीरको छिपाती हुई (प्रजिगाति) जाती है और (द्रुहुः अपजिगाति) द्रोह करके भटकती है, (सा अनन्तं वधं पदीष्ट) वह अगाध गहमें गिरपड़े और (प्रावाणः रक्षसः उपवदैः भन्तु) पक्षरक्षसोंको शब्दोंके साथ मारे ॥ १७ ॥

भावार्थ-यदि मैंने किसीको पीडा दी हो अथवा किसी के स्वास्थ्यमें बिगाड़ किया हो, तो मेरी मृत्यु हो जावे । परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं किया है तथापि जो मुझे दुष्ट करके कहता है उसके दशों प्राण दूर हों ॥ १५ ॥

मैं शुद्धाचार होते हुए मुझे दुष्ट करके कहे और जो दुराचारी स्वयं दुष्ट होते हुए अपने आपको पवित्र कहता रहे, उसका वध होवे और वह सभसे अधोगतिकी प्राप्त होवे ॥ १६ ॥

जो उल्लूके समान रात्रिके समय छिपाछिपकर दुष्टभावसे संचार करती है वह गहमें पड़े और पक्षरोंसे उसका वध किया जावे ॥ १७ ॥

वि तिष्ठध्वं मरुतो विक्ष्वाँच्छतं गृभ्रायत रक्षसः संपिनष्टन ।

वयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तमिषे वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥ १८ ॥

प्र वर्तय दिवोदमानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्सं शिश्राधि ।

प्राक्तो अपाक्तो अधरादुदक्तो रक्षसः पर्वतेन ॥ १९ ॥

एत उ त्वे पतयन्ति श्रयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोदाभ्यम् ।

शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदशनिं यातुमद्भयः ॥ २० ॥ (१०)

अर्थ—हे (मरुतः) मरुतो ! (विक्षु वि तिष्ठध्वं) प्रजाओंमें विशेष प्रकारसे टहरो । (इच्छत) अपना कार्य करनेकी इच्छा करो, (रक्षसः गृभ्रायत) राक्षसोंको पकडो और उनको (संपिनष्टन) पीस डालो । (ये वयो भूत्वा) जो पक्षियोंके समान होकर (नक्तमिः पतयन्ति) रात्रियोंमें घूमते हैं, (ये वा) अथवा जो (देवे अध्वरे रिपः दधिरे) यज्ञ देवके विषयमें विनाशक भाव धारण करते हैं ॥ १८ ॥

हे (मघवन् इन्द्र !) धनवान् इन्द्र ! (दिवः अदमानं प्रवर्तय) शुलोकसे अदमान्त्रको चला और (सोमशितं सं शिश्राधि) सोमद्वारा तीक्ष्ण किये हुए शस्त्रको नियमसे प्रेरित कर । (पर्वतेन) पर्वताग्रासे (प्राक्तः अपाक्तः) अधरात् उदक्तः रक्षसः) सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे और ऊपरसे राक्षसोंको (अभिजहि) विनाश कर ॥ १९ ॥

(एते उ त्वे श्व-यातवः) ये वे कुत्तोंके समान बर्ताव करनेवाले दुष्ट (पतयन्ति) हमला चढ़ाते हैं, (दिप्सवः अदाभ्यं इन्द्रं दिप्सन्ति) हिंसक शत्रु न दपनेवाले इन्द्रको सताते हैं । (शक्रः पिशुनेभ्यः वधं शिशीते) इन्द्र इन हीन दुष्टोंको वधदण्ड देता है । (यातुमद्भयः अशनिं नूनं सृजन्) यातना देनेवालोंके लिये विद्युत्को भेजता है ॥ २० ॥

भावार्थ—प्रजाजनोंमें दक्षतासे पहारा करो, दुष्टको हूँदकर निकालनेकी इच्छा करो, दुष्टोंको पकडो, उनको पीस डालो, जो दुष्ट राष्ट्रीके समय संचार करते हैं और ईश्वर तथा यज्ञ के विषय में बुरा भाव धारण करते हैं, उनका नाश किया जावे ॥ १८ ॥

अपने तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रोंसे दुष्टोंको सब ओर से नाश करो ॥ १९ ॥

जो कुत्तोंके समान दुष्ट हैं, जो दूसरों की हिंसा करते हैं, उनका वध और नाश शस्त्रास्त्रोंसे किया जावे ॥ २० ॥

इन्द्रो यातुनामभवत् पराशरो हविर्मयीनामभ्यां विवासताम् ।

अभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रैव भिन्दन्सुत एतु रक्षसः ॥ २१ ॥

उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं ह्यपदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥ २२ ॥

मा नो रक्षो अभि नद यातुमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः ।

पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसोन्तरिक्षं दिव्यात् पात्वस्मान् ॥ २३ ॥

अर्थ-(इन्द्रः) इन्द्र(हविर्मयीनां) हवियोंके बिनाशक (अभि आविवासतां) समीप स्थित (यातूनां) यातना देनेवाले दुष्टोंको (परा-शरः) अभवत्) दूर हटाकर नाश करनेवाला होता है । (यथा वनं परशुः) जैसे वनको कुल्हाड़ा काटता है, तथा जैसे (पात्रा इव) मिट्टीके घर्तनोंको तोड़ा जाता है उस प्रकार (शक्रः) समर्थ इन्द्र (सुतः रक्षसः भिन्दन्) उपस्थित राक्षसोंको तोड़ता हुआ (इत् उ अभि एतु) आगे बढ़े ॥ २१ ॥

हे इन्द्र ! (कोकयातुं) चिड़ियोंके समान व्यवहार करनेवाले अर्थात् कामी, (शुशुलूकयातुं) भेड़ियोंके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् क्रौधी, (गृध्रयातुं) गीधके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् लोभी, (उलूकयातुं) उल्लूके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् मोहित, (सुपर्णयातुं) गरुड़के समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् घमंडी, (उत श्वयातुं) और कुत्तेके समान आपसमें झगड़ा करनेवाले अर्थात् मत्सरी लोगोंको (जहि) मार और (ह्यपदा इव) जैसे पत्थरोंसे पक्षीको मारते हैं वैसे (रक्षः प्रमृण) राक्षसोंका नाश कर ॥ २२ ॥

(यातुमावत् रक्षः नः मा अभिनद) यातना देनेवाला राक्षस हम तक न आवे । (ये किमीदिनः) जो भूखे हैं और जो (मिथुनाः अप उच्छन्तु) घातक हैं वे दूर भाग जावें । (पार्थिवात् अंहसः) पृथिवी संपंधी पापसे (पृथिवी नः पातु) पृथिवी हमारी रक्षा करे । तथा (दिव्यात् अंहसः) शुलोक संपंधी पापसे (अन्तरिक्षं अस्मान् पातु) अन्तरिक्ष हमें बचावे ॥ २३ ॥

भावार्थ-यज्ञोंका नाश करनेवाले, हवनसामग्री पिगादनेवाले, दूसरोंको सतानेवाले दुष्टोंको हटादो और जैसे पशुसे वन का नाश किया जाता है वैसे उनका नाश किया जावे ॥ २१ ॥

इन्द्रं जहि पुमांसं यातुधानं मुत स्त्रियं मायया शशदानाम् ।

विप्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दृशन्त्सूर्यमुच्चरन्तम् ॥ २४ ॥

प्रति चक्षु वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम् ।

रक्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातुमद्रथः ॥ २५ ॥ (११)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ-हे इन्द्र ! (यातुधानं पुमांसं) पातना देनेवाले पुरुषको तथा (मायया शशदानां स्त्रियं) कपटसे व्यवहार करनेवाली स्त्रीको (जहि) नाश कर । (मूरदेवाः विप्रीवासः ऋदन्तु) भूखोंके उपासक गर्दन रहित होकर नाश को प्राप्त हों । (ते उच्चरन्तं सूर्यं मा दृशन्) वे ऊपर उदयको प्राप्त होनेवाले सूर्यको न देख सकें ॥ २४ ॥

हे सोम ! (इन्द्रः प्रतिचक्षु) इन्द्र निरीक्षण करे, (विचक्षु) विशेष प्रकारसे देखे । आप दोनों (जागृतं) जाग्रत रहो । (रक्षोभ्यः यातुमद्रथः) राक्षस और पीडक इन सपको (वधं अशनिं) मृत्युदण्ड और वज्रदण्ड (अस्यतं) अर्पण करो ॥ २५ ॥

भावार्थ-कामी, क्रीडी, लोभी, अज्ञानी, घमंडी और मत्सरी ये छः प्रकार के दुष्ट हैं, इनका नाश कर ॥ २२ ॥

पातना देनेवाले हमसे दूर हों, सदा भूखे रहनेके समान व्यवहार करनेवाले दुष्ट दूर भाग जायें । पृथ्वी और स्वर्ग संपर्क से होनेवाले सब पापोंसे हम बच जाय ॥ २३ ॥

पातना देनेवाला पुरुष हो या स्त्री हो, उसका नाश हो । भूखोंके अनुपादियोंकी गर्दन काटी जाय । ये दुष्ट सूर्योदय होने तक भी जीवित न रहें ॥ २४ ॥

निरीक्षण करो और सपका अवलोकन करो, जागते रहो । जो राक्षस अर्थात् पातपात करनेवाले और दृमुरोंको सतानेवाले हों, उनको वध का दण्ड दिया जाय ॥ २५ ॥

दुष्टोंका दमन.

दुष्ट मनुष्योंका दमन करनेका विषय इस सूक्तमें है । यही विषय पूर्वसूक्तमें भी था । 'चातन' ऋषिके सूक्तोंमें प्रायः ऐसे ही शत्रुदमनके विषय हुआ करते हैं । 'चातन' शब्दका ही अर्थ 'हटाना, हटा देना, निकाल देना, दूर करना, नाश करना' है । यह ऋषिके नाम का अर्थ ही इनके नामपर मिलनेवाले सूक्तोंके तात्पर्यमें दिखाई देता है, यह बात विशेष रीतिसे विचार करने योग्य है । शत्रुको हटानेका उपदेश करनेवाले सूक्तोंके ऋषिके नाम का भी 'शत्रुको हटाना' ही अर्थ है, ऐसे अर्थवाला यही एक सूक्त और यही ऋषि है ऐसा नहीं है । कई अन्य सूक्तोंमें यह बात ऐसीही दिखाई देती है । ऋग्वेदमें (ऋ० १० सू० १८३ का) 'उलो वातायनः' ऋषि है और इसमें शुद्ध वायु जीवन देनेवाला है ऐसा विषय आया है । वातायन का अर्थ खिडकी है और खिडकी का संबंध शुद्ध हवा घरमें आनेके साथ है । इस प्रकार कई ऋषियोंके नाम और उनके सूक्तोंके आशय परस्पर संबंधित हैं यह बात विशेष मनन करने योग्य है । अस्तु । इस सूक्तमें दुष्टोंका दमन करनेका उपदेश है । अतः प्रथम दुष्टोंके कुछ लक्षण यहां देखते हैं । पूर्व सूक्त के विवरण के प्रसंगमें जिन लक्षणोंका विचार किया है, उनको यहां नहीं दुहरायेंगे । इस सूक्तमें जो नये लक्षण आगये हैं वेही यहां देखेंगे—

दुष्टोंके लक्षण ।

पूर्वके सूक्तमें 'रक्षः, राक्षसः, मंगुरावत्, क्रव्यात्, किमीदिन्, यातुघान, मूरादेव' ये शब्द दुष्ट वाचक आगये हैं, इसलिये पाठक इनके अर्थ बर्हा देखें । जो लक्षण पूर्व सूक्तमें नहीं दिये और इस सूक्तमें विशेष रूपसे कहे हैं, उनका ही विचार यहां अब करते हैं—

१ तमोष्टु-अज्ञानको बढ़ानेवाले, अज्ञान फैलानेवाले, ज्ञानप्रसारका प्रतिबंध करने वाले, ज्ञान देनेवालोंको कष्ट देनेवाले अथवा उनको रुकावट करनेवाले, (मं० १)

२ अचित्त-जिनको चित्त नहीं है, अर्थात् जिसका अन्तःकरण उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ मनुष्यके चित्तके समान जिसका चित्त नहीं, किंवा जिसके मनमें दुष्टताके विचार हैं । (Heartless) (मं० १) पूर्व सूक्तमें इसीका भाव चतनेवाला 'दुर्हृद्' शब्द है ।

३ अग्निन्-(अग्नि इति) जो दूसरोंकी जान लेकर अपनी पुष्टि करता है, अपने स्वार्थके लिये जो दूसरोंके गलोंपर लुग्री चलाता है । (मं० १)

४ अध अधशांस्तः—पाप कर्मके लिये जिसका नाम विख्यात हुआ है, जिसके पाप कर्मके कारण ही जिसको सब लोग जानते हैं । (मं० २)

५ ब्रह्माद्विष्-ज्ञानका द्वेष करनेवाला, ज्ञानका प्रतिबंध करनेवाला, ज्ञान प्रसारमें रुकावटें उत्पन्न करनेवाला । (मं० २) तमोवृध् (मं० १) यह शब्द इसी अर्थका सूचक है ।

६ दुष्कृत्-दुष्कर्म करनेवाला, पापी । (मं० ३)

७ द्रुह्—द्रोह करनेवाले, जो विश्वासघात करते हैं, जो कपटसे लूटमार करते हैं, जो अत्याचारी हैं । (मं० ७)

८ अनृतेभिः वचोभिः अभिचष्टे— असत्य मापण करता है, असत्य गवाही देकर दूसरोंको कष्ट पहुंचाता है । (मं० ८)

९ असतः वक्ता (मं० ८) ; असत् वदन् (मं० १३)— असत्य ध्वन पोलनेवाला ।

१० ये एधैः वि-हरन्ते— जो विविध साधनोंसे दूसरोंके धनादिकोंका विशेष रीतिसे हरण करते हैं । (मं० ९)

११ स्वधाभिः भद्रं दूषयन्ति— जो अपनी शक्तियोंसे दूसरोंको दूषण देते हैं । जो अश्रोंकेद्वारा मले मनुष्योंको दूषित करते हैं, घुरे अन्न प्रयोगसे सज्जनोंको कष्ट पहुंचाते हैं । (मं० ९)

१२ स्तेनः, स्तेनकृत्— चोर और चोरी करनेवाला, अथवा चोरोंका संगठन धनानेवाला बड़ा डाकू । (मं० १०)

१३ रिपुः— जो शत्रुता करता है, छल कपट करनेवाला है । (मं० १०)

१४ मिथुषा धारयन्— मिथ्या व्यवहार करनेवाला, मिथ्या भावको धारण करनेवाला । (मं० १३)

१५ अनृतदेवः— असत्य का उपासक, सदा असत्यविचार, असत्य मापण और असत्य आचार करनेवाला । (मं० १४)

१६ देवान् मोघं ऊहे (वहति)— जो देवोंको व्यर्थ उठाकर घूमता है, जो कपटसे देवताओंके उत्सव करता है, जो स्वयं भक्तिहीन होता हुआ अपने स्वार्थ साधन के लिये देवताके महोत्सव रचता है । (मं० १४)

१७ द्रोह्याक्-द्रोहयुक्त मापण करनेवाला, कठोर मापण करनेवाला, दूसरोंको दुःख देनेके लिये कठोर मापण करनेवाला । (मं० १४)

१८ रक्षः शुचिः अस्मि इति आह-जो स्वयं राक्षस होता हुआ अपने आपको शुद्ध और पवित्र धरता है । (मं० १६)

१९ अयातुं यातुधान इत्याह-जो मलेको बुरा कहके पुकारता है । (मं० १६)

२० तन्वं गृहमाना नक्तं प्रजिगाति-छिपकर रात्रीके समय हमला करती है । (मं० १७)

२१ दिप्सुः-हिंसक, घातक, (मं० २०)

२२ पिशुनः-बुगली करनेवाला (मं० २०)

२३ हविर्माथिन्-हविका नाश करनेवाला (मं० २१)

२४ कोकयातुः-चिडियाके समान काम व्यवहार करनेवाला अर्थात् अत्यंत काम व्यवहारमें आसक्त, (मं० २२)

२५ शुशुल्कयातुः-मेडियेके समान क्रूरता करनेवाला, क्रूरतासे दूसरोंका नाश करनेवाला, महाक्रूर,

२६ गृध्रयातुः-मीषके सहान दूसरोंके जीवन लेकर वृत्त होनेवाला, लोभी, इसीको पूर्व सूक्तमें ' अस्तु-तप् ' कहा है,

२७ सुपर्णयातुः= गरुडके समान ऊपरही ऊपर धमंडसे व्यवहार करनेवाला, गर्विष्ठ, घमंडी,

२८ उलूकयातुः- उल्लूके समान दिवाभीत जैसे व्यवहार करनेवाला अर्थात् महामूढ,

२९ श्वयातुः-कुत्तोंके समान आपसमें लडनेवाला, स्वजातीयोंसे लडना और दूसरोंके सामने लंगूल चालन करना, ऐसे नीच स्वभाववाला, (मं० २२)

३० मायया शाशदानः-कपटसे सब व्यवहार करनेवाला, कपटी छली । (मं० २४)
इतने लक्षण दुष्टोंके हैं ऐसा इस सूक्तमें कहा है । पूर्व सूक्तमें २१ और इस सूक्तमें २९ लक्षण दुष्टोंके कहे हैं, दोनों सूक्तोंके मिलकर पचास लक्षण हुए हैं । इन पचास लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है । ये दुष्टों और राक्षसोंके लक्षण हैं । इन लक्षणोंकी तुलना श्रीमद्भगवद्गीताके (अ० १६ में कहे) आसुर संपत्तिके लक्षणोंके साथ करनेसे दुष्टोंका निश्चय करनेमें बड़ी सहायता हो सकती है । ये राक्षस कोई मित्र योनीके प्राणी नहीं हैं, ये मानवजातीमें ही दुष्ट समावेके स्त्री पुरुष हैं, यह बात यहां भूलना नहीं चाहिये । अतः इन राक्षसोंसे अपनी रक्षा करनेका तात्पर्य अपने समाज के

अथवा मानव जातीके दुष्ट जनोसे रक्षा करना है। इसीलिये इस सूक्तमें कहा है—

प्रतिचक्ष्व, विचक्ष्व, जाग्रतम् । (मं० २५)

“प्रत्येक स्थानपर देख, विशेष रीतिसे देख और जाग्रत रह।” ये तीनों संदेश आत्मरक्षाकी दृष्टिसे अत्यंत महत्व के हैं, जो इस जनताकी रक्षा करनेके कार्यमें निपुण होते हैं, जो स्वयं सेवक होकर जनताकी रक्षा करना चाहते हैं वे पहिले जाग्रत रहें, न सोयें। अपनी रक्षा जाग्रत रहनेसे ही हो सकती है। जो सोते हैं या जो सुत हैं वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते। जाग्रत रहनेके पश्चात् (प्रतिचक्ष्व) प्रत्येक मनुष्यका व्यवहार देखना चाहिये, अपने और पराये सब मनुष्योंके व्यवहारकी अच्छी प्रकार परीक्षा करनी चाहिये। और देखना चाहिये कि कौन मनुष्य सहायक है और कौन घातक है। यह निरीक्षण (विचक्ष्व) विशेष रीतिसे करना चाहिये, गहराईक साथ निरीक्षण करना चाहिये, क्यों कि कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो मित्रता कानेके भिसे पास आते हैं और किस समय कपटसे गला काट दंते हैं, इसका पताही नहीं चलता। अतः हर एक घातका विशेष दक्षतासे निरीक्षण करना योग्य है। अपनी रक्षा करनेके इच्छुक पाठक इन तीन आज्ञाओंका अच्छी प्रकार स्मरण रखें। इसी भाव का अधिक स्पष्टीकरण करनेवाली आज्ञाएं १८ वें मंत्रमें निम्नलिखित प्रकार आ गई हैं—

विश्वु बिनिष्ठध्वं, विश्वु इच्छत, रक्षसः शुभापत,
रक्षसः संपिनष्टन । (मं० १८)

“प्रजाजनोमें विशेष प्रकारसे उपस्थित रहो, प्रजाजनोमें शान्ति सुख स्थापन करनेकी इच्छा करो, और इन कार्यके लिये राक्षसोंको दूँड निकालो, उनको पकड़े रखो और उनको पीस डालो।” यहाँ प्रजाजनोमें विशेष रीतिसे उपस्थित होनेकी आज्ञा है, साधारण मनुष्य जैसे होते हैं वैसे रहनेकी आज्ञा यहाँ नहीं है, यहाँ वेद कहता है कि असाधारण रीतिसे प्रजाजनोमें सर्वत्र संचार करो, विविध रूपोंको धारण करके सब जनोका विशेष रूपालके साथ निरीक्षण करो, और पता लगा दो कि कौन मनुष्य राक्षस है और कौन देव है। सज्जनोंकी रक्षा और दुर्जनोका नाश कानेके लिये पहिले ये सज्जन हैं और ये दुर्जन हैं इस का निश्चय करना चाहिये। यह निश्चय विशेष निरीक्षण के बिना नहीं हो सकता, अतः यह आज्ञा कही है।

(विश्वु इच्छत) प्रजाजनोमें शान्ति और सुख स्थापन करनेकी इच्छा धारण करो, इसी उद्देश्यसे प्रजाजनोमें विविध प्रकारसे उपस्थित हो जाओ और राक्षस कौन हैं इस बातका पता लगा दो। जो राक्षस हैं ऐसा निश्चित ज्ञान हो जायगा, उन राक्षसोंको

(गृहपाय) पकड़ रखो, उनको जनसमाजमें घूबनेसे रोक दो, उनकी हलचल पर बंधन डालो और उनको (संपिनएन) पीस डालो । यहाँ पीसनेका अर्थ चूर्ण करना अमीष्ट नहीं है । उनके संगठन तोड़ दो, उनके संगठन बढने न दो, उनको अलग अलग करके उनका नाश करो । उनको असफल बनाओ । इसी विषयमें देखिये—

रक्षसः प्राक्तो अपाक्तो अधरात् उदक्तः जहि । (मं० १९)

“ इन दुष्टोंको सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे, और ऊपरसे अर्थात् सब ओरसे प्रतिबंधमें रखकर नष्ट करो । ” यहाँ उनके देशोंको काटनेका तात्पर्य नहीं है । शरीर उनके बेशक जीवित रहें, पांतु उनकी गति (प्राक्तः) सामनेसे रुक जाय, (अपाक्तः) वे पीछे न जा सकें, (अधरात्) वे नीचे न जा सकें, और (उदक्तः) ऊपरभी न हो सकें, अर्थात् चारों ओरसे उनकी हलचल बंद हो जावे और वे ऐसे प्रतिबंधमें रहें कि वे किसी प्रकार दुष्टता न कर सकें । इस प्रकार वे अपनी दुष्टतामें असफल हुए तो उनका मानो पूर्ण नाश ही हुआ । अर्थात् यहाँ उनको दुष्ट कर्म करनेसे रोकना अथवा उनकी दुष्टताका नाश करना अमीष्ट है, इसीलिये कहा है—

उभौ प्रसितौ शपाते । (मं० १३)

“ दोनों प्रकारके दुष्ट बंधनमें सोते रहें । ” अर्थात् कारागारमें पड़ें, जिसमे वे आगे पीछे नीचे और ऊपर हिल न सकें । ये दुष्ट पुरुष हों या स्त्रियाँ हों, दोनोंको समान रीतिसे प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

पुमांसं पातुधानं जहि । मायया शाशदानां श्रियं जहि । (मं० २४)

“ पुरुष दुष्ट हो, या कपटाचारिणी स्त्री हो, दोनोंको उसी प्रकार असफल करना चाहिये । ” स्त्री है इसलिये उसको क्षमा करना योग्य नहीं, क्योंकि एक दुष्ट अनेकोंको कष्ट पहुंचाता है, अतः किसी दुष्टकोभी क्षमा नहीं होनी चाहिये । सघरी दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़ें और सज्जन बनें, ऐसा प्रबंध होना आवश्यक है । राष्ट्रमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि—

पुष्कृते सुगं मा मृत । (मं० ७)

“ दुष्कर्म करनेवाले दुष्ट मनुष्य इधर उधर सुखसे न घूमें । ” उनके भ्रमण के लिये प्रतिबंध हो । जब वे अपनी दुष्टता छोड़ देंगे तब, उनको सब प्रदेशमें भ्रमण करना सुगम होवे । इस उपदेशसे पता लगता है कि वेद चाहता है कि राष्ट्रका प्रबंध करने-वाले अपने राष्ट्रमें अथवा ग्रामके प्रपंचकर्त्ता ग्रामके दुष्ट मनुष्योंको एक पूर्ण दूरी बनाये, और उनके ऊपर निमाणी रखें, वे कहां रहें हैं क्या करते हैं यह देखें, और

उनको ऐसे दबावमें रखें कि वे बुराई न कर सकें। सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये दुष्टोंपर इस रीतिसे दबाव रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिये ही कहा है कि—

इयं मतिः विश्वतः परिभूतु । (मं० ६)

“यह आत्मरक्षा और सज्जनरक्षा करनेकी बुद्धि मनुष्योंमें सर्वत्र, अर्थात् सब नगरोंके नागरिकोंमें स्थिर रहे।” कोई मनुष्य इसको न भूलें और—

वां मन्युमत् शवः सहसे अस्तु । (मं० १)

“तुम्हारा उत्साह युक्त पल अपने विजय और शत्रुकी पराजयके लिये समर्पित हो।” शत्रु तो वेही लोग हैं कि जिनके लक्षण इस सूक्तमें और पूर्व सूक्तमें दुष्ट संज्ञाके साथ कहे हैं। इन दुष्टोंको दूर करने और सज्जनोंकी रक्षा करनेके कार्यके लिये सबका पल लगाना चाहिये। इसके करनेका उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान पाठकोंको इस सूक्तके मननसे ही हो सकता है। दुष्टोंके संचारके मार्ग बंद हों और सज्जनोंके मार्ग अधिक खुले हों। यह बात अनेक प्रयत्नोंसे साध्य करना चाहिये। हाथक मनुष्य अपने अपने कार्यक्षेत्रमें इस बातकी सिद्धताके लिये परम प्रयत्न करे। इस प्रयत्न का स्वरूप यह है—

असतः वक्तु अ-सन् अस्तु । (मं० ८)

“असत्य मापण करनेवाला अर्थात् दुष्ट मनुष्य (अ-सन्) न होनेके समान होवे।” न होनेके समान होनेका अर्थ यही है कि वह दुष्ट मनुष्य या तो प्रतिबन्धमें रहे, कारागृहमें रखा जावे, निग्राणीमें रहे, उसके दुष्टताके मार्ग उसके लिये खुले न रहें, किंवा उसकी ऐसी व्यवस्था की जावे कि वह अपनी दुष्टताके कर्म किसी प्रकार भी कर न सके। यहाँ तक जो मनन किया है उसका संबंध इस मन्त्रमागसे पाठक देखें और संगति लगाकर इस दुष्टोंके प्रबंध विषयक बोध प्राप्त कर सकें।

सत्यका रक्षक ईश्वर ।

इस सूक्तमें एक महत्वपूर्ण बात कही है वह ‘सत्यका रक्षक परमेश्वर है’ ऐसा कहा है। सत्यमार्गपर जानेवालेके सम्मुख अनन्त आधात्तियाँ आछाँईं हुरीं तो भी वह अथ नहीं डरेगा, क्योंकि वह इस आदेशके अनुसार जान लायगा कि उसका रक्षक परमेश्वर है। जब सत्यका रक्षक परमेश्वर है तब उसको डरानेवाला कौन हो सकता है? इसविषयमें देखिये—

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय स्यासथ पचसी पस्पृषाते ।

तयोर्पत्सत्यं यतरहजीपस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत् ॥

(मं० १९)

“ यह उत्तम ज्ञान ज्ञानी बननेकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके हितके लिये कहा जाता है कि सत्य और असत्य भाषण की इस जगतमें स्पर्धा चल रही है । उनमेंसे जो सत्य और जो सीधा होता है, उसकी परमेश्वर रक्षा करता है और जो असत्य और कुटिल होता है उसका नाश करता है । ” अर्थात् सत्यका पालन करनेवाले और सरल आचरण करनेवाले मनुष्यकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता है और असत्य भाषणी तथा कुटिल व्यवहार करनेवाले का नाश करता है । हर एक मनुष्य इस ईश्वर के नियमका स्मरण रखें और अपना आचरण सीधा और सत्यके अनुसार रखें । जो अपना आचरण ऐसा रखेंगे वे कभी दोषी नहीं हो सकते और उनको ईश्वर की ओरसे कभी दण्ड नहीं मिल सकता । परमेश्वरकी रक्षा प्राप्त करनेका यह एक उत्तम उपाय है । आशा है कि पाठक धृढ़ इस वेदके संदेशसे लाभ उठावेंगे और परमेश्वरकी रक्षामें सुरक्षित रहते हुए सत्य और सरलताके मार्गसे जाकर अपने आपको कृतकृत्य करेंगे ।

जो ऐसा आचरण करेंगे और सत्य पालनमें दक्षचित्त होंगे वे कभी दुष्ट नहीं होंगे । परंतु दुष्ट वे बनेंगे जो असत्य और कुटिल व्यवहार करेंगे । इन दुष्टोंको दण्ड देना परमेश्वरकाही कार्य है । इनको विविध दण्ड दिये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं—

वधदण्ड ।

इन दुष्टोंको वध दण्ड देनेके विषयमें निम्नलिखित मंत्रमाग प्रमाण हैं—

अत्रिणः हन्तं, न्योपतं,

अघशंसं तर्हणं वधं वर्तयतम् । (मं० ४)

दुहः भंगुरावतः रक्षसः हतम् । (मं० ७)

रक्षः हन्ति । असत् वदन्तं हन्ति । (मं० १३)

तं महता वधेन हन्तु । (मं० १६)

पिशुनेभ्यो वधं शिशीति । (मं० २०)

रक्षोभ्यो वधं । (मं० २५)

“ भोगी, पापी, द्रोही, नाश करनेवाले, असत्य भाषण करनेवाले, जुगली करनेवाले, जो राक्षसपुत्रोंवाले लोग होंगे वे वधदण्डके लिये योग्य हैं । इसी प्रकार—

मुत्कृतः अनारभणे तमासि यत्र प्रविध्यतम् । (मं० ३)

सा अनन्तं वनं अथ पदीष्ट । (मं० १७)

अग्निप्रोभिः अद्महन्मभिः तपुर्वधेभिः अत्रिणः विध्यतम् । (मं० १८)

“ दृष्ट कर्म करनेवालोंको अन्धकारके स्थानमें रखा और उनपर शस्त्रका वेध करो । अग्निमें तपे, फौलादसे बने, घातक शस्त्रसे भोगी लोगोंका वेध करो । ” वेध करनेका अर्थ यह है कि उनपर शस्त्र फेंककर उनके शरीरको घायल करना । बाणोंसे अथवा धंदूककी गोलीसे वेध करना आदि वेध दूरसे ही किया जाता है । इसी प्रकार—

यातुमद्भयः अशनिं सृजत । (मं० २०)

यातुमद्भयः अशनिं अस्यतम् । (मं० २१)

मूरदेवा विघ्नीयासः ऋदन्तु । (मं० २४)

तान् निर्मतेः उपस्थे आदधातु । (मं० २५)

द्रोघषाचः निर्मथं सचन्ताम् । (मं० २६)

“ यातना देनेवालोंपर बिजली छोड़ी जावे, मूढ़ोंके उपासकोंका मला काटा जावे, वे नाशके द्वारपर पहुंचें, द्रोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त हों । ” इस प्रकार यह करीब वध दण्ड ही है । तथापि इसमें अन्य प्रकारका नाशभी संभवनीय है । पत्थरोंसे दृष्टका वध करनेका भी उल्लेख है—

प्राचाणः रक्षसः उपवदेः प्रन्तु । (मं० २७)

हपदा इव रक्षः प्रमृण । (मं० २८)

“ पत्थरोंसे राक्षसोंका वध किया जावे । ” जो राक्षस है ऐसा निश्चय हो जाय, उसको किसी स्थानपर खड़ा करके अथवा पृथक्के साथ रसीसे बांधकर दूरसे उसपर पत्थर मोरनेसे उसका वध हो जायगा । इस प्रकारका वधदण्ड इस समय अफगानि-स्थानमें है । पाठकोंको विचार करना चाहिये कि यह रीति और इस मंत्रमें कहीं रीति एकही है वा भिन्न हैं ।

देशसे निकाल देना ।

यातूनां पराशरः अभवत् । रक्षसः भिन्दन् एतु । (मं० २९)

“ यातना देनेवालोंको दूर करनेवाला वीर राक्षसोंको तोड़ता हुआ चले । ” यह वीरका लक्षण है, वह वीर यातना देनेवालोंके कर्तव्योंको सह नहीं सकता । यहाँ पाठक ‘परा+शर’ शब्द देखिये कैसे विलक्षण अर्थमें पड़ा है । (परा) दूर ले जाकर (शर) नाश करनेवाला जो वीर है उसको पराशर कहते हैं । राक्षसोंको समाजसे और प्रामाण्य

दूर करना चाहिये, ये कभी ग्रामवासियोंको कष्ट देनेके लिये न आवें, इस विषयमें वेदकी आज्ञा देखिये—

अचितः परा शृणीतं, नुदेयाम् । (मं० १)

यतः एयां पुनः एकक्षन न उदयत् । (मं० ३)

यातुमावत् रक्षः नः मा अभिनङ् । (मं० २३)

किमीदिनः मिथुना अपोच्छन्तु (मं० २३)

“जिनको सदय अन्तःकरण नहीं है वे दूर हटाये जाय, इनमेंसे एक भी फिर न लौट सके, मिथ्याचारी सब दूर भाग जावें ।” ये सब आज्ञाएँ दुष्टोंको राज्यसे बाहर करनेका ही भाव बताती हैं । इस प्रकार देशसे निकाला हुआ कोई दुष्ट फिर देशमें या ग्राममें न आसके । ऐसा करनेसे ही प्रजा सुखी रह सकती है ।

दुष्टोंको तपाना ।

दुष्ट दुर्जनोंको संताप देनेका भी एक दण्ड इस सूक्तमें कहा है, विचार करना चाहिये कि इस तपानेका अर्थ क्या है । इस विषयके भन्त्र ये हैं—

रक्षः तपतं, उज्जतं । (मं० १)

अघशंसं अघं तपुः ययस्तु । (मं० २)

“राक्षसों दुष्टों, पापशृणियोंको तप दो ।” उनको संताप उत्पन्न कर । किन साधनोंसे संताप उत्पन्न करना है, इसका यहाँ उल्लेख नहीं । तथापि सूक्तका विचार करनेसे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब दुष्ट अपनी दुष्टताके कार्यसे हटाये जायंगे और चारों ओरसे उनको रोका जायगा, तब उनको संताप होगा और इस प्रकारका संताप ही यहाँ अमीष्ट होगा ।

दुष्टोंका द्वेष ।

वस्तुतः देखा जाय तो कोई मनुष्य किसीका कभी द्वेष न करे । परस्पर मित्रदृष्टीसे देखें । यह निःसंदेह धर्म है । पातुं दुष्ट मनुष्य और दुष्टता का द्वेष करनेकी आज्ञा वेद देता है । यदि द्वेष करना हो तो दुष्ट मनुष्योंका और उनकी दुष्टता का द्वेष करना योग्य है देखिये—

प्रप्यद्विपे ऋष्यादे घोरचक्षसे किमीदिने अनवापं

द्वेषो घत्तम् । (मं० २)

“ज्ञानका द्वेष करनेवाले, मांसभोजी, क्रूरदृष्टी, सदा मांगविचार करनेवाले दुष्टके

साथ निरंतर द्वेष करो ।” यदि द्वेष करना है, तो इससे द्वेष करो, अन्यथा (मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । यजु०) मित्रकी दृष्टीसे सबकी ओर देखो और किसीका कभी द्वेष न करो। द्वेष करना हो तो केवल दुष्टोंके साथ ही द्वेष करना चाहिये । स्वयं शुद्धाचार होकर दुष्टोंसे द्वेष करना योग्य है । मनुष्य स्वयं पापसे बचनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे—

पार्थिवात् दिव्यात् च अंहसः नः पातु । (मं० २३)

“ भूमिके संबंधसे तथा स्वर्गके प्रयत्नमें जो पाप होगा, उससे हमें बचाओ ।” इस प्रकार मनुष्य ईश्वरकी प्रार्थना करे । अपने आपको पापसे बचावे । ऐसे मनुष्यको ही अर्थात् स्वयं पापसे बचनेवालेको ही दुष्टका द्वेष करनेका अधिकार है । जो स्वयं पाप करता है उसको दूसरेका द्वेष करनेका अधिकार नहीं है ।

पापीकी अधोगति ।

पापी दुष्ट मनुष्यकी अधोगति होती है, उसकी अकीर्ति होती है, वह बदनाम होता है इस विषयमें इस सूक्तमें निम्नलिखित मंत्रमार्ग मिलते हैं—

अस्य यशः प्रतिशुष्यतु ।

यः दियानक्तं दिप्सति स अधः अस्तु । (मं० ११)

स्तेनकृत् स्तेनः रिपुः दश्रं एतु । स तन्वा तना च निहीयताम् । (मं० १०)

स दशभिः धीरैः वि यूयाः । (मं० १५)

विश्वस्य जन्तोः अधमः पस्पदीष्ट । (मं० १६)

“ इस दुष्टका यश नष्ट हो जावे, जो दिनरात दुष्टता करता है वह नीचे गिरे, चोर लुटेरा दुष्ट शत्रु तन धनसे हीन होवे, वह चालबाजोंसे हीन होवे । उसके दसोंप्राण दूर हों । ऐसा दुष्ट सब प्राणियोंसे भी सबसे नीचे गिर जावे ” अर्थात् जो इस प्रकारका दुष्ट है वह परमेश्वरीय नियमसे अधोगतिको प्राप्त होता है, जब तक वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तब तक उसकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है । उन्नतिकी इच्छा है तो दुष्टता छोड़नेकी आवश्यकता है, यह बात यहाँ सिद्ध होती है । सब दुष्टोंको उन्नति का यह मार्ग खुला है, अर्थात् उन्नतिकी साधन करना उनके आधीन है । ये यदि पूर्णतः प्रकार ‘ पापसे बचनेके लिये ’ ईश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो उनमें दुष्टता छोड़ने का षष्ठ आ जायगा । इसके नियम ये हैं—

आत्मदण्ड ।

यः अ-यातुं यातुधान इत्याह ।

यः रक्षः शुचिः अस्मि इत्याह । (मं० १६)

“भलेको बुरा कहना और अपवित्रको पवित्र समझना” यह दुष्टका लक्षण है । जो उन्नत होना चाहते हैं वे ऐसा न करें, वे तो भलेको भला, बुरेको बुरा, राक्षसको साक्षस, पवित्रको पवित्र, अपवित्रको अपवित्र कहनेका अभ्यास करें । न डरते हुए ऐसा माननेसे और माननेके अनुकूल कहनेसे आत्मिक बल बढ़ता है । इसी रीतिसे हरएक मनुष्य कहे कि—

यदि यातुधानोऽस्मि, यदि वा पुरुषस्य आयुः तनप,

अथा मुरीय । (मं० १५)

“यदि मैं किसीको यातना देनेवाला बन् अथवा किसी मनुष्यको ताप दूं तो मैं आजही मर जाऊं ।” ऐसा उन्नत होनेवाला मनुष्य कहे अर्थात् यदि अपने हाथसे कुछ पाप या दोष हुआ होगा, तो उसका प्रायश्चित्त लेनेको मनुष्य तैयार रहना चाहिये । अपने द्वारा विशेष दोष होनेपर मरनेतक तैयार होना चाहिये । जिसकी जिस प्रमाणसे इस प्रकारकी तैयारी होगी, वह उस प्रमाणसे उन्नत होगा । पाठक यह उन्नत होनेका मार्ग अपने मनमें धारण करें, इसका बहुत विचार करें और इसका अपने जीवनमें जहांतक हो सके ढालनेका यत्न करें । इस आत्मदण्डके मार्गसे मनुष्य शीघ्र उन्नत हो सकता है ।

प्रतिसर मणि ।

[५]

(ऋषिः—शुक्रः । देवता—कृत्यादृपणं, मन्त्रोक्तदेवताः)

अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय वध्यते ।

वीर्यवान्सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १ ॥

अयं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः ।

प्रत्यक्कृत्या दूषयन्नेति वीरः ॥ २ ॥

अर्थ—(अयं प्रतिसरः) यह शत्रुके ऊपर आक्रमण करनेवाला, (वीर्यवान् वीरः) वीर्ययुक्त वीर (सपत्नहा परिपाणः) शत्रुका नाश करनेवाला और सध प्रकारकी रक्षा करनेवाला, (सुमङ्गलः शूरवीरः) मङ्गल करनेवाला शूरवीरका चिन्हरूप (मणिः वीराय वध्यते) मणि वीर पुरुषके ऊपर पाँधा जाता है ॥ १ ॥

(अयं मणिः) यह मणि (सपत्नहा सुवीरः) शत्रुका नाश करनेवाला उत्तम वीर (सहस्वान् वाजी) शत्रुवेगको सहन करनेवाला बलवान् (सहमानः उग्रः वीरः) शत्रुपराजय करनेवाला उग्र वीर (कृत्याः दूषयन् एति) घातक प्रयोगोंको विफल करता हुआ आता है ॥ २ ॥

भावार्थ—यह मणि [या पदक] शूरवीर पराक्रमी शत्रुनाशक मङ्गलकारी है, अतः यह वीरके शरीर पर पाँधा जाता है ॥ १ ॥

यह मणि बलवान् शत्रुनाशक, उग्र वीर है जो सध शत्रुके घातक प्रयोगोंको दूर करता है ॥ २ ॥

अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्नेनासुरान् पराभावयन्मनीषी ।
 अनेनाजयद् यावापृथिवी उमे इमे अनेनाजयत् प्रदिशयत्ततः ॥ ३ ॥
 अयं स्राक्त्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः ।
 ओजस्वान् विमृधो वशी सो अस्मान् पातु सर्वतः ॥ ४ ॥
 तदग्निराह तदु सोम आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ।
 ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥ ५ ॥

अर्थ—(अनेन मणिना इन्द्रः वृत्रं अहन्) इस मणिसे इन्द्रने वृत्रका नाश किया, (अनेन मनीषी असुरान् पराभावयत्) इसीसे संघर्षी वीरने असुरोंका पराभव किया । (अनेन उमे इमे यावापृथिवी अजयत्) इसीसे ये दोनों शुलोक और पृथिवी लोक जीत लिये, (अनेन चनस्रः प्रदिशः अजयत्) इसीसे चारों दिशाओंको जीत लिया ॥ ३ ॥

(अयं स्राक्त्यो मणिः) यह प्रगति करनेवाला मणि (प्रतिवर्तः प्रतिसरः) शत्रुओंपर हमला करनेवाला और उनपर घावा करनेवाला (ओजस्वान् विमृधः वशी) बलशाली युद्धमें गमन करनेवाला और वशी है, यह (अस्मान् सर्वतः पातु) हम सबकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ ४ ॥

(अग्निः तत् आह) अग्निने वह कह दिया, (सोमः तत् उ आह) सोम ने भी वह कहा, (बृहस्पतिः सविता इन्द्रः तत्) बृहस्पति सविता और इन्द्रने भी वही कहा है । (ते पुरोहिताः देवाः) वे अग्नेसर देव (प्रतिसरैः मे कृत्याः प्रतीचीः अजन्तु) हमलोंसे मेरे ऊपर आनेवाले घातक प्रयोग विरुद्धदिशासे हटा दें ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मणिसे इन्द्रने वृत्रको मारा, राक्षसोंका पराभव किया, यावापृथिवीको जीत लिया, और सब दिशाओंमें विजय किया ॥ ३ ॥

यह शत्रुपर घावा करनेवाला, बलवान् शत्रुको वश करनेवाला मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥

सब देव इस मणिके द्वारा मेरे ऊपर किये घातक प्रयोग हटा दें ॥ ५ ॥

अन्तर्दधे द्यावापृथिवी उताहृत सूर्यम् ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसुरैरजन्तु ॥ ६ ॥

ये स्वाक्त्यं मणिं जना वर्माणि कृण्वन्ते । सूर्यं इव दिवमारुह्य वि कृत्या वाधते वशी ॥ ७ ॥
स्वाक्त्येन मणिन ऋषिणेव मनीषिणा । अजैषं सर्वाः पृतना वि मृधो हन्मि रक्षसः ८
याः कृत्या आङ्गिरसीर्याः कृत्या आसुरीर्याः कृत्याः स्वयंकृता या उ अन्येभि-
राभृताः । उभयीस्ताः परा यन्तु परावतो नवति नान्याः अति ॥ ९ ॥

अर्थ—(द्यावापृथिवी अन्तः दधे) दुलोक और पृथ्वी लोकको मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ (उतः अहः उत सूर्यम्) दिनको और सूर्यको भी अन्दर रक्खता हूँ । वे अग्नेसर देव हमलोंसे मेरे ऊपर होनेवाले घातक प्रयोग विकृष्ट दिशासे हटा देंगे ॥ ६ ॥

(ये जनाः स्वाक्त्यं मणिं) जो लोग प्रगतिशील इस मणिको (वर्माणि कृण्वन्ते) कवचोंके स्थानपर करते हैं, वे (सूर्यः इव दिवं आरुह्य) सूर्यके समान दुलोक पर चढ़ कर (वशी) सयको वशमें करता हुआ (कृत्याः वि वाधते) घातक प्रयोगोंका नाश करते हैं ॥ ७ ॥

(मनीषिणा ऋषिणा इव) ज्ञानी ऋषिके समान इस (स्वाक्त्येन मणिना) प्रगतिशील मणिके द्वारा (सर्वाः पृतनाः अजैषं) सय शत्रुसेनाओंको पराभूत करता हूँ और (रक्षसः मृधः वि हन्मि) राक्षसोंको युद्धोंमें मारता हूँ ॥ ८ ॥

(याः आङ्गिरसीः कृत्याः) जो आंगिरस घातक प्रयोग हैं, (याः आसुरीः कृत्याः) जो असुरोंके घातक प्रयोग हैं, (याः स्वयंकृताः कृत्याः) जो स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं, (याः उ अन्येभिः आभृताः) जो दूसरोंके द्वारा भर दिये गये हैं, (उभयीः ताः नवति नान्याः अति) दोनों वे सप्त नव्वे नदियोंके परे (परावतः परा यन्तु) दूर स्थानको जावें ॥ ९ ॥

भावार्थ—दुलोक, पृथ्वी, सूर्य और दिन की शक्तियां मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ । ये सप्त मेरे ऊपर किये बिनाशक प्रयोग हटा देंगे ॥ ६ ॥ जो लोग कवचरूप इस मणिका धारण करते हैं वे सूर्यके समान तेजस्वी होकर अपने ऊपर किये हुए घातक प्रयोगोंको हटा देते हैं ॥ ७ ॥ इस मणिके द्वारा सप्त शत्रुसेनाको जीत लिया है । और दुष्टोंको मार दिया है ॥ ८ ॥

अस्मै मणिं वर्मं वधन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः ।
प्रजापतिः परमेष्ठी विराट् वैश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥ १० ॥ (१२)

उत्तमो अस्योपधीनामनुद्धान् जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव ।
यमैच्छामाविदाम् तं प्रतिस्पर्शनमन्तितम् ॥ ११ ॥

स इद् व्याघ्रो भवत्यथो सिंहो अथो वृषा ।
अथो सपत्नकर्शनो यो विभर्तुमिं मणिम् ॥ १२ ॥

अर्ध-इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट्, और वैश्वानर, ये सब (देवाः) देव तथा (सर्वे च ऋषयः) सब ऋषि (अस्मै मणिं वर्मं वधन्तु) इस धीरके शरीरपर मणिरूप कवच को बाँधें ॥ १० ॥

(ओपधीनां उत्तमः असि) औपधियोंमें तू उत्तम है, (जगतां अनुद्धान् इव) जैसे गतिशीलोंमें बैल और (श्वपदां व्याघ्र इव) श्वपदोंमें बाघ होता है । (यं ऐच्छाम) जिसकी हम इच्छा करें (तं प्रतिस्पर्शनं) उस प्रतिस्पर्धीको (अन्तितं अविदाम) मरा हुआ पावें ॥ ११ ॥

(यः इमं मणिं विभर्ति) जो इस मणीका धारण करता है, (सः इत् व्याघ्रः भवति) वह निःसन्देह बाघ के समान (अथो सिंहः अथो वृषा) सिंहके समान अथवा बैलके समान (अथो सपत्नकर्शनः) शत्रुका दमन करनेवाला होता है ॥ १२ ॥

भावार्थ—सब प्रकारके घातक प्रयोग इसके द्वारा दूर होते हैं ॥ ९ ॥
सब देव और ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिको मेरे शरीरपर बाँधें ॥ १० ॥

यह मणि सबसे उत्तम है । इसके धारण करनेपर जिसको चाहे जीत सकते हैं ॥ ११ ॥

जो इस मणिको धारण करता है वह बलवान् होकर अपने सब शत्रुओंको जीतता है ॥ १२ ॥

नैनं घनन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः ।
 सर्वा दिशो वि राजति यो विमर्तिमं मणिम् ॥ १३ ॥
 कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत् ।
 अविमस्त्वेन्द्रो मानुषे विभ्रत् संश्रेपिणेजियत्
 मणिं सहस्रवीर्यं वर्म देवा अकृण्वत् ॥ १४ ॥
 यस्त्वा कृत्याभिर्यस्त्वा दीक्षाभिर्यज्ञैर्यस्त्वा जिघांसति ।
 प्रत्यक् त्वमिन्द्र तं जहि वज्रेण शतपर्वणा ॥ १५ ॥

अर्थ— (यः इमं मणिं विमर्ति) जो इस मणिका धारण करता है वह
 (सर्वाः दिशः विराजति) सब दिशाओंमें शोभता है । (एनं अप्सरसः न
 घ्नन्ति इसको अप्सराएं नहीं मारतीं और (न गन्धर्वाः न मर्त्याः) न
 गन्धर्व और नाहि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १३ ॥

(कश्यपः त्वां असृजत) कश्यपने तुझे बनाया है, (कश्यपः त्वा समै-
 रयत्) कश्यपने तुझे प्रेरित किया । (इन्द्रः त्वा मानुषे संश्रेपिणे विभ्रत्)
 इन्द्रने तुझे मानवी संग्राममें धारण किया और (अजयत्) विजय किया ।
 ऐसे (सहस्रवीर्यं मणिं) सहस्र सामर्थ्यवान् मणिको (देवाः वर्म अकृण्व-
 त) देवोंने कण्व रूप बनाया है ॥ १४ ॥

हे इन्द्र ! (यः त्वा कृत्याभिः) जो तुझे मारक प्रयोगोंसे, (यः त्वा
 दीक्षाभिः) जो तुझे दीक्षाओंसे, अथवा (यः त्वा यज्ञैः जिघांसति) जो
 तुझे यज्ञोंसे मारना चाहता है, (तं) उसको (त्वं) तू (शतपर्वणा वज्रेण
 प्रत्यक् जहि) शकड़ों पर्वोंवाले वज्रसे प्रत्येक स्थानमें मार ॥ १५ ॥

भाषार्थ— इस मणिका धारण करनेवाला सब दिशाओंमें विराजता है
 और इसका वध कोई कर नहीं सकते ॥ १३ ॥

कश्यप के द्वारा इस मणि निर्माण करनेकी कलाका प्रारंभ हुआ ।
 इसको इन्द्रने सभसे पहिले धारण किया था और जगत्में विजय भी
 किया था ॥ १४ ॥

इस मणिधारणसे सब मारक प्रयोग दूर होते हैं । हर एक प्रकारके
 मारक प्रयोग इससे टूटते हैं ॥ १५ ॥

अयमिद् वै प्रतीवर्त ओजस्वान् संजयो मणिः ।

प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥

असपत्नं नो अघरादसपत्नं न उत्तरात् ।

इन्द्रासपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरस्कृषि ॥ १७ ॥

वर्म मे धावापृथिवी वर्माह्वर्म सूर्यः ।

वर्म मे इन्द्राग्निश्च वर्म धाता दधातु मे ॥ १८ ॥

अर्थ—(अयं इत् वै) यह निश्चयसे (प्रतिवर्त!) शत्रुपर हमला करनेवाला (परिपाणः संजयः) रक्षक और विजयी, (सुमङ्गलः मणिः) उत्तम मङ्गल करनेवाला मणि है, (प्रजां धनं च रक्षतु) वह हमारी संतान और संपत्तिकी रक्षा करे ॥ १६ ॥

हे शूर इन्द्र ! (नः अघरात् असपत्नं) हमारे नीचेसे अविरोध, (नः उत्तरात् असपत्नं) हमारे ऊपरसे अविरोध, (नः पश्चात् असपत्नं) हमारे पीछेसे अविरोध दर्शक (ज्योतिः पुरः कृषि) हमारे सन्मुख कर ॥ १७ ॥

(धावापृथिवी मे वर्म) धावापृथिवी मेरे लिये कवच धारण करावें, (अहः वर्म, सूर्यः वर्म) दिन और सूर्य मेरे लिये कवच पहनावें । (इन्द्रः च अग्निः च धाता च) इन्द्र, अग्नि और धाता ये तीनों देव प्रत्येकमें (मे वर्म दधातु) मेरे लिये कवच पहनावें ॥ १८ ॥

भावार्थ—शत्रुको दूर करके रक्षा करनेवाला यह मणि है । इसका धारण करनेवालेका कल्याण होता है, प्रजा और धनकी रक्षा इससे होती है ॥ १६ ॥

हमारी रक्षा चारों ओरसे होती रहे और हमारे सन्मुख प्रकाशका मार्ग स्थिर रहे ॥ १७ ॥

सय देव इस कवच धारण करनेमें मुझे सहायक हों । यह दैवी शक्तिसे युक्त हो ॥ १८ ॥

ऐन्द्राग्रं वर्म बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति विध्यन्ति सर्वे ।
 तन्मे तन्यं त्रापतां सर्वतो बृहदायुष्मां जरदष्टिर्यथासानि ॥ १९ ॥
 आ मां रुद्र देवमणिर्मत्वा अरिष्टतातये ।
 इमं मेधिमेभिर्मविश्वं तनूपानं त्रिवरुं यमोजसे ॥ २० ॥
 अम्नित्रिन्द्रो नि दधातु नृम्णामिं देवासो अभिसंविश्वम् ।
 दीर्घायुत्यायं नृत्तशारदायायुष्मान् जरदष्टिर्यथासत् ॥ २१ ॥

अर्थ- (सर्वे विश्वे देवाः) सप्त देव (यत् न अतिविध्यन्ति) जिस का अतिक्रमण कर नहीं सकते (तत् उग्रं बहुलं ऐन्द्राग्रं बृहत् वर्म) यह उग्र, पटा इन्द्र और अम्निका पटा कवच (मे तन्यं सर्वतो त्रापतां) मेरे शरीर की रक्षा सप्त ओरसे करे । (यथा) जिससे मैं (जरदष्टिः) बृहदायस्यातक कार्य व्याप्ति करनेवाला (आयुष्मान् असानि) दीर्घायु होऊँ ॥ १९ ॥

यद् (देवमणिः) दिव्य मणि (मा मत्वे अ-रिष्ट-तातये) मुझपर पड़ी छत्र समृद्धिके लिये (आरुहत्) आरुढ़ होवे । (इमं मेधिं) इस शत्रुनाशक (तनूपानं त्रिवरुं) शरीर रक्षक और तीनों पलोंके रक्षकको (योजसे अग्नि संविश्वम्) पलके लिये आश्रित होवे ॥ २० ॥

(अम्निन् इन्द्रः नृम्णं निदधातु) इसमें इन्द्र पल धारण करे, (देवासो इमं अग्निं संविश्वम्) देव इसमें प्रविष्ट हों (यथा) जिससे (शतशारदाय दीर्घायुत्याय) सौवर्षकी दीर्घायुके लिये (आयुष्मान् जरदष्टिः असत्) दीर्घजीवी और बृहदायस्यातक सुदृढ रहे ॥ २१ ॥

भाषार्थ—सप्त देवी जगितमें युक्त इस मणिरूप कवचसे मेरी उत्तम रक्षा होवे और मेरी आयु दीर्घ होवे ॥ १९ ॥

इस दिव्य मणिके शरीरपर धारण करनेसे मेरी रक्षा होवे और मेरे पलकी वृद्धि होवे ॥ २० ॥

इसमें सप्त देव अपने पलकी व्यापना करें जिससे मुझे शतायुवाया दीर्घजीवन प्राप्त हो ॥ २१ ॥

स्वस्तिदा विश्वां पतिर्वृत्रहा विमृधो वृशी ।

इन्द्रो वध्नातु ते मणिं जिगीवाँ अपराजितः सोमपा अभयङ्करो वृषा ।

स त्वा रक्षतु सर्वतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥ २२ ॥

अर्थ—(स्वस्तिदा विश्वांपतिः वृत्रहा) कल्पाण करनेवाला, प्रजापालक शत्रुनाशक, (विमृधः वृशी) शत्रुओंको वशमें करनेवाला, (जिगीवाँ अपराजितः सोमपा अभयङ्करः) विजयी, अपराजित, सोमरस पीनेवाला, सीम्प (वृषा इन्द्रः) बलवान् इन्द्र (ते मणिं वध्नातु) तेरे शरीरपर मणिको बांधे । (सः सर्वतः दिवा नक्तं) वह सब ओरसे दिनरात (त्वा विश्वतः पातु) तेरी सब ओरसे रक्षा करे ॥ २२ ॥

भावार्थ—शूर वीर शत्रुनाशक बलवान् विजयी जेता पुरुष इस मणिको शरीरपर बांधे जिससे उसकी दिनरात रक्षा होवे ॥ २२ ॥

मणिधारण ।

इस सूक्तमें मणिधारण का विषय है। कईयोंका कथन है कि यहाँ ' मणि ' शब्दसे वीर पुरुषका ग्रहण किया जावे। परन्तु यह बात सत्य नहीं है। इस प्रकार अर्थका अनर्थ करना किसीको भी योग्य नहीं है। इस सूक्तमें कहा मणि किसी वनस्पति का बनाया जाता है और उस का धारण शरीर पर किया जाता है। प्रायः गलेमें पान्धा जाता होगा। जिस प्रकार आजकलके सैनिकोंको विशेष शौर्यवीर्य धैर्यके कार्य करनेपर ' पदक ' दिया जाता है और वह पदक छातीपर लटकाया जाता है, उसी प्रकारका यह मणि गलेमें या हाथपर किंवा बाहुपर बांधा जाता है। यह एक शौर्यका अथवा जनहितके कार्य करनेका चिन्ह है। इसके धारण करनेसे वीरकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़नेसे वह मनुष्य अधिक पराक्रम करनेके लिये समर्थ होता है।

पहिले किये हुए शौर्यके कार्यके लिये अधिकारी पुरुषोंसे ईनाम मिलजानेपर अधिक पराक्रम करनेका साहस मनुष्य करता है, अर्थात् वह ईनाम, या पदक, अथवा अन्य प्रकार का सम्मान वीरता बढ़ानेवाला, रक्षाका कार्य करनेवाला, उत्तम वीरता करनेवाला, उन्नता बढ़ानेवाला, इत्यादि गुणविशिष्ट है ऐसा मानना अयोग्य नहीं है। इसी

उद्देश्यसे इस सूक्तमें इस मणिके गुण " सुवीरः, वाजी, उग्र " आदि कहे हैं । अन्य वर्णन भी इसी दृष्टीसे विचार करके जानने योग्य है ।

एक शंका ।

कई लोग कहते हैं कि वृक्षकी लकड़ीसे बना हुआ वह ' मणि ' वीरता बढ़ानेवाला, मंगल करनेवाला और बल बढ़ानेवाला कैसा हो सकता है, चूंकी लकड़ीके मणिमें यह सामर्थ्य नहीं होता, अतः यहांके मणिशब्दसे ' वीर सेनापति ' अर्थ लेना योग्य है । यह युक्ति अथवा यह विचारपद्धति विवेकयुक्त नहीं है । सरकारका सिपाही हाथमें एक विशेष प्रकार का काष्ठ लेकर, और विशेष प्रकार का पोशाख धारण करके हजारों लोगोंमें जाता है और निडर होकर उनको घमकाता है और विशेष कार्य करता है । यह सामर्थ्य उसके अन्दर उस सरकारी पोशाख और सरकारी चिन्हके काष्ठधारणसे ही आता है । वस्तुतः देखा जाय तो उसकी शारीरिक शक्ति अन्य लोगोंके समान ही होती है । परंतु सरकारी चिन्ह धारण करनेसे उसकी शक्ति कई गुणा बढ़ जाती है । इसी प्रकार यह विशेष सन्मानका मणि जब महाराजाके द्वारा किसी वीर पुरुषको दिया जाता, या शरीरपर बांधा जाता है, तो यह राजचिन्ह होनेसे इसके धारणसे उस पुरुषका बल और वीर्य बहुत बढ़ जाना स्वामाविक है ।

इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार पाठक करें और इसका आशय समझें । यह सूक्त इस दृष्टीसे देखनेसे बहुत सरल है अतः प्रत्येक मंत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

गर्भदोषनिवारण ।

[१]

(ऋषिः— मातुनामा । देवता— मन्त्रोक्ता)

यौ ते मातोन्ममार्जं जातायाः पतिवेदनौ ।

दुर्णामा तत्र मा गृधदलिंश्च उत वत्सपः ॥ १ ॥

पलालानुपलालौ शकुं कोकं मलिम्लुचं पलीजकम् ।

आश्रेषं वन्निवाससुमृशग्रीवं प्रमीलिनम् ॥ २ ॥

अर्थ—(जातायाः ते) उत्पन्न होतेही तेरे (यौ पतिवेदनौ) जो पतिको प्राप्त होनेवाले दोनों भाग तेरी (माता उन्ममार्जं) माताने स्वच्छ किये थे (तत्र) उनमें (दुर्णामा, अलिंशः उत वत्सपः) दुर्णामा, अलिंश तथा वत्सप ये रोगकृमि (मा गृधत्) न पहुंचें ॥ १ ॥

(पलालानुपलालौ) मांस और मांससंबंधी, (शकुं) हिंसक, (कोकं) कामसंबंधी अथवा वीर्यसंबंधी, (मलिम्लुचं पलीजकं) मलिन, पलित रोग, (आश्रेषं) चिपकनेवाले, (वन्निवाससं) रूपहीनता करनेवाले, (ऋक्षग्रीवं) रीछके समान गर्दन धनानेवाले, (प्रमीलिनं) आंखें मूंदनेवाले रोगोंको मैं दूर करता हूं ॥ २ ॥

भावार्थ—घृच्छा उत्पन्न होते ही स्तनमें तथा अन्यत्र रोग उत्पन्न करनेवाले कृमि न पहुंचें ॥ १ ॥

मांसमें उत्पन्न होनेवाले, हिंसक, वीर्यदोष उत्पन्न करनेवाले, घाल सफेद करनेवाले, कुरूपता पदानेवाले, गर्दनमें रोग धनानेवाले, आखोंमें सुस्ती लानेवाले रोगोंको मैं दूर करता हूं ॥ २ ॥

मा सं वृतो मोषं सृष ऊरु मावं सृपोन्तुरा ।
 कृणोम्यस्यै भेषजं वजं दुर्णामचातनम् ॥ ३ ॥
 दुर्णामां च सुनामां चोभा संवृतीमच्छतः ।
 अरायानप हन्मः सुनामा स्त्रैणमिच्छताम् ॥ ४ ॥
 यः कृष्णः केयसुर स्तम्भज उत तुण्डिकः ।
 अरायानस्या मुष्काभ्यां भंससोषं हन्मसि ॥ ५ ॥

अर्थ-(मा सं वृतः) मत्त रह, (मा उप सृष) न पास जा, (ऊरु अन्तरा
 मा अव सृष) जंघाओंके बीच न रह । (अस्यै भेषजं कृणोमि) इसके
 लिये औषध बनाता हूं, यह औषध (वजं दुर्णामचातनं) वज नामक है
 इससे दुर्नाम कृमि दूर होते हैं ॥ ३ ॥

(दुर्णामा च सुनामा च उभा) दुष्ट नामवाला और उत्तम नामवाला
 ये दोनों (सं वृतं इच्छतः) संगति करना चाहते हैं, उनमेंसे (अ-रायान
 अप हन्मः) निकुष्टोंका हम नाश करते हैं और जो (सुनामा) उत्तम
 नामवाला है वह (स्त्रैण इच्छतां) स्त्रीजातिकी इच्छा करे ॥ ४ ॥

(यः कृष्णः) जो काला (केयि असुरः) बालोंवाला असुर है, (स्तंभजः
 उत तुण्डिकः) जो शरीर स्तंभमें रहता है अथवा सुलमें रहता है, इन
 (अरायान्) दुष्टोंको (अस्याः मुष्काभ्यां) इस स्त्रीके दोनों प्रदेशोंसे तथा
 (भंससः) कटिप्रदेशसे (अप हन्मि) हटा देता हूं ॥ ५ ॥

भावार्थ-रोगजन्तु पास न रहे, प्रसवस्थानमें जघाओंके मध्यमें न जावे,
 इसको दूर करनेके लिये यह औषध बनाता हूं, यह वज नामक औषध
 इस दुष्ट किमिको दूर करता है ॥ ३ ॥

दो प्रकारके किमि होते हैं, एक दुष्ट और दूसरा हितकारी । दोनों
 पास आते हैं, उनमें दुष्टको हटाते हैं और उत्तम को स्त्री जातिके पास
 रखते हैं ॥ ४ ॥

काला, बालोंवाला, प्राणघातक, मुखवाला, शरीरके स्तंभमें रहनेवाला,
 घातकी, क्षीणता बढ़ानेवाला कृमि है, उसको स्त्रीके अवयवोंसे हटा देते
 हैं ॥ ५ ॥

अनुजिघ्रं प्रमृशन्तं कृव्यादमुत रेरिहम् ।
 अरायाँल्वक्किण्णो वजः पिङ्गो अनीनशत् ॥ ६ ॥
 यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता भूत्वा पितेव च ।
 वृजस्तान्तसंहताभितः क्लीघरूपांस्तिरीटिनः ॥ ७ ॥
 यस्त्वा स्वपन्ती त्सरति यस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम् ।
 छायाभिं प्र तान्सूर्यः परिक्रामन्नीनशत् ॥ ८ ॥

अर्थ-(अनुजिघ्रं प्रमृशन्तं) गन्ध लेनेसे नाश करनेवाले, स्पर्श करनेवाले, नाश करनेवाले, (कृव्यादं उत रेरिहं) मांस खानेवाले और हिंसक (श्वक्किणः अरायान्) कुत्तेके समान कष्ट देनेवाले निःसत्त्व करनेवाले रोगबीजोंको (पिंगः वजः अनीनशत्) पीला वज औपध नाश करता है ॥ ६ ॥

(भ्राता भूत्वा) भाई बनकर (पिता इव च) अथवा पिता बनकर, (त्वा यः स्वप्ने निपद्यते) तेरे पास जो स्वप्नमें आता है, (क्लीघरूपान् तान् तिरीटिनः) क्लीघरूप उन शुभ रहनेवाले रोगबीजोंको (इतः वजः सहतां) यहाँसे वज औपध हटा देवे ॥ ७ ॥

(स्वपन्ती त्वा यः त्सरति) सोती हुई तेरे पास जो आता है, (यः जाग्रती त्वा दिप्सति) जो जागती हुई तेरे पास आकर कष्ट पहुंचाता है, (सूर्यः छायां इव) सूर्य जैसा अन्धकारका नाश करता है, उस प्रकार (परिक्रामन् प्र अनीनशत्) भ्रमण करता हुआ उनका नाश करे ॥ ८ ॥

भावार्थ-कई क्रिमी सूंघनेसे प्राणघात करते हैं, कई स्पर्शसे नाश करते हैं, कई मांसको क्षीण करते हैं, कई अन्ध रीतिसे घात करते हैं, कई कष्ट देने हैं; उन सब रोगबीजोंको पीली वज औपध हटादेती है ॥ ६ ॥

भाई अथवा पिताके रूपसे स्वप्नमें जो आते हैं, वे निर्धल हैं, परंतु घातक होते हैं, उनको इस वज औपधसे हटाया जा सकता है ॥ ७ ॥

सोनेकी अवस्थामें अथवा जागनेकी अवस्थामें जो रोगबीज पास आते हैं, उनको सूर्य अन्धकार का नाश करने के समान नाश करता है ॥ ८ ॥

यः कृणोति मृतवत्सामवतोकाभिमां स्त्रियम् ।

तमोपधे त्वं नाशयास्याः कमलमञ्जिवम् ॥ ९ ॥

ये शालाः परि नृत्यन्ति सायं गर्दमनादिनः ।

कुसुला ये च कुसिलाः ककुमाः करुमाः सिमाः ।

तानोपधे त्वं गन्धेन विपूचीनान् वि नाशय ॥ १० ॥ (१४)

अर्थ—(यः इमां स्त्रियं) जो इस स्त्रीको (मृतवत्सां अवतोकां कृणोति) मरे पच्चोवाली अथवा गर्भपात होनेवाली करता है, हे औपधे ! (त्वं अस्याः तं नाशय) तू इसके उस रोगका नाश कर तथा (कमलं अञ्जिवं) गर्भद्वाररूपी कमल को रोगरहित कर ॥ ९ ॥

(ये गर्दमनादिनः) जो गधेके समान शब्द करनेवाले (सायं शालाः परिनृत्यन्ति) सायं कालके समय घरोंके चारों ओर नाचते हैं, (कुसुलाः कुसिलाः) सुईके समान अग्र भागवाले, बड़े पेट वाले, (ककुमाः करुमाः सिमाः) तेड़े मेड़े, घुरा शब्द करनेवाले, छोटे रोगकिमि हैं; हे औपधे ! (त्वं तान् गन्धेन) तू उनको अपने गंधसे (विपूचीनान् विनाशय) फैलाकर नाश कर ॥ १० ॥

भावार्थ—जो रोगपीज स्त्रीको मृतवत्सा अथवा गर्भपात करनेवाली बनाते हैं, उन रोगपीजोंका नाश कर और उस स्त्रीका गर्भस्थान निरोग बना ॥ ९ ॥

गधेके समान घुरा शब्द करनेवाले मच्छर आदि जो सायंकालके समय घरके पास नाचते और गाते रहते हैं, जिनके मुखमें सुईके समान चुभनेवाला शस्त्र रहता है, जिनका पेट बड़ा, और तेड़मेड़ा होता है और जिनके शब्दमें दुःख होता है, उन रोगकिमी मच्छर आदिकोंको उग्र गंधवाली औपधिमें चारों ओर फैलाकर नाश करो ॥ १० ॥

ये कुकुन्धाः कुकुरभाः कृत्तुर्दृशानि विभ्रति ।

ह्रीवा इव प्रनृत्यन्तो वने ये कुर्वते घोपं तानितो नाशयामसि ॥ ११ ॥

ये सूर्यं न तितिक्षन्त आतपन्तमश्रुं दिवः ।

अरायान् वस्तवासिनो दुर्गन्धील्लोहितास्यान् मककान् नाशयामसि ॥ १२ ॥

य आत्मानमतिमात्रमसं आघाय विभ्रति ।

स्त्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षसि नाशय ॥ १३ ॥

अर्थ-(ये कुकुन्धाः कुकुरभाः) जो बुरा शब्द करते हैं और थोड़ेसे चमकते हैं और जो (कृत्ताः दृशानि विभ्रति) काटनेवाले दंश करनेके साधनोंको धारण करते हैं, (ये घोपं कुर्वते) जो शब्द करते हुए (ह्रीवा इव वने प्रनृत्यन्तः) ह्रीवोंके समान वनमें नाचते हैं, (तान् इतः नाशयामसि) उनको यहाँसे नाश करते हैं ॥ ११ ॥

(ये दिवः आपतन्तं अश्रुं सूर्यं न तितिक्षन्ते) जो शूलोकसे आनेवाले इस सूर्यको नहीं सहन कर सकते, उन (अरायान् वस्तवासिनः) सचवहीन करनेवाले चर्ममें रहनेवाले (दुर्गन्धीन् लोहितास्यान्) दुर्गंधवाले रक्त युक्त मुंहवाले, (मककान् नाशयामसि) मच्छरोंको यहाँसे नाश करो ॥ १२ ॥

(यः आत्मानं अतिमात्रं असं आघाय) जो अपने आपको अत्यंत रूपसे कन्धेपर चढाकर (विभ्रति) धारण करता है, हे इन्द्र ! उन (स्त्रीणां प्रतोदिनः रक्षसि नाशय) स्त्रियोंके गर्भभागको पीडा करनेवाले रोग कृमियोंका नाश कर ॥ १३ ॥

भावार्थ-बुरा शब्द करनेवाले, सब मिलकर बडा आवाज करनेवाले, मुखमें काटने और दंश करनेके साधन रखनेवाले, वनमें नाचनेवाले रोगोत्पादक मच्छर आदि क्रिमियोंको यहाँसे हटा दो ॥ ११ ॥

शूलोकसे प्रकाशनेवाले सूर्यके प्रकाश को जो सह नहीं सकते, दुर्गंधि-युक्त चर्म आदि पदार्थोंमें जो रहते हैं, उन रक्त पीनेवाले मच्छरोंको हम नाश करते हैं ॥ १२ ॥

जो अपने आपको कन्धेके सहारे ऊपर ही ऊपर धारण करता है, वह रोगकृमि स्त्रीके गर्भाशयका रोग बनानेवाला है, उसका नाश कर ॥ १३ ॥

ये पूर्वे वध्वोऽन्ति हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः ।
 आपाकेष्ठाः प्रहासिनः स्तम्भे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥ १४ ॥
 येषां पश्चात् प्रपदानि पुरः पाष्णीः पुरो मुखं ।
 खलजाः शकधूमजा उरुण्डा ये च मदमटाः कुम्भमुष्का अयाशवः ।
 तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीवोधेन नाशय ॥ १५ ॥
 पर्यस्ताक्षा अप्रचक्ष्णा अस्त्रेणाः सन्तु पण्डगाः ।
 अथ मेपज पादय य इमां संविष्टसत्यपतिः स्वपतिं स्त्रियम् ॥ १६ ॥

अर्थ (ये पूर्वे हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः) जो पहिले अपने हाथमें सींगोंको लेकर (वध्वः यन्ति) स्त्रीके पास पहुंचते हैं, (ये आपाकेष्ठाः प्रहासिनः) जो पाक स्थानमें रहते हैं और जो हंसाते हैं, (ये स्तम्भे ज्योतिः कुर्वते) जो स्तम्भमें प्रकाश करते हैं, (इतः तान् नाशयामसि) यहाँसे उनको नाश करते हैं ॥ १४ ॥

(येषां पश्चात् पदानि पुरः) जिनके पांच पीछे और (पाष्णीः पुरः) एष्टियाँ आगे हैं और (मुखं पुरः) मुख भी आगे हैं, (खलजाः शकधूमजाः) खलमें उत्पन्न, गोबरके धूमसे उत्पन्न, (उरुण्डा ये च मदमटाः) जो बड़े सुगंधवाले और कष्ट देनेवाले (कुम्भमुष्काः अयाशवः) बड़े अण्डवाले गतिमान होते हैं उनको हे ब्रह्मणस्पते ! (अस्याः तान्) इस स्त्रीके उन रोगपीजोंको (प्रतीवोधेन नाशय) ज्ञानसे नाश कर ॥ १५ ॥

(पर्यस्त-अक्षाः) जिनकी आँखें घिगड़ी हैं, (अ-प्र-चक्ष्णाः) विशेष क्षीण, (पण्डगाः) निर्बुद्ध मनुष्य (अ-स्त्रेणाः सन्तु) स्त्रीसुखसे रहित हों । (इमां स्वपतिं स्त्रियम्) इस अपने पतिके साथ रहनेवाली स्त्रीको जो (अ-पतिः संविष्टसति) स्वयं किसीका पति न होता हुआ प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, हे (मेपज) आपध ! उसको (अथपादय) नीचे गिरा ॥ १६ ॥

भाषार्थ-जो अपने पाम सींग रखते हैं, पाकशुद्धमें रहते हैं, जो घमकते हैं और स्त्रियोंके पाम जाकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन रोगकृमियोंको यहाँमें नाश करो ॥ १४ ॥ इनके पांच पीछेकी ओर और एष्टि आगेकी ओर होगी है, मुख भी आगे की ओर होता है, जो गोबर आदिमें उत्पन्न होते हैं ये बड़ा कष्ट देनेवाले रोगपीज यहाँमें हटा दो ॥ १५ ॥

उद्धर्षिणं मुनिकेशं जम्भयन्तं मरीमृशम् ।
 उपेयन्तमुदुम्बलं तुण्डेलमृतं शालुडम् ॥
 पदा प्र विध्य पाण्यी स्थाली गौरिव स्पन्दना ॥ १७ ॥
 यस्ते गर्भं प्रतिमुञ्चाज्जातं वा मारयाति ते ।
 पिङ्गस्तमुग्रधन्वा कृणोतु हृदयाविधम् ॥ १८ ॥
 ये अग्नो जातान् मारयन्ति द्वातिका अनुशरेते ।
 स्त्रीभागान् पिङ्गो गन्धर्वान् वातो अग्नमिवाजतु ॥ १९ ॥

अर्थ-(स्पन्दना गौः स्थाली इव) कूदनेवाली गाय जिस प्रकार दुरधपात्रको लापसे ढकेलती है उस प्रकार (पाण्यी पदा च) एडि और पदसे (उद्धर्षिणं मुनिकेशं) झूटमूठ करनेवाले, मुनियोंके समान केशधारी कपटी, (जम्भयन्तं मरीमृशं) हिंसक और घुरा स्पर्श करनेवाले (उपेयन्तं उदुम्बलं) पाछ जानेवाले, मारनेवाले, (तुण्डेलं मृतं शालुडं) भयानक मुखवाले और दुष्टको (प्रविध्य) विशेष रीतिसे बंध डाल ॥ १७ ॥

(या ते गर्भं प्रतिमुञ्चात्) जो तेरे गर्भका नाश करे, और (ते जातं वा मारयाति) तेरे जन्मे हुए बालक को जो मारता है, (तं) उसको (उग्रधन्वा पिङ्गः) उग्रधनुषधारी पीतवर्णवाला (हृदयाविधं कृणोतु) हृदयमें प्रहार करे ॥ १८ ॥

(ये अग्नः जातान् मारयन्ति) जो आग्ने उत्पन्न गर्भोंको मारते हैं, जो (सूतिकाः अनुशरेते) प्रसूती गृहमें रहते हैं, उन (गन्धर्वान् स्त्रीभागान्) गंधवान् स्त्रियोंके भागमें रहेवाले रोगकृमियोंको (पिङ्गः) पीली पज औषधि (वाता अग्नं इव) वायु मेघको हटता है वैसे (अजतु) हटा देवे ॥ १९ ॥

भावार्थ-जिनकी आखें खराब होती हैं, जो विशेष क्षीण हैं, ये स्त्रीसे सम्बन्ध न रखें। जो पुरुष अपनी स्त्रीको छोड़ कर अन्यकी स्त्रीसे कुकर्म करता है, उसको औपपत्ति गिरा दो ॥ १६ ॥

जैसी गौ मट्टीका पतन तोड़ती है, उस प्रकार एडि और पांव से झूठे, मुनिवेशधारी, हिंसक दम्भी आदि सप्त प्रकारके दुष्ट मनुष्यको बंध डाल ॥ १७ ॥ जो गर्भका नाश करेगा, अथवा उत्पन्न हुए बालकको खावेगा, उसके हृदयपर प्रहार कर ॥ १८ ॥

परिसृष्टं धारयतु यद्धितं भावं पादि तत् ।
गर्भं त उग्रौ रक्षतां भेषजौ नीविभार्यौ ॥ २० ॥ (१५)
पवीनसात् तङ्गत्वाङ्छार्यकादुत नर्गकात् ।
प्रजायै पत्ये त्वा पिङ्गः परि पातु किमीदिनः ॥ २१ ॥
द्वथास्याचतुरक्षात् पञ्चपादादनङ्गुरेः ।
धृन्तादभि प्रसर्पतः परि पाहि वरीवृतात् ॥ २२ ॥

अर्थ—(परिसृष्टं धारयतु) सब प्रकारसे उत्पन्न हुए गर्भका धारण करे ।
(यत् हितं तत् मा अब पादि) जो गर्भ रखा है वह न गिरे । (नीविभार्यौ
उग्रौ भेषजौ) कपडेमें धारण करने योग्य दोनों उग्र औषध (ते गर्भ
रक्षतां) तेरे गर्भकी रक्षा करें ॥ २० ॥

(पवीनसात् तङ्गत्वात्) वज्रसमान नाकवाले, बड़े गालवाले, (छाप-
कात् उत नर्गकात्) काले और नंगे (किमीदिनः) भूखे रोगकिमीसे
(प्रजायै पत्ये) प्रजा और पतिके सुखके कारण (पिङ्गः त्वा परिपातु)
पीला औषध तेरी रक्षा करे ॥ २१ ॥

(द्वथास्यात् चतुरक्षात्) दो मुखवाले, चार आंखोंवाले, (पञ्चपादात्
अनङ्गुरेः) पांच पांववाले और बिना अंगुलियोंवाले (अभिप्रसर्पतः वरीवृतात्
धृन्तात्) आगे बढ़नेवाले घेरे हुए जडोंसे युक्तसे (परिपाहि) रक्षा
कर ॥ २२ ॥

भावार्थ—जो जन्मे पालकोंको मारता है, जो सूतिकागृहमें रहते हैं जो
स्त्रियोंके पास रहते हैं उन रोगक्रमियोंको यह पीली औषधि दूर करे ॥ १९ ॥
गर्भाशयमें गर्भकी उत्तम धारणा हो, गर्भ न गिरे, दोनों उग्र औष-
धियां गर्भकी रक्षा करें ॥ २० ॥

प्रजाकी सुरक्षितता के लिये वज्रनासिकावाले, बड़े गालवाले, काले नंगे
भूखे रोगकृमिसे पीली औषधिके द्वारा तेरी रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥
दो मुखवाले, चार आंखवाले, पांच पांववाले, अंगुलीरहित, रोगकृमि
जो पास आते हैं, उनसे रक्षा हो ॥ २२ ॥

य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रुविः ।
 गर्भान् खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ २३ ॥
 ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्तुपेषु श्वशुरादधि ।
 यजश्च तेषां पिङ्गश्च हृदयेऽधि नि विधत्ताम् ॥ २४ ॥
 पिङ्गं रक्ष जायमानं मा पुमांसं स्त्रियं क्रु ।
 आण्डादो गर्भान्मा दभन् बाधस्वेतः किमीदिनः ॥ २५ ॥
 अग्रजास्त्वं मार्तवत्समाद् रोदमघमावृणुम् ।
 वृक्षादिव स्रजं कृत्वाप्रिये मर्ति मुञ्च तद् ॥ २६ ॥ (१६)
 ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ-(ये आमं मांसं अदन्ति) जो कछा मांस खाते हैं, (ये च पौरुषेयं कविः) और जो पुरुषका मांस खाते हैं, (केशवाः गर्भान् खादन्ति) बालोंवाले जो गर्भोंको खाते हैं (तान् इतः नाशयामसि) उनको यहाँसे हम हटा देते हैं ॥ २३ ॥

(ये सूर्यात् परिसर्पन्ति) जो सूर्यसे पीछे हटते हैं (श्वशुरात् स्तुपा इव अधि) जैसे श्वशुरसे बहुत दूर जाती है । (यजः च पिङ्गः च) यज और पिङ्ग (तेषां हृदये अधि निविधत्ताम्) उनके हृदयके ऊपर बेष करें ॥ २४ ॥

हे (पिङ्ग) पीले औषध ! (जायमानं रक्ष) उत्पन्न होनेवाले बालककी रक्षा कर (पुमांसं स्त्रियं मा क्रु) पुरुष और स्त्रीको न मारें । (आण्डाद् गर्भान् मा दभन्) अण्ड खानेवाले गर्भोंका न नाश करें । (इतः किमीदिनः बाधस्व) यहाँसे भूखे क्रिमियोंको दूर कर ॥ २५ ॥

(अ-ग्रजास्त्वं) बंध्यापन, (मार्त-वत्सं) सबोंका भरना, (आत् रोदं) रोना पीटना, (अघं आवृणु) पापका भोग (तद्) यह सब दुःख (वृक्षाद् स्रजं इव) वृक्षसे फूल गिरनेके समान (अप्रिये प्रतिमुञ्च) अप्रिय स्थान में छोड़ दो ॥ २६ ॥

भावार्थ-जो कछा मांस खाते हैं, गर्भोंको खाते हैं, उनको यहाँसे नाश कर ॥ २३ ॥

जो कृमि सूर्यसे छिपते हैं, सूर्यकिरणोंके सामने ठहर नहीं सकते, उनका नाश यज औषधसे कर ॥ २४ ॥

उत्पन्न होनेवाले बच्चेकी रक्षा कर । स्त्री पुरुषको दुःख न दो । अण्ड खानेवाले गर्भका नाश न करे । दुष्टोंको यहांसे दूर कर ॥ २५ ॥

बंधपापन, बच्चे मरना, रोनेकी ओर प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति, ये सब दोष हट जाय । वृक्षसे फूल गिरनेके समान ये सब दोष मनुष्यसे दूर हों ॥ २६ ॥

प्रसूतिके दोष ।

प्रसूतिके समय स्त्रियोंको विविध रोग होते हैं, उसका कारण मलिनता है, अतः इस स्थानकी पवित्रता करके और कुछ औषधियोंका उपयोग करके स्त्रियोंके प्रसूतिके कष्ट दूर करने चाहिये, इस महत्त्वपूर्ण विषयका वर्णन इस सूक्तमें कहा है । इसका ऋषि 'मातृ-नामा' है अर्थात् यह माता हि है । माताओंके अनुभव सूक्ष्मरीतिसे देखकर उनका संग्रह करके जो अनुभवज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह इस सूक्तमें है । इस सूक्त का विषय इसी सूक्तके ९ वे मन्त्रमें कहा है—

या स्त्रियं मृतवत्सं अवतोकां करोति ।

अस्याः तं नाशाय, कमलं अञ्जिवं (कुरु) ॥ (मं० ९)

“जिस रोगके कारण स्त्रीके बच्चे मरते हैं, अथवा जिस दोषसे स्त्रीका गर्भ पतनको प्राप्त होता है, उस स्त्रीका वह दोष दूर करना चाहिये और उसके गर्भाशयको निर्दोष बनाना चाहिये । यह इस सूक्तका साध्य है । स्त्रीका गर्भपात न होवे और बाल बच्चे भी दीर्घायु हों । यह उपाय करना इस सूक्तका वाञ्छित विषय है । यह विषय सब स्त्रीजातिका हित करनेवाला होनेके कारण बड़ा उपयोगी है । सब कुटुम्बी इससे लाभ उठा सकते हैं । इस सूक्तमें कहा है कि सूक्तिकागृहमें कुछ रोगबीज होते हैं अथवा बाहरसे घुसते हैं, उनका नाश करनेके लिये 'यज पिंग' नामक औषधि है, देखिये—

ये अग्नः जातान् मारयन्ति, सूक्तिकाः अनुशरते ।

स्त्रीभागान् पिङ्गः अजतु ॥ (मं० १९)

“जो रोगबीज जन्मे हुए पश्योंको मारते हैं, वे सूक्तिका गृहमें रहते हैं, वेही स्त्रियोंके भागोंमें पहुंचते हैं । उनको दूर करनेके लिये पिंग नामक औषधि है ।” इस पिंग औषधिका विचार हम आगे करेंगे, यहाँ इतनाही देखना है कि ये रोगबीज सूक्तिका-गृहके मलोंके कारण उत्पन्न होते हैं । और इसके कारण गर्भस्राव होता है, गर्भपात

होता है और पच्चेमी मरजाते हैं । प्रायः सूतिकागृहमें अज्ञानी लोग अन्धेरा रखते हैं, सूर्यप्रकाश वहां नहीं पहुंचता, अतः अन्धेरेके दोषसे ये रोगबीज वहां होते और बढ़ते हैं, ये सूर्यप्रकाशमें नहीं रहते, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्तुपेष्वश्वशुरादधि ।

यजः तेषां हृदये अधि निविध्यताम् । (मं० २४)

“ ये रोगबीज सूर्यप्रकाशसे दूर भागते हैं जिस प्रकार बहुत अश्वरसे दूर भागती है । उन रोगक्रिमियोंके हृदयोंपर यज औषधि बड़ा घक्का लगाती है । ” यहां उपमा उत्तम रीतिसे विचार करनेयोग्य है । बहुत अर्थात् स्तुपा अश्वरके पास नहीं ठहरती, वह उसके सम्युखभी खड़ी नहीं होती, अश्वर आते ही पीछे हटकर भागती है । उसी प्रकार ये रोगबीज सूर्यप्रकाश के सम्युख खड़े नहीं रह सकते, सूर्यप्रकाशमें जीवित भी नहीं रह सकते, जहां सूर्यप्रकाश पहुंचता है वहां ये नहीं रहते । अतः जहां नीरोगता करनेकी इच्छा हो वहां सूर्यप्रकाश विपुल रखना चाहिये । यदि प्रसूतिगृहके रोगबीज नष्ट करनेकी इच्छा हो तो वहां सूर्यप्रकाश पहुंचानेकी व्यवस्था करना चाहिये ।

यज औषधि इनके हृदयोंपर प्रहार करती है ऐसा यहां कहा है, इससे इनको हृदय है यह बात सिद्ध होती है । अर्थात् ये रोगबीज हृदयवाले होनेसे कृमिरूप हैं, ये निर्जीव नहीं हैं, ये कृमि चूंकि अन्धेरेमें बढ़ते हैं और सूर्यप्रकाशमेंनाशको प्राप्त होते हैं, अतः इनसे बचनेका उपाय सूर्यप्रकाश ही है यह बात निश्चित होगयी है । परमेश्वर ने सूर्यप्रकाश एक ऐसी औषधि दी है कि जिससे अनेक रोग दूर होते हैं और मनुष्य नीरोग और दीर्घायु हो सकता है । इसलिये कहा है—

अप्रजास्तवं भर्तवत्सं रोदं अघं आवर्ष्य प्रतिमुञ्च । (मं० २६)

“ संतान न होना, बच्चे पैदा होनेके बाद मरने, उसकारण रोने पीटनेका संभव होना, पापाचरणमें प्रवृत्ति होना, इत्यादि बातोंमें मनुष्यको झूक्त होना चाहिये । ” अर्थात् मनुष्यको ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि घरमें संतति पैदा होवे, उत्पन्न हुए बच्चे न मरे दीर्घकाल जीवित रहें, मनुष्यको कुटुंबियोंकी मृत्युके कारण रोने पीटनेका समय न जावे, सब कुटुंबि आनंदसे कालक्रमण करते रहें और किसीकी प्रवृत्ति पापकी ओर न होवे । यह साध्य करनेके लिये विपुल सूर्यप्रकाशमें रहनेकी अत्यंत आवश्यकता है । इसका कार्यकाणमात्र यह है कि सूर्यप्रकाशसे नीरोगता होती है,

रोगबीज दूर होते हैं, नीरोग होनेसे शरीर पुष्ट और वीर्यवान् होता है । स्त्रीपुरुषोंके शरीर वीर्यवान और दृष्टपुष्ट होनेसे ऐसे दोनों पतिपत्नियोंसे होनेवाला गर्भाधान उत्तम होता है, वह स्थिर होता है, संतान नीरोग, बलवान और सुदृढ होता है, दीर्घजीवी होता है, अर्थात् ऐसे संतान होनेसे अपमृत्युके कारण होनेवाली रोगपीडनेकी संभावना नहीं होती, इत्यादि लाभ पाठक विचार करके जान सकते हैं । प्रसूतिगृहका आरोग्य रखनेसे ऐसे अनेक लाभ होते हैं । और प्रसूतिगृहका आरोग्य सूर्यप्रकाशसे स्थिर हो सकता है, अतः कहा है—

यः स्वपन्ती जाग्रती दिप्सति (तं) सूर्यः अननीशत् ॥ (मं० ८)

“जो रोगबीज सोती हुई या जागती हुई स्त्रीके शरीरमें जाकर उनको कष्ट देता है, उस रोगबीजका नाश सूर्य करता है ।” सूर्यप्रकाशमें ये सब रोगबीज दूर होते हैं, रोगजन्तु भी सूर्यप्रकाशसे दूर दृष्टे हैं, यह बात आजका नवीन शास्त्र भी कहता है । अब पाठक देखें कि यदि हमारे प्रसूतिगृह इस वेदाज्ञाके अनुसार बनाये जाय, तो कितना कल्याण होगा । परंतु इसका विचार बहुत थोड़े लोग करते हैं, इसी सूर्य-प्रकाशका महत्त्व निम्नलिखित मंत्रमें विशेष रीतिसे कहा है—

ये सूर्य न तितिक्षन्ते तान् नाशयामसि । (मं० १२)

“जो सूर्यको नहीं सह सकते उन रोगकृमियोंका नाश हम करते हैं ।” यहाँ कहा है कि ये रोगजन्तु सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते । अन्धकारमें ही ये होते, घटते और रोगोत्पत्ति करते हैं । जो सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते, वे सूर्यप्रकाशमें ही नष्ट होते हैं । सूतिकागृहका आरोग्य इस प्रकार सूर्य प्रकाशसे सहजहीमें प्राप्त हो सकता है अतः कहा है—

यः गर्भं प्रतिसृष्टात् जलं वा मारयति ।

तं पिंगः हृदयाविषं कृणोतु । (मं० १८)

“जो रोगकृमि गर्भका नाश करता है, जन्मे हुए बच्चेका नाश करता है, उसको पिंगलवर्णका सूर्य (अथवा पीली औषधि) हृदयमें घेष्ट करके नाश करे ।” यहाँ ‘पिंग’ शब्दके दोनों अर्थ होना संभव है । सूर्य भी (पिंगल) पीत वर्ण होता है और वह पनस्पति भी वैसीही पीली होती है । जो रोगकृमि पूर्वोक्त प्रकार प्रसूतिगृहमें अंधेरेमें और मलिनतामें उत्पन्न होते हैं, वे इस प्रकार नाश करते हैं—

ये आमं मामं ग्रादन्ति, ये पीरुपेयं च पयिः ।

फेजायाः गर्भान् ग्रादन्ति तान् इता नाशयामसि । (मं० २३)

“ये रोगजन्तु शरीरका कच्चादि मांस खाते हैं, मानवी शरीर के पृष्ठ वहांके वहांही खाते हैं, येही गर्भोंको खाते हैं, अतः उन का नाश करना उचित है ।” उनका नाश करना सूर्यप्रकाशसे ही हो सकता है । जब ये रोगक्रिमी शरीरमें घुसते हैं तब जहां वे जाते हैं वहां रक्त और मांस खाकर मनुष्यको क्षीण करते हैं, और यदि ये गर्भमें पहुँचें तब गर्भको भी सुखा देते हैं, इसलिये सूर्यप्रकाश की शरण जाना अन्त्यन्त योग्य है । अतः कहा है—

पिंग जायमानं रक्ष, पुमांसं स्त्रियं मा क्रन् ।

आण्डादः गर्भान् मा दभन्, इतः किमीदिनः पाधस्व ॥ (मं० २६)

पिंगलवर्ण सूर्य (अथवा औषध) जन्मे हुए बालककी रक्षा करता है, स्त्री या पुरुष को रोगका अवसर नहीं देता, गर्भोंको रोगकृमि दया नहीं सकते, और ये जो भूखे क्रिमी हैं उनको सूर्यप्रकाश ही दूर हटादेता है । ” ये सूर्यप्रकाशसे लाम होते हैं । इस मन्त्रमें इन रोगक्रिमियोंका नाम ‘किमीदिन्’ और ‘आण्डाद’ कहा है । किमीदिन्का अर्थ (किं-इदानीं) अब क्या खायें, अब क्या खायें, ऐसा कहनेवाले ये कृमी होते हैं अर्थात् ये सदा भूखे होते हैं । कमी इनकी भूख शान्त नहीं होती, क्योंकि इनको अनुकूल पदार्थ खानेको मिला, तो वे बहुत संख्यामें बढ़ते हैं और अधिक खानेकी इच्छा करते हैं । इसी प्रकार ये (आण्डाद) अण्डमें स्थित वीर्यको खाजाते हैं और मनुष्यको निर्बीर्य बनादेते हैं, इसलिये इनका हमला होनेसे मनुष्य अकालमें मरता है, परन्तु यदि यह मनुष्य सूर्यप्रकाशसे नीरोग बननेका यत्न करेगा, तो इसकी अकालमृत्यु दृष्टी है ।

ये रोगबीज प्रसूतिगृहमें स्त्रीके शरीरपर हमला करते हैं और उसके शरीरमें रोग उत्पन्न होता है । रोग उत्पन्न होनेके पश्चात् उसके निवारणका उपाय करनेकी अपेक्षा रोग न होनेका यत्न करना अधिक लाभकारी है, इसलिये कहा है—

जातायाः दुर्णामा अलिशः वत्सपः मा गृधत् । (मं० १)

“बालक जन्मतेही दुर्णामा, अलिश और वत्सप ये रोगबीज स्त्रीपर हमला करनेकी इच्छा न करें । ” प्रसूतिगृहमें ये रोगक्रिमी होते हैं और स्त्रीपर हमला करते हैं । अतः ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि, ये कृमि प्रसूतिगृहमें न उत्पन्न हों, उत्पन्न हुए तो स्त्रीके शरीरपर हमला न करें, हमला किया तो रोग उत्पन्न करनेमें समर्थ न हों । प्रसूतिगृहमें बज नामक औषधि रखनेसे अथवा सूर्यकिरण वहां पहुँचानेसे यह बात सिद्ध हो सकती है, अतः कहा है—

यजं दुर्णामचातनं । (मं० ३)

“ वज्र औषधी इस दुर्नाम नामक रोगबीजको दूर करनेवाली होती है ।” यह वनस्पति प्रसूतिगृहमें रखनेसे वहाँ का आरोग्य स्थिर रह सकता है । सब कृमि रोग उत्पन्न करते हैं ऐसी बात नहीं है, इन कृमियोंमें दो प्रकारके कृमि हैं, उनमेंसे एक अच्छा है और दूसरा बुरा, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

दुर्णामा च सुनामा च उभौ संघृतं हृच्छतः ।

अरायान् अप हन्मः । सुनामा स्त्र्येणं हृच्छताम् ॥ (मं० ४)

“ दो प्रकारके ये कृमि हैं, एक (सुनामा) उत्तम नामवाला अर्थात् जो शरीरमें हितकारी है और दूसरा (दुः-नामा) दुष्ट नामवाला, जिससे शरीरमें रोग उत्पन्न होते हैं । ये दोनों शरीरपर आक्रमण करना चाहते हैं । इनमें जो (अ-रायान्) कृपण, अनुदार अथवा दुष्ट होते हैं उनका नाश हम करते हैं; और जो उत्तम हैं वे स्त्रीके पास पहुँचें । ” अर्थात् उत्तम कृमि मनुष्यके लिये हितकारक हैं, परन्तु जो रोगजनक हैं वे वही घातक हैं, अतः ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि ये घातक रोगजनक यहाँ किसीको कष्ट न पहुँचा सकें । ये कृमि किस रूपके होते हैं, इस का वर्णन निम्नलिखित मन्त्रमें कहा है—

द्वयास्यात् चतुरक्षात् पञ्चपदात् अङ्गुरेः ।

अभिस्पर्तः परिघृतात् घृन्तात्परिपाहि । (मं० २२)

“ इन कृमियोंको दो मुख, चार आँख और पाँच पाँव होते हैं । इनको अंगुलियाँ नहीं होती । ये हमला चढ़ाते हैं, और संघशक्ति से रहते हैं, इनसे बचना चाहिये । ” यह इन कृमियोंका वर्णन है, इसके साथ निम्नलिखित वर्णन और देखिये—

येषां प्रपदानि पश्चात्, पाष्णीं मुत्त्वानि च पुरः ।

प्लज्जाः शकधूमजाः उरुण्डाः मट्मटाः कुम्भमुष्काः ।

अयाशयः । अस्याः तान् प्रतिषोषेन नाशय । (मं० १५)

“ इनके पाँव पीछेकी ओर तथा एटी और मुख आगेकी ओर होता है । ” इन कृमियोंका वर्णन करनेवाले शब्द इस मंत्रमें ‘प्लज्जाः, शकधूमजाः, उरुण्डाः, मट्मटाः, कुम्भमुष्काः, अयाशयः’ ये हैं, इनमें ‘शकधूमज’ शब्दका अर्थ ‘शोषरके धूँसे उत्पन्न’ है, अन्य शब्दोंके अर्थ अभी तक विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैं । पाठक इनकी गोज कर और अधिक यत्नके द्वारा इनके अर्थको जानें । इस सूक्तमें ऐसे और भी बहुतसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट गुलता नहीं है । ये कृमि म्रियोंके शरीरोंमें रोग उत्पन्न करते हैं, इस विषयमें कहा है—

ये हस्ते शृङ्गाणि पिभ्रतः वध्वः यन्ति ।

ये स्तम्भे ज्योतिः कुर्वते ।

ये आ-पाके-ष्ठाः प्रहासिनः नाशयामसि ।

(मं० १४)

“जो हाथोंमें अपने सींगोंको घारण करते हैं और खिके पाम पंहुंचते हैं, जो चमकते हैं और पाकशालामें निवास करते हैं, उन का नाश करते हैं ।” ऐसे कृमि त्रियोंके शरीरमें घुसते हैं और वहाँ विविध रोग उत्पन्न करते हैं, अतः इनका नाश करना योग्य है । इस वर्णन का ‘ स्तम्भे ज्योतिः करनेका ’ क्या अर्थ है इसका ज्ञान नहीं होता । इसकी भी खोज होनी चाहिये । इस सूक्तमें रोगजंतुओंके दो भेद कहे हैं एक सूक्ष्म और एक बड़े । यदातक सूक्ष्मकृमियोंका वर्णन हुआ अब बड़े मच्छर जैसे कृमियोंका वर्णन देखिये—

मच्छरोंका गायन ।

गर्दभनादिनः कुत्सूलाः कुक्षिलाः करुमाः सिमाः ।

सायं शालाः परित्यज्यन्ति, तान् गन्धेन नाशय ॥ (मं० १०)

“ गधे जैसा शब्द करनेवाले, जिनके पास चुमानेके लिये छई जैसे हथियार होते हैं जिनका पेट बड़ा होता है, जो सायंकालके समय घरके पास नाचते हैं, इनका गन्ध से नाश कर । ” यह वर्णन प्रायः मच्छरों अथवा मच्छर जैसे कीड़ोंका वर्णन है । ये शब्द करते हैं, सायंकाल इनका शब्द सुनाई देता है, इनके काटनेकी सुईयां बड़ी तीक्ष्ण होती हैं । इनका नाश करनेके लिये उग्रगन्धवाले अथवा सुगन्धवाले पदार्थ जलाना चाहिये । ऊद या धूप जलानेसे और घरमें इसका धूँवां करनेसे मच्छर हटते हैं, यह आजका भी अनुभव है । इसी प्रकार उग्रगन्धवाले पदार्थ भी जलानेसे इन कीड़ोंको हटाया जा सकता है । इन्हींका वर्णन निम्नलिखित मन्त्रमें है—

मच्छरोंके शत्रु ।

कुक्कुन्धाः कुकूरमाः कृतीः दूर्शानि पिभ्रति ।

ये घोपं कुर्वतः वने प्रत्येतः; तान् नाशयामसि । (मं० ११)

“(कृतीः) काटनेवाले (दूर्शानि) दंश करनेके साधन अपनेपास घारण करते हैं ।

ये शब्द करते हैं और जङ्गलमें नाच करते हैं, इनका नाश करते हैं । ” यह वर्णन भी

पूर्वके समानही मच्छरोंका वर्णन है । मच्छरोंके मुखोंमें जो काटनेके साधन होते हैं, उनका नाम यहाँ 'दूष' दिया है । और काटनेके कारणहि इनको 'कृती' अर्थात् काटनेवाला कहा है । ये ज्वरादिको बढ़ाते हैं इसलिये इनका उग्रगन्धवाले पदार्थ जलाकर नाश करना उचित है । इस मन्त्रमें और पूर्व मन्त्रमें कई ऐसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं ज्ञात होता । ये शब्द खोजके योग्य हैं । तथा और देखिये—

मच्छरोंके स्थान ।

अरापान् वस्तवासिनः दुर्गन्धीन् लोहितास्यान्
मककान् नाशयामसि ॥ (मं० १२)

“ ये कृमि वस्त अर्थात् चर्म आदिपर रहते हैं, इनको दुर्गन्ध आती है, इनके मुख लाल होते हैं, इन मशकोंका अर्थात् मच्छरोंका नाश करते हैं । ” इस मंत्र में 'मकक' शब्द बहुत करके मच्छरोंका वाचक है । 'वस्त' शब्दके निश्चित अर्थ की भी खोज करना आवश्यक है । इन कृमियोंको यहाँ 'अराप' कहा है । इस शब्दका अर्थ 'न देनेवाला' है । ये कृमि आरोग्यको नहीं देते, खूनको नहीं देते, आयुष्यको नहीं देते तथा शरीरकी शोभाको और बलकोभी नहीं देते हैं । क्योंकि इनसे अनेक रोग होते हैं और उस कारण उक्त बातोंका क्षय होता है । इन रोगकृमियोंके कुछ लक्षण निम्नलिखित शब्दोंद्वारा प्रकट होते हैं, अतः वे शब्द अव देखिये, द्वितीय-मन्त्रमें निम्नलिखित रोगजन्तुओंके नाम हैं—

रोगक्रिमियोंके नाम ।

- १ पलाल-अनुपलालौ— मांस जिनको अनुकूल है, मांस रससे जो बढ़ते हैं, मांस खाकर जिनकी वृद्धि होती है ।
- २ शर्कुः— हिंसक, जो नाश करते हैं,
- ३ फाफः— कामको बढ़ाकर वीर्यनाश करनेवाले,
- ४ मालिमुल्लूच— मलीनतासे बढ़नेवाले, मलीनतामें उत्पन्न होनेवाले,
- ५ पलीजकः— पलित रोगको करनेवाले,
- ६ आश्रपः— किसीके साथ रहनेवाले,
- ७ प्रमीलिन— सुत्नी लानेवाले,

इस मंत्रके अन्यशब्द “वज्रिवाससु, ऋषग्रीव” ये खोज करने योग्य हैं, क्यों कि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है । पंचम मंत्रमें निम्नलिखित शब्द हैं—

- ८ कृष्णाः=काले रंगवाले, किंवा खींचनेवाले,
 ९ केशी=बालोंवाले अथवा, तन्तुवाले,
 १० अ-सुराः=प्राण घात करनेवाले,
 ११ तुण्डिकाः=छोटे मुखवाले,
 १२ अ-रायाः=आरोग्यादि न देनेवाले,
 इष्ट पञ्चम मंत्रमें 'स्वयंज' शब्द है, इसका अर्थ समझमें नहीं आता है। अतः वह खोज की अपेक्षा करता है। पष्ठमंत्रमें निम्नलिखित शब्द हैं—
 १३ अनुजिघ्राः=छूँघनेसे शरीरमें प्रवेश करनेवाले, नासिका द्वारा शरीरमें प्रवेश करनेवाले, फेफ़लोंमें जो जाते हैं,
 १४ प्रसृशान्=स्पर्श करनेवाले, स्पर्शसे प्राप्त होनेवाले, स्पर्शजन्य रोगके बीज,
 १५ कटपाद्माः=मांस खानेवाले, शरीरका रक्त और मांस खानेवाले,
 १६ रेरिह्=हिंसक, घातक, नाशक,
 १७ श्वकिष्की=कुत्तेके समान पीड़ा करनेवाले,
 इसी प्रकार अन्य मंत्रोंमें जो शब्द हैं, उनका भी यहाँ विचार करेंगे तो उनसे इन रोगकृमियोंका ज्ञान हो सकता है
 इन सब रोगबीजोंको 'पिंग वज' दूर करता है। इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र-भाग देखने योग्य है—

पिंग वज ।

परिस्पृष्टं धारयतु, हितं मा अवपादि ।

उग्रौ भेषजौ गर्भं रक्षताम् ॥ (मं० २०)

पवीनसात् तंगल्वात् छायाकात् नग्नकात् किमीदिनः ।

प्रजापे पत्ये पिंगाः परिपातु ॥ (मं० २१)

“गर्भाशयमें आधान किया हुआ गर्भ उत्तम रीतिमें धारण किया जावे, गर्भाशयमें स्थित गर्भ पतनको न प्राप्त हो, यह दोनों तीव्र औषधियाँ उसको रक्षा करें। इन रोग-बीजोंसे उत्तम संतान होनेके लिये पिंग वनस्पतिमें गर्भाशयकी रक्षा होवे।”

इसीसवे मंत्रके रोगबीजवाचक शब्द बड़े दुर्बोध हैं तथा इस सूत्रमें कहे “पिंग वज” वनस्पतिका भी कुछ पता नहीं चलता कि यह वह वनस्पति कौनसी है। वैद्यक

ग्रंथोंमें इसका नाम नहीं है। अतः इसकी खोज होना कठीन है। श्री० सायनाचार्यजीने अपने अथर्वभाष्यमें इस सूक्तपर भाष्य करते हुए इसका अर्थ 'श्वेतसर्प' किया है, अर्थात् "सफेद सरीसा, सर्पों, राई ।" संभव है यही 'पिंग वज' का अर्थ होगा इसके गुण वैद्यकग्रंथोंमें निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

पिंगवज के गुण ।

तिक्तः तीक्ष्णोष्णः वातकफघ्न, उष्णः कृमिकुष्ठघ्नः ।

सितासित भेदेन द्विधा । (राज०)

कटूष्णो वातशूलनुत् । गुल्मकण्डूकुष्ठव्रणापहः ।

वातरक्तग्रहापहः । त्वग्दोषशमनो विषभूतव्रणापहः ।

सर्पपतैलगुणाः—वातकफविकारघ्नं कृमिकुष्ठघ्नं चक्षुष्यम् ।

"सरीसा तिक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, वात और कफको हटानेवाला, कृमि और कुष्ठरोगको दूर करनेवाला है। श्वेत और काला ऐसे इसके दो भेद हैं। यह कटु, उष्ण, वात-शूलका नाश करनेवाला, गुल्म, कण्डू, कुष्ठ, व्रण का नाश करनेवाला है। वात रक्त-दोषको दूर करनेवाला, त्वचाके दोषको दूर करनेवाला, विषसे उत्पन्न व्रणको हटानेवाला है। सरीसके तैलके गुण ये हैं—वात कफ विकारको दूर करता है, कृमि और कुष्ठका नाश करता है और आँखके लिये हितकर है।"

इसवर्णनमें सर्पोंका गुण कृमिनाशक, कुष्ठनाशक दिया है जो पूर्वोक्त सूक्तके उपदेशके साथ संगत है, अतः बहुत संभव है कि यही अर्थ 'पिंग वज' का होगा। इसकी विशेष खोज होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः यह सब सूक्त हि विशेष खोज करने योग्य है क्योंकि इसके कई शब्द और कई वाक्य दुर्बोध हैं और आधुनिक कोशोंसे इनका अर्थ करनेके लिये कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। जिनके पास खोज करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशासे यत्न करें।

औषधि ।

[७]

(ऋषिः— अथर्षा । देवता-औषधयः ।)

या धुन्नवो याश्च शुक्रा रोहिणीकृत पृथ्वयः ।

असिकनीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अर्च्यवदामसि ॥ १ ॥

त्रायन्तामिमं पुरुषं यक्ष्माद् देवेर्पितृदधि ।

यासां धौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुषां धुभूव ॥ २ ॥

अर्थ—(याः) जो औषधियां (यन्नवः) पोषण करनेवाली, (याः च शुक्राः) जो बीर्य बढ़ानेवाली (उत रोहिणी) और जो बढ़ानेवाली तथा (पृथ्वयः) जो विविध रंगवाली (असिकनीः कृष्णाः ओषधीः) श्याम, काली औषधियां हैं उन (सर्वाः अर्च्य आर्च्यवदामसि) सबको मुख्यतया पुकारते हैं ॥ १ ॥

(इमं पुरुषं) इस मनुष्यको (देव-इपितात् यक्ष्मात्) देवसे प्रेरित रोगसे (अधि त्रायन्तां) बचावें । (यासां वीरुषां) जिन औषधियोंका (धौः पित्ता) शुलोक पित्ता, पृथिवी माता और समुद्र मूल (धुभूव) हुआ है ॥ २ ॥

भावार्थ—कई औषधियां पोषण करनेवाली, कई बीर्य बढ़ानेवाली और कई मांसको भरनेवाली हैं । ये विविध रंगरूपवाली, श्याम और काली हैं इनका औषधिप्रयोगमें उपयोग होता है ॥ १ ॥

औषधियां भूमिपर उगती हैं और इनकी रक्षा आकाशस्थ सूर्यादिकों से होती है । ये औषधियां जल वायु आदि देवोंके प्रकोपसे होनेवाले रोगोंसे बचाती हैं ॥ २ ॥

ग्रंथोंमें इसका नाम नहीं है। अतः इसकी खोज होना कठीन है। श्री० सायनाचार्यजीने अपने अथर्वभाष्यमें इस सूक्तपर भाष्य करते हुए इसका अर्थ 'श्वेतसर्प' किया है, अर्थात् "सफेद सरीसा, सर्पों, राई।" संभव है यही 'पिंग वज' का अर्थ होगा इसके गुण वैद्यकग्रंथोंमें निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

पिंगवज के गुण ।

तिक्तः तीक्ष्णोष्णः वातकफघ्न, उष्णः कृमिकुष्ठघ्नः ।

सितासित भेदेन द्विधा । (राज०)

कटूष्णो वातशूलनुत् । गुल्मकण्डूकुष्ठघ्नापहः ।

वातरक्तग्रहापहः । स्वर्गदोषशमनो विषभूतघ्नापहः ।

सर्पपतैलगुणा-वातकफविकारघ्नं कृमिकुष्ठघ्नं चक्षुष्यम् ।

"सरीसा तिक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, वात और कफको हटानेवाला, कृमि और कुष्ठरोगको दूर करनेवाला है। श्वेत और काला ऐसे इसके दो भेद हैं। यह कटु, उष्ण, वात-शूलका नाश करनेवाला, गुल्म, कण्डू, कुष्ठ, घ्न का नाश करनेवाला है। वात रक्त-दोषको दूर करनेवाला, स्वचाके दोषको दूर करनेवाला, विषसे उत्पन्न घ्नको हटानेवाला है। सरीसके तैलके गुण ये हैं—वात कफ विकारको दूर करता है, कृमि और कुष्ठका नाश करता है और आंखके लिये हितकर है।"

इसवर्णनमें सर्पोंका गुण कृमिनाशक, कुष्ठनाशक दिया है जो पूर्वोक्त सूक्तके उपदेशके साथ संगत है, अतः बहुत संभव है कि यही अर्थ 'पिंग वज' का होगा। इसकी विशेष खोज होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः यह सब सूक्त हि विशेष खोज करने योग्य है क्योंकि इसके कई शब्द और कई वाक्य दुर्बोध हैं और आधुनिक कोशोंसे इनका अर्थ करनेके लिये कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। जिनके पास खोज करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशासे यत्न करें।

जीवलां नधारिणां जीवन्तीमोर्षधीमहम् ।

अरुन्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह ह्रुवेस्मा अगृह्णतातये ॥ ६ ॥

इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवर्चसो मम ।

यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादर्षि ॥ ७ ॥

अग्नेघासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवाः ।

ध्रुवाः सहस्रनाम्नीर्मेपुजीः सन्त्वाभृताः ॥ ८ ॥

अर्थ—(जीवलां जीवन्तीं) आयु देनेवाली(नधारिणां) हानि न करनेवाली (अरुन्धतीं) जीवनमें रुकावट न करनेवाली (उन्नयन्तीं मधुमतीं) उठानेवाली मीठी (पुष्पां औपधीं) फूलोंवाली औपधीको (इह अरमै अगृह्णतातये अहं ह्रुवे) यहाँ इसकी नीरोगता प्राप्तिके लिये मैं बुलाता हूँ ॥ ६ ॥

(प्रचेतसः मम वचसः) ज्ञानी मुझ वैद्यके वचनोंसे (मेदिनीः इह आपन्तु) पुष्टिकारक औपधियाँ यहाँ आजायें । (यथा) जिससे (इमं पुरुषं) इस पुरुषको (दुरितात् अधि पारयामसि) पापके दुःखरूप भोगसे पार करते हैं ॥ ७ ॥

(याः भेपुजीः) जो औपधियाँ, (अग्नेः घासः) अग्निका अन्न और (अपां गर्भः) जलोंका गर्भरूप (पुनः-नवाः रोहन्ति) पुनः नवीन जैसी बढ़ती हैं वे (सहस्रनाम्नीः) हजार नामवाली (आभृताः ध्रुवाः सन्तु) लायी हुई औपधियाँ स्थिर होंगे ॥ ८ ॥

भावार्थ—जीवनशक्ति बढ़ानेवाली, दीर्घजीवन देनेवाली, न्यूनता न करनेवाली, शरीररक्षापार में रुकावट न करनेवाली, शरीरकी सुस्थिति बढ़ानेवाली, मधुरपरिपाकवाली फूलोंवाली औपधि इस प्रकारके औपधियोंको इस मनुष्यके आरोग्य लिये मैं लाता हूँ ॥ ६ ॥

मेरे वचनके अनुसार ये सब औपधियाँ मिलकर इस मनुष्यको नीरोग बनायें । इसका यह रोग पापाचरणसे हुआ है ॥ ७ ॥

ये औपधियाँ अग्निका भोजनरूप हैं और वे जलका धारण करती हैं, ये बारंबार बढ़ती हैं । इनके नाम हजारों हैं । ये गुणधर्मसे स्थिर हों ॥ ८ ॥

आपो अग्नं दिव्या ओषधयः ।

तास्ते यक्ष्ममेनुस्यं मज्जादज्जादनीनशन् ॥ ३ ॥

प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुक्लाः प्रतन्वतीरोषधीरा वंदामि ।

अंशुमतीः काण्डिनीया विशाखा हवामि ते वीरुधो वैश्वदेवीत्याः पुरुषजीवनीः ॥ ४ ॥

यद् वः सहः सहमाना वीर्यं यत् वो बलम् ।

तेनेममस्माद यस्मात् पुरुषं मुञ्चतोषधीरथो कृणोमि भेषजम् ॥ ५ ॥

अर्थ—(आपः अग्नं) जल मुख्य है और (ओषधयः दिव्याः) औषधियाँ भी दिव्य हैं । (ताः ते एनस्यं यक्ष्मं) वे तेरे पापसे उत्पन्न रोगको (अंगात् अंगात् अनीनशन्) अंगप्रत्यंगसे नाश करते हैं ॥ ३ ॥

(प्रस्तृणतीः) विशेष विस्तारवाली, (स्तम्बिनीः) गुच्छोंवाली, (एकशुक्लाः) एक कोपलवाली, (प्रतन्वतीः) बहुत फैलनेवाली, (ओषधीः आयदामि) औषधियोंको मैं पुकारता हूँ । (अंशुमतीः) प्रकाशवाली (काण्डिनीः) पकओंवाली (याः विशाखाः) जो शाखारहित हैं (ते आहवामि) मैं तेरे लिये उनको पुकारता हूँ । ये (वीरुधः वैश्वदेवीः) औषधियाँ विशेष दैवी शक्तिसे युक्त (उग्राः पुरुषजीवनीः) प्रभाव-युक्त और मनुष्यका जीवन बढ़ानेवाली हैं ॥ ४ ॥

हे (सहमानाः औषधीः) रोगनाशक औषधियो ! (यत् वः सहः) जो तुम्हारी सामर्थ्य है, (यत् वः वीर्यं बलं) और जो वीर्य और बल हैं (तेन इमं पुरुषं) उससे इस पुरुषको (अस्मात् यस्मात् मुञ्चन्) इस रोगसे बचाओ । (अथो भेषजं कृणोमि) और मैं औषध पनाता हूँ ॥ ५ ॥

भाषार्थ—मुख्य औषध जल है, औषधियाँ भी दिव्य वीर्यवाली हैं । ये वनस्पतियाँ पापसे उत्पन्न होनेवाले हर एक रोगसे बचाती हैं ॥ ३ ॥

कई औषधियाँ बहुत फैलती हैं, कई गुच्छोंवाली होती हैं, कई कोपलों वाली रहती हैं, कईयोंका विस्तार बहुत होता है । इन सबकी प्रशंसा आयुर्वेद प्रयोगमें होती है । ये वनस्पतियाँ अनेक दिव्यशक्तियोंसे युक्त होती हैं और मनुष्यका दीर्घजीवन करती हैं ॥ ४ ॥

औषधियोंमें जो सामर्थ्य, वीर्य और बल है, उससे हम मनुष्यका यह रोग दूर होये । इसीके लिये यह औषध पनाया जाता है ॥ ५ ॥

जीवलां नधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।
 अरुण्यर्तामुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हवेस्मा अग्निष्टतातये ॥ ६ ॥
 इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवर्चसो मम ।
 यथेमं पारयामसि पुण्यं दुरितादधि ॥ ७ ॥
 अग्नेष्वाप्तो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवाः ।
 ध्रुवाः सहस्रनाम्नीर्मेषजीः सन्त्वामृताः ॥ ८ ॥

अर्थ—(जीवलां जीवन्तीं) आयु देनेवाली (नधारिषां) हानि न करनेवाली (अरुण्यर्तां) जीवनमें रुकावट न करनेवाली (उन्नयन्तीं मधुमतीं) उठानेवाली मीठी (पुष्पां औषधीं) फूलोंवाली औषधीको (इह अस्मै अग्निष्टतातये अहं हवे) यहां इसकी निरोगता प्राप्तिके लिये मैं बुलाता हूँ ॥ ६ ॥

(प्रचेतसः मम वचसः) ज्ञानी मुझ वैद्यके वचनोंसे (मेदिनीः इह आपन्तु) पुष्टिकारक औषधियां यहां आजावें । (यथा) जिससे (इमं पुण्यं) इस पुण्यको (दुरितात् अधि पारयामसि) पापके दुःखरूप भोगसे पार करते हैं ॥ ७ ॥

(याः मेषजीः) जो औषधियां, (अग्नेः वासः) अग्निका अन्न और (अपां गर्भः) जलोंका गर्भरूप (पुनः-नवाः रोहन्ति) पुनः नवीन जैसी बढ़ती हैं वे (सहस्रनाम्नीः) हजार नामवाली (आभृताः ध्रुवाः सन्तु) लायी हुई औषधियां स्थिर हों ॥ ८ ॥

भावार्थ—जीवनशक्ति बढ़ानेवाली, दीर्घजीवन देनेवाली, न्यूनता न करनेवाली, शरीररक्षापार में रुकावट न करनेवाली, शरीरकी सुस्थिति बढ़ानेवाली, मधुरपरिपाकवाली फूलोंवाली औषधि इस प्रकारके औषधियोंको इस मनुष्यके आरोग्य लिये मैं लाता हूँ ॥ ६ ॥

मेरे वचनके अनुसार ये सच औषधियां मिलकर इस मनुष्यको निरोग बनावें । इसका यह रोग पापाचरणसे हुआ है ॥ ७ ॥

ये औषधियां अग्निका भोजनरूप हैं और वे जलका धारण करती हैं, ये बारंबार बढ़ती हैं । इनके नाम हजारों हैं । ये गुणधर्मसे स्थिर हों ॥ ८ ॥

अवकोत्वा उदकात्मान् औपधयः ।

नृपिन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्गयः ॥ ९ ॥

उन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा उग्रा या विषदूषणीः ।

अथो बलासनाशनीः कृत्यादूषणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोपधीः ॥१०॥ (१७)

अपक्रीताः सहीयसीर्वीरुघो या अभिष्टुताः ।

त्रायन्तामस्मिन् ग्रामे गामश्वं पुरुषं पशुम् ॥ ११ ॥

अर्थ-(अवका-उल्काः उदकात्मानः) शैवालमें उत्पन्न होनेवाली, जल
जिनका आत्मा है (तीक्ष्णशृङ्गयः औपधयः) तीखे सींगवाली औपधियां
(दुरितं विक्रपन्तु) पापरूपी रोगको दूर करें ॥ ९ ॥

(उन्मुञ्चन्तीः विवरुणाः) रोगसे मुक्त करनेवाली, विशेष रंगरूपवाली
(उग्राः विषदूषणीः) तीव्र, विषनाशक (अथो बलासनाशनीः) और
कफको दूर करनेवाली, (कृत्यादूषणीः या औपधीः) घातक प्रयोगोंका
नाश करनेवाली जो औपधियां हैं, (ताः इह आपन्तु) वे यहां
प्राप्त हों ॥ १० ॥

(अभिष्टुताः अपक्रीताः) प्रशंसित और मोलसे प्राप्त की हुई (याः
सहीयसीः वीरुघः) जो बलवाली औपधियां हैं वे (अस्मिन् ग्रामे) इस
नगरमें (गां अश्वं पुरुषं पशुं) गौ, घोड़ा, मनुष्य और अन्य पशुकी
(त्रायन्तां) रक्षा करें ॥ ११ ॥

भायार्थ-शैवालसे उत्क्रान्त होकर औपधियां पानी, ये स्रप पापरूपी
दोषसे मनुष्योंको बचावें ॥ ९ ॥

रोगको दूर करनेवाली, तीव्र गुणवाली, शरीरसे विषको दूर करनेवाली
कफका दोष दूर करनेवाली, घातपात दूर करनेवाली औपधियां इस
स्थानपर उपयोगी हों ॥ १० ॥

पीर्यपती औपधियां इस ग्रामके गौ, घोड़े और मनुष्य आदिकोंकी
रक्षा करें ॥ ११ ॥

मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासां मधुमन्मर्ष्यं वीरुधां बभूव ।
 मधुमत् पर्णं मधुमत् पुष्पमासां मधोः संभक्ता अमृतस्य भक्षो
 घृतमन्नं दुहतां गोपुरोगवम् ॥ १२ ॥
 यावतीः कियतीश्रेयाः पृथिव्यामधोपधीः ।
 ता मां सहस्रपर्ण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १३ ॥
 वैयाघ्रो मणिर्वीरुधां त्रायमाणोभिश्चस्तिपाः ।
 अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप दन्तवर्धि दूरमुत्सत् ॥ १४ ॥

अर्थ-(आसां वीरुधां) इन औषधियोंका (मूलं मधुमत्) मूल मीठा है, (अग्रं मधुमत्) अग्रभाग मीठा है, (मध्यं मधुमत् बभूव) मध्यभाग भी मीठा है । (आसां पर्णं मधुमत्) इनका पत्ता मधु और (पुष्पं मधुमत्) फूल भी मीठा है । यह औषधियां (मधोः संभक्ता) मधुसे भरपूर सी-ची हैं । ये (अमृतस्य भक्षः) अमृतका अन्नहि हैं । ये औषधियां (गो-पुरो-गवः) गाय जिसके अग्रभागमें रखी होती है ऐसा (घृतं अन्नं दुहतां) घी और अन्न दें ॥ १२ ॥

(पृथिव्यां यावतीः कियतीः इमाः औषधीः) पृथ्वीपर जितनी कितनी ये औषधियां हैं (ताः सहस्रपर्ण्यः) वे हजार पत्तोंवाली औषधियां (मा अंहसः मृत्योः मुञ्चन्तु) मुझे पापरूपी मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

(वीरुधां वैयाघ्रः मणिः) औषधियोंसे बना व्याघ्र जैसा प्रतापी मणि (अभिश्चस्ति-पाः त्रायमाणः) विनाशसे बचानेवाला संरक्षक है । वह (सर्वाः अमीवाः) सब रोगोंको और (रक्षांसि) रोगकृमियोंको (असत् दूरं अप अघि हन्तु) हमसे दूर ले जाकर मारे ॥ १४ ॥

भावार्थ- इन औषधियोंका मूल, मध्य और अग्रभाग, तथा उनके पत्ते और फूल मीठे हैं । यह अमृतका ही भोजन है, इससे गौ आदि प्राणि-योंके लिये विपुल घृतादिकी प्राप्ति हो ॥ १२ ॥

पृथ्वीपर जो भी औषधियां हैं उन अनन्त पत्तोंवाली औषधियां हम सपको मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

औषधियोंसे बना मणि विनाशसे बचानेवाला होता है; वह सब रोगों, और रोगबीजोंको हम सपसे दूर करे ॥ १४ ॥

सिंहस्यैव स्तनयोः सं विजन्तेऽग्रेऽपि विजन्त आभृताभ्यः ।

गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्धिरतिनुत्तो नान्या एतु स्रोत्याः ॥ १५ ॥

मुमुक्षाना ओषधयोऽग्रेऽपि विजन्त आभृताभ्यः ।

भूमिं संतन्वतीरिति यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६ ॥

या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च ।

ता नः पर्यस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥ १७ ॥

अर्थ—(आभृताभ्यः) लाई हुई औषधियोंसे रोग (सं विजन्ते) भयभीत होते हैं (स्तनयोः सिंहस्य इव) जैसे गर्जनेवाले सिंहसे और (अग्रेऽपि विजन्ते) जैसे अग्निसे घपराते हैं । (वीरुद्धिः अतिनुत्तः) औषधियोंसे भगाया हुआ (गवां पुरुषाणां यक्ष्मः) गौओं और पुरुषोंका रोग (नान्याः स्रोत्याः एतु) नौकाओंसे जाने योग्य नदियोंसे दूर चला जावे ॥ १५ ॥

(यासां राजा वनस्पतिः) जिनका राजा वनस्पति है, वे (ओषधयः) औषधियां (मुमुक्षानाः) रोगोंसे छुटाती हुई (वैश्वानरात् अग्रेऽपि) वैश्वानर अग्निके ऊपर स्थित (भूमिं संतन्वतीः इतः) भूमीपर फैलती हुई जाय ॥ १६ ॥

(याः आंगिरसीः) जो अंगोंमें रस पदानेवाली औषधियां (पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति) पहाड़ों और समभूमिपर फैलती हैं (ताः शिवाः पर्यस्वतीः ओषधीः) वे शुभ, रसवाली औषधियां (नः हृदे शं सन्तु) हमारे हृदयोंमें शान्ति देनेवाली हों ॥ १७ ॥

भाषार्थ—जिस प्रकार शेरसे सप प्राणी डरते हैं, उस प्रकार औषधियोंसे रोग डरते हैं । अतः इन औषधियोंसे गौओं और मनुष्योंके रोग दूर हों ॥ १५ ॥

सोम राजाके राज्यमें ये सप औषधियां इस विद्याल भूमिपर फैल जाय ॥ १६ ॥

औषधियां अद्भुत रस पदानेवाली हैं, ये पहाड़ों और समभूमिपर उगती हैं ये सप रसदार औषधियां हमारे हृदयोंको शान्ति दें ॥ १७ ॥

याश्चाहं वेदं वीरुषो याश्च पश्यामि चक्षुषा ।

अज्ञाता जानीमश्च या यासु विद्म च सम्भृतम् ॥ १८ ॥

सर्वाः समग्रा ओषधीर्विधन्तु वचंसो मय ।

ययेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ १९ ॥

अश्वत्थो दर्मो वीरुषां सोमो राजामृतं हविः ।

व्रीहिषवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमर्त्या ॥ २० ॥ (१८)

उज्जिहीष्ये स्तनयत्यभिक्रन्दत्योपधीः ।

यदा यः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ २१ ॥

अर्थ- (अहं याः वीरुषः वेदं) मैं जिन औपधियोंको जानता हूँ, (याः च चक्षुषा पश्यामि) और जो मैं आँखसे देखता हूँ, (याः अज्ञाताः जानीमः) जो नहीं जानी हुई औपधियाँ अथ हम जानते हैं, (यासु च सम्भृतं विद्म) जिनमें वीर्य भरपूर है ऐसा हम जानते हैं ॥ १८ ॥

(सर्वाः समग्राः ओषधीः) सब संपूर्ण औपधियाँ (मम वचसः पौषन्तु) मेरे वचनसे जानें, (यथा) जिस रीतिसे (इमं पुरुषं दुरितात् अधि पारयामसि) इस पुरुषको पापरूपी रोगसे छुड़ाते हैं ॥ १९ ॥

(अश्वत्थः) पीपल, (दर्मः) कुशा, (वीरुषां राजा सोमः) औपधियोंका राजा सोम, (हविः अमृतं) अन्न और जल, (व्रीहिः पयः च) चावल और जौ, (अमर्त्या भेषजौ) अमर औपधियाँ हैं। ये (दिवः पुत्रौ) बालिकसे पुत्रवत् पालन करते हैं ॥ २० ॥

(यदा पर्जन्यः स्तनयति अभिक्रन्दति) जब पर्जन्य गर्जता है और शब्द करता है कि हे (पृश्निमातरः ओपधीः) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाली औपधियों ! (उज्जिहीष्ये) ऊपर उठो, तब (पर्जन्यः रेतसा यः अयति) पर्जन्य अपने जलसे आपकी रक्षा करता है ॥ २१ ॥

भावार्थ- जिन औपधियोंको हम पढ़यानते हैं और जिनको नहीं पढ़यानते, उन सबमें स्थित धर्म जानना चाहिये ॥ १८ ॥ सब औपधियाँ मेरे अनुकूल रहकर इस मनुष्यको पापरूप रोगसे बचावें ॥ १९ ॥ पीपल, दर्म, औपधियोंका राजा सोम, चावल, जल, चावल और जौ ये सब दिव्य औपधियाँ हैं। इनसे अमरत्व अर्थात् दीर्घायुत्व की प्राप्ति हो सकती है ॥ २० ॥ पृथ्वी गर्जना करके मेघ औपधियोंसे कहता है कि अब ऊपर उठो ॥ २१ ॥

तस्यामृतस्येमं वलं पुरुषं पाययामसि ।
 अथो कृणोमि भेषजं यथास्तच्छतहायनः ॥ २२ ॥
 वराहो वेदं वीरुधं नकुलो वेदं भेषजीम् ।
 सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २३ ॥
 याः सुपर्णा आङ्गिरसीर्दिव्या या रघटो विदुः ।
 वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पतत्रिणः ।
 मृगा या विदुरोपधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २४ ॥

अर्थ—(तस्य अमृतस्य इमं वलं) उस अमृतका यह बल (इमं पुरुषं पाययामसि) इस पुरुषको पिलाते हैं। (अथो कृणोमि भेषजं) और औषध बनाता हूँ; (यथा शतहायनः असत्) जिससे शतायु होता है ॥ २२ ॥

(वराहः वीरुधं वेदं) सूकर औषधीको जानता है, (नकुलः भेषजीं वेदं) नेघला औषधीको पहचानता है, (सर्पाः गन्धर्वाः याः विदुः) सर्प और गन्धर्व जिनको जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ २३ ॥

(सुपर्णाः याः आङ्गिरसीः) गरुड जिन अंगरसवाली औषधियोंको (विदुः) जानते हैं, (याः दिव्याः रघटा विदुः) जिन दिव्य औषधियोंको चीट्टियाँ जानते हैं, (वयांसि हंसा याः विदुः) पक्षी और हंस जिनको पहचानते हैं, (याः च सर्वे पक्षिणाः) जिनको सब पक्षी जानते हैं (याः औपधीः मृगाः विदुः) जिन औषधियोंको हरिन जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ—उसी का बल औषधियोंमें संग्रहित हुआ है जो मनुष्यको पिलाया जाता है और जिससे मनुष्य दीर्घायु बनता है ॥ २२ ॥

सूकर, नेघला, साँप, गन्धर्व ये औषधियाँ जानते हैं। इन औषधियोंसे प्राणियोंकी रक्षा हो ॥ २३ ॥

गरुड, चीट्टियाँ, पक्षी, हंस, मृग आदिक जिन औषधियोंको जानते हैं उनमें प्राणियोंकी रक्षा की जाये ॥ २४ ॥

१ - यावतीनामोपधीनां गावः प्राश्नन्त्यध्या यावतीनामजावयः ।
 तावतीस्तुभ्यमोपधीः शर्म यच्छन्त्वाभृताः ॥ २५ ॥
 यावतीषु मनुष्या भिषजं भिषजो विदुः ।
 तावतीर्विश्वभेषजीरा भरामि त्वामभि ॥ २६ ॥
 पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीरफला उव ।
 संमातरं इव दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ ॥
 उत् त्वार्हार्प पञ्चशलादयो दशशलादुत ।
 अथो यमस्य पट्वीशाद् विश्वस्माद् देवकिल्बिषात् ॥ २८ ॥ (१९)

अर्थ-(यावतीनां औपधीनां) जिन औपधियोंको (अध्याः गावः प्राश्नन्ति) अवध्य गौवें खाती हैं, (यावतीनां अजावयः) जिनको भेड़, पकरियां खाती हैं, (तावतीः आभृताः औपधीः) उतनी लाई हुई औपधियां (तुभ्यं शर्म यच्छन्तु) तुम्हारे लिये सुख देवें ॥ २५ ॥

(भिषजः मनुष्याः) वैद्य लोग (यावतीषु भेषजं विदुः) जिननी औपधियोंमें औपध प्रयोग जानते हैं, (तावतीः विश्वभेषजीः) उतनी सय औपधवाली औपधियां (त्वां अभि आभरामि) तेरे पास सय ओरसे लाता हूं ॥ २६ ॥

(पुष्पवतीः प्रसूमतीः) फलवाली, पल्लववाली, (फलवतीः उत अफलाः) फलोंवाली और फलरहित औपधियां (असौ अरिष्टतातये) इसकी सुख-शान्तिके विस्तारके लिये (संमातरः इव दुहतां) उत्तम माताओंके समान रस प्रदान करें ॥ २७ ॥

(पञ्चशलात् उत दशशलात्) पांच प्रकारके और दस प्रकारके दुग्धोंसे (अथो यमस्य पट्वीशात्) और यमकी पेड़ियोंसे और (विश्वस्माद् देव-किल्बिषात्) सय देवोंके संबंधमें किये पापोंसे (त्वा उत् आहार्यं) तुझे ऊपर उठाया है ॥ २८ ॥

भावार्थ-जो औपधियां गौवें, भेड़ और पकरियां खाती हैं उनसे मनुष्योंका कल्याण हो ॥ २५ ॥

मनुष्य जिनसे औपध पनाना जानते हैं, उन सपको यहाँ लाते हैं ॥ २६ ॥

फूलों, फलों और पल्लवोंवाली औषधियां इसकी नीरोगताके लिये लायी जाती हैं वे उत्तम रस इसके लिये देवें ॥ २७ ॥

पांच और दस प्रकारके दुःख, यमके पाश, देवोंके संघर्षमें होनेवाले पाप आदिसे औषधियोंद्वारा हम सब तुझे बचाते हैं ॥ २८ ॥

औषधियोंकी शक्तियां ।

इस सूक्तमें औषधियोंका वर्णन करते हुए जो विशेष महत्त्वकी बात कही है वह यह है कि रोग का मूल पापमें है । देखिये—

दुरितात् पारयामसि । (मं० ७, १९)

तीक्ष्णशृङ्गयः दुरितं व्यृपन्तु (मं० ९)

सहस्रपण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः । (मं० १३)

“ये औषधियां दुरितरूपी रोग अथवा मृत्युसे बचाती हैं ।” यहाँ “दुरित, अंहस मृत्यु” ये शब्द “पाप, रोग और मरण”के वाचक हैं । पापसे हि रोग होते हैं और रोगोंसे मनुष्य मरते हैं अर्थात् रोग, दुःख और मृत्यु ये सब-पापसे हि होते हैं । यदि मनुष्य काया, वाचा, मन और बुद्धिसे पाप न करेगा, तो उसको कभी रोग न होगा, कभी दुःख न होगा और कभी उसको मृत्यु के वश होना नहीं पड़ेगा । मनुष्यकी पापप्रवृत्ति हि उसके नाशका कारण है । मनुष्य शारीरिक पाप करके शारीरिक कष्ट भोगता है, वाचिक पाप करके वाणीसंबंधी दुःख अनुभवता है, और मनसे जो पाप करता है उस कारण मनके दुःख भोगने पड़ते हैं । दुःख, कष्ट, रोग और मृत्यु न्यूनार्थिक भेदसे एकहि अवस्थाके भिन्न नाम हैं । इसलिये मृत्यु तरनेका तात्पर्य दुःखसे मुक्त होना, रोगोंसे छूटना और मृत्युसे दूर होना हो सकता है । वेद और उपनिषदोंमें यह विषय अनेक बार आगया है अतः इसका विचार पाठक इस ढंगसे करें ।

पापसे रोग ।

इस सूक्तमें कहा है कि औषधियां पापसे बचाती हैं और पापसे बचनेके कारण मनुष्य रोगसे बचता है और पाप समूल दूर होनेके कारण मनुष्य अन्तमें मृत्युसे भी बचता है । पाठक यहाँ केवल यह न समझें कि औषधियोंसे रोगोंकी चिकित्सा हि होती है, योग्य औषधियेवनसे शरीर, वाणी और मनकी पापप्रवृत्ति दूर जाती है,

रोगोंको दूर करनेसे चिकित्साका कार्य हुआ ऐसा यदि कोई माने तो उसका वह भ्रम है । वास्तवमें रोग एक बाह्य चिन्ह है जिससे मनुष्यकी अन्तःप्रवृत्ति विदित होती है ।

पाठक यहाँ पूछेंगे कि औषधियोंसे पापप्रवृत्ति कैसे हटजाती है ? इस विषयमें कहना इतना हि है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, अन्नके सेवन करनेसे मनुष्य की वैसी प्रवृत्ति बनजाती है । चावल, दूध, घृत आदि सात्विक पदार्थ खानेसे मनुष्य सात्विक बनता है, मांस और मद्य सेवन करनेसे और प्याज आदि भक्षण करनेसे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति बनती है । इस विषयमें मगधद्रोणाके श्लोक यहाँ मनन करने योग्य हैं—

तीन प्रकारका भोजन ।

आयुःसन्धवलारोग्यसुखमीतिविवर्धनाः ।

रस्याः लिग्घाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥८॥

कद्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्पेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

अ० गी० १७

“आयु, सन्ध, बल, नीरोगता, सुख, और रुचीको बढ़ानेवाले रसदार, लिग्घ, पौष्टिक और मनकी प्रसन्न करनेवाले भोजन सात्विक लोगोंको प्रिय होते हैं । कटु, खट्टे, खारे, गर्म, तीखे, रूखे, और जलन पैदा करनेवाले भोजन राजस लोगोंको प्रिय होते हैं और ये भोजन दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं । एक प्रसन्नक पत्ता हुआ बासा, रसरहित, बदपूवाला झूठा अपवित्र अन्न तामस लोगोंको प्रिय होता है ॥” अर्थात् एक अन्न आयु, बल, नीरोगता और सुख बढ़ानेवाला है और दूसरा इन्हींको घटाता है । अतः जो मनुष्य दीर्घायु चाहता है उसको उचित है कि वह सात्विक भोजन करे । इतना विचार प्रदर्शित करनेके लिये हि पापसे रोग और मृत्यु होते हैं और सात्विक अन्नसे पापप्रवृत्ति हटती है, इत्यादि बातें इस छन्दमें कही हैं, तथा—

अमर्त्य औषध ।

ब्रीहिर्यवश्च भेषजौ अमर्त्यौ ॥ (मं० २०)

“चावल और जौ अमर होनेकी औषधियाँ हैं।” ऐसा कहा है। यह अत्यंत सात्विक भोजन है। इसी प्रकार सोम नामक जो अमृत रस है वह भी अमरत्व देने-वाला है ऐसा—

सोमो राजा अमृतं हविः । (मं० २०)

इस मंत्रमें कहा है। तथा—

मधोः संभक्ता अमृतस्य भक्षः । घृतं अन्नं

गोपुरोगवं तुहुताम् । (मं० १२)

“मधुरतासे संमिश्रित अमृतान्न, घीसे मिश्रित अन्न और गोरस यह श्रेष्ठ अन्न है।” इस प्रकार इस सूक्तमें जो अनेक वार उपदेश कहा है वह श्रीभृङ्गवद्गीताके वचनके साथ देखने योग्य है। भनुष्य इस प्रकारका सात्विक अन्न भक्षण करे और दीर्घायु, नीरोगता और सुख प्राप्त करे।

जीवला, जीवन्ती, अरुंधती, रोहिणी, कृष्णा, असिक्नी आदि नाम औषधियोंके वाचक हैं।

१ जीवन्ती=यह औषधी दीर्घजीवन करनेवाली है, क्योंकि इसको (सर्व-दोष-घ्ना) सब दोष दूर करनेवाली वैद्यक ग्रंथोंमें कहा है। इसकी साक भी बड़ी हितकरी है।

२ कृष्णा=यह नाम अनेक उत्तमोत्तम धनस्पतियोंका है, जो विविध औषधियोंमें प्रयुक्त होती हैं।

३ जीविला=यह नाम सिंहपिप्पली का है। यह औषधि बड़ी आरोग्यप्रद है।

इनमेंसे कई औषधियाँ दीर्घायु देनेवाले पाकादिमें पड़ती हैं। कई वैद्यक-ग्रंथोंमें इसका वर्णन है, पाठक यह वर्णन वहाँ देखें।

सूक्तकी अन्यान्य बातें सुबोध हैं अतः उनका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। पाठक इस दंगसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इसका आश्चर्य स्पष्ट हो जायगा।

पराक्रमसे विजय ।

[८]

(ऋषिः— शृगक्षिराः । देवता—इन्द्रः, वनस्पतिः, परसेनाहननं च)

इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरंदरः ।

तथा हनोम सेनां अभिघ्राणां सहस्रशः ॥ १ ॥

पूतिरञ्जुर्ध्मानी प्रति सेनां कृणोत्वभूम् ।

धूममग्निं परादृश्यामित्रां हृत्स्वा दधतां भयम् ॥ २ ॥

अर्थ—(पुरंदरः शूरः शक्रः मन्थिता इन्द्रः) शत्रुके नगरोंको तोड़ने-
वाला शूर समर्थ शत्रुसैन्यका मन्थनकर्ता इन्द्र (मन्थतु) शत्रुसेनाका
मन्थन करे । (तथा) जिसकी शक्तिसे (अभिघ्राणां सहस्रशः सेनाः)
शत्रुओंके हजारों सैनिकोंको (हनोम) हम मारें ॥ १ ॥

(उपध्मानी प्रति-रञ्जुः) सिलगार्ह हुई दुर्गन्धयुक्त रस्सी (अमूं सेनां
प्रति कृणोतु) इस सेनाको दुर्गन्धयुक्त करे । (धूमं अग्निं परादृश्य)
धूम और अग्निको दूर से देखकर (अभिघ्राः हृत्सु भयं आदधतां) शत्रु
हृदयोंमें भय धारण करें ॥ २ ॥

भावार्थ—शूरवीर शत्रुओंके किलोंको तोड़े और शत्रुसैन्यको मग
वाले । हम भी सहस्रों शत्रुवीरोंको मारें ॥ १ ॥

शत्रुसेना पर हमला करनेके लिये सिलगार्ह हुई पारुदकी पत्ती शत्रु-
सैन्यमें घड़चूवाला धुंवां उत्पन्न करे । जिस धूवेको और ज्वालाको देखकर
शत्रु भयभीत होवें ॥ २ ॥

अमूनश्चत्थ निः शृणीहि खादामून् खदिराजिरम् ।
 ताजद्भृङ्ग इव भज्यन्तां हन्त्वेनान् वर्धको वधैः ॥ ३ ॥
 परुषानमून् परुषाह्वः कृणोतु हन्त्वेनान् वर्धको वधैः ।
 क्षिप्रं शूर इव भज्यन्तां बृहज्जालेन संदिताः ॥ ४ ॥
 अन्तरिक्षं जालमासीज्जालदण्डा दिशो महीः ।
 तेनाभिघाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत् ॥ ५ ॥

अर्थ-हे (अश्व-त्थ) घोड़े पर चढ़े वीर ! (अमून् निः शृणीहि) इनको काटो ।
 हे (त्वदि-र) शत्रुको खानेवाले वीर ! (अमून् अजिरं खाद) इनको शीघ्र
 खाओ । (ताजद्-भृङ्ग इव) शीघ्र भंजन करनेवालेके समान (भज्यन्तां)
 भग्न किये जाय । और (वधः वधैः एनान् हन्तु) वध करनेवाला शस्त्रोंसे
 इनको मारे ॥ ३ ॥

(पक्ष-आह्वः) कठोर आह्वान करनेवाला वीर (अमून् परुषान् कृणोतु)
 इनको कठोर पनावे । (वधकः वधैः एनान् हन्तु) वधकर्ता शस्त्रोंसे इनका
 वध करे । (बृहत्-जालेन संदिताः) पड़े जालसे पंथे हुए शत्रु (शूर इव क्षिप्रं
 भज्यन्तां) सरकंडेके समान शीघ्र दूट जाय ॥ ४ ॥

(अन्तरिक्षं जालं आसीत्) अन्तरिक्ष जाल है, और (महीः दिशः
 जालदण्डाः) विस्तृत दिशाएं जालके दण्डे हैं । (तेन दस्यूनां सेनां अभि-
 घाय) उससे शत्रुकी सेनाको पकड़ कर (शक्रः अप अवपत्) शूर वीर
 भगाता है ॥ ५ ॥

भावार्थ-घुटसवार शत्रुको मारें । हमारे वीर शत्रुको खाजायें, अर्थात्
 उनका नाश करें । हमारे वीर अपने शस्त्रोंसे शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥

हमारा सेनापति अपने भाषणसे हमारे सैनिकोंको वीरज देकर कठोर
 पनायें । हमारे वीर शत्रुमेनाका नाश करें । पड़े जालके अन्दर शत्रुसैन-
 कोंको पकड़कर नाश करें ॥ ४ ॥

यह अन्तरिक्ष पटा जाल है, इसके दण्ड ये पट्टी दिशाएं हैं । इस
 जालसे शत्रुको पकड़कर शूर वीर उनका नाश करें ॥ ५ ॥

बृद्धि जालं बृहत् शक्रस्य वाजिनीवतः ।

तेन शत्रूनाभि सर्वान् न्युञ्जि यथा न मुच्यातै कृतमश्वनैषाम् ॥ ६ ॥

बृहत् ते जालं बृहत् इन्द्र शूर सहस्रार्थस्य शतवीर्यस्य ।

तेन शते सहस्रमप्युतं न्यर्षुदं जघान शक्रो दस्यूनामभिषाय सेनया ॥ ७ ॥

अयं लोको जालंवासीच्छक्रस्य महतो महान् ।

तेनाहमिन्द्रजालेनामृंस्तर्मासाभि दधामि सर्वान् ॥ ८ ॥

अर्थ- (वाजिनीवतः बृहत् शक्रस्य) सेनाके साथ रहनेवाले पड़े इन्द्रका (बृहत् हि जालं) बड़ा जाल है। (तेन सर्वान् शत्रून् अभिन्युञ्ज) उससे सब शत्रुओंको सब ओरसे आधीन कर, (यथा एषां कृतमःवन न मुंच्यातै) जिससे इनमेंसे एक भी न छूट सके ॥ ६ ॥

हे (शूर इन्द्र) शूर इन्द्र ! (सहस्रार्थस्य शतवीर्यस्य बृहत् ते) सहस्रों द्वारा पूजित और सैकड़ों सामर्थ्यवाले पड़े तुझ इन्द्र का (बृहत् जालं) बड़ा जाल है। (तेन अभिषाय) उस जालसे घेरकर तथा (सेनया) अपनी सेनाके द्वारा (शक्रः) इन्द्र (दस्यूनां शतं सहस्रं अपुतं न्यर्षुदं अभिषाय जघान) शत्रुओंके सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों सैनिकोंको मारता है ॥ ७ ॥

(महत् शक्रस्य) पड़े इन्द्रका (अयं महान् लोको) यह बड़ा लोक (जालं वासीत्) जाल था। (तेन इन्द्रजालेन) उस इन्द्रके जालसे (सर्वान् अमृन् तमसा अहं अभिदधामि) सब इन शत्रुवीरोंको अन्धेरेसे मैं घेरता हूँ ॥ ८ ॥

मायार्थ-सेनाके साथ हमला करनेवाले इन्द्रके पास बड़ा जाल है। उससे शत्रुसैन्य पान्धा जाता है और कोई बच नहीं सकता ॥ ६ ॥

अनेक पराक्रम करनेवाले पूजनीय इन्द्रदेव का बड़ा जाल है उस जाल में शत्रुसैनिक पान्धे जाते हैं और उनके हजारों और लाखों मारे जाते हैं ॥ ७ ॥

पड़े इन्द्रका यह विस्तृत लोकहि बड़ा जाल है। इस इन्द्रजालमें सब शत्रु अन्धकारसे पान्धे जाते हैं ॥ ८ ॥

सेदिरुग्रा न्यूद्विरातिंश्चानपवाचना ।

श्रमस्तुन्द्रीश्च मोहश्च तैरमून्मि दधामि सर्वान् ॥ ९ ॥

मृत्युवेमून् प्र यच्छामि मृत्युपाशैरुपी सिताः ।

मृत्योर्ये अघला दूतास्तेभ्य एनान् प्रति नयामि बद्ध्वा ॥१०॥ (२०)

नयतामून् मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत ।

परःसहस्रा हन्यन्तां तणेद्वेनान् मृत्युं भवस्य ॥ ११ ॥

अर्थ-(उग्रा सेदिः) पडी थकावट, (वृद्धिः) निर्धनता, (अनपवाचना आर्तिः च) अकथनीय कष्ट, (श्रमः) कष्ट, परिश्रम, (तुन्द्रीः मोहः च) आलस्य और मोह, (तैः अमून् सर्वान् अभिदधामि) उनसे इन सब शत्रुओंको मैं घेरता हूँ ॥ ९ ॥

(अमून् मृत्युवे प्रयच्छामि) इन शत्रुओंको मैं मृत्युके लिये सौंप देता हूँ (मृत्युपाशैः अमी सिताः) मृत्युके पाशोंसे ये बांधे हैं । (मृत्योः ये अघ-लाः दूताः) मृत्युके जो पापसे मारनेवाले दूत हैं (तेभ्यः एनान् बद्ध्वा प्रति नयामि) उनके पास इनको बांध कर ले जाता हूँ ॥ १० ॥

हे (मृत्युदूताः) मृत्युके दूतों ! (अमून् नयत) इनको ले चलो । हे (यमदूताः) यमके दूतों ! (अपोम्भत) इनको समाप्त करो । (परः सहस्राः हन्यन्तां) हजारोंसे अधिक मारे जाय । (एनान् भवस्य मृत्युं तणेदु) इनको ईश्वरके मतानुसार नाश करो ॥ ११ ॥

भाषार्थ-थकावट, निर्धनता, कष्ट, परिश्रम, आलस्य, अज्ञान इत्यादिसे शत्रुओंको घेरते हैं ॥ ९ ॥

उन शत्रुओंको मृत्युके पास भेजता हूँ । मृत्युपाशोंसे ये बांधे गये हैं । मृत्युके ये मारक दूत हैं उनके पास शत्रुओंको ले जाता हूँ ॥ १० ॥

मृत्युके दूत हमारे शत्रुओंको पकड़ें, यमदूत उनकी समाप्ति करें । इस प्रकार हजारों शत्रु मारे जाय ॥ ११ ॥

साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्यं यन्त्वोर्जसा ।

रुद्रा एकं वसव एकमादित्यैरेक उद्यतः ॥ १२ ॥

विश्वे देवा उपरिष्ठादुञ्जन्तो यन्त्वोर्जसा ।

मध्येन धन्तो यन्तु सेनामद्विरसो महीम् ॥ १३ ॥

वनस्पतीन् वानस्पत्यानोपधीरुत वीरुषः ।

द्विपाच्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममूं हनम् ॥ १४ ॥

अर्थ-(साध्याः एकं जालदण्डं उद्यत्य) साध्य देव एक जालके दण्डको उठाकर (ओजसा यन्ति) बलके साथ जाते हैं । (रुद्राः एकं) रुद्रदेव एक को, (वसवः एकं) वसुदेव एकको पकड़ते हैं और (आदित्यैः एकः उद्यतः) आदित्य देवोंने एक उठाया है ॥ १२ ॥

(विश्वे देवाः उपरिष्ठात् उञ्जन्तः) विश्वे देव ऊपर हि ऊपरसे घुष्टोंको दबाते हुए (ओजसा यन्ति) बलसे चलते हैं (आंगिरसः मध्येन महीं सेनां धन्तः) आंगिरस बीचमें बड़ी सेनाका नाश करके (यन्तु) जावें ॥ १३ ॥

(वनस्पतीन् वानस्पत्यान्) वनस्पति और उनसे बने पदार्थ, (ओपधीः उत वीरुषः) औपधियाँ और लतार्थ, (चतुष्पाद् द्विपात्) चार पाँववाले और दो पाँववाले इनको (इष्णामि) मैं प्रेरित करता हूँ, (यथा अमूं सेनां हनन्) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १४ ॥

भावार्थ-साध्य, रुद्र, वसु और आदित्य ये इस जालके चारों त्वंघोंको पकड़कर बेगसे दौड़ते हैं ॥ १२ ॥

विश्वेदेव ऊपरसे हमला चढ़ाते हैं और आंगिरसोंने शत्रुसेनाके मध्य-भागमें हमला चढ़ाया है ॥ १३ ॥

वनस्पति, वनस्पतिसे बने पदार्थ, औपधि, लता, द्विपाद और चतुष्पाद आदि सब मेरे सहायक हों और इनकी सहायतासे मैं शत्रुका नाश करूँ ॥ १४ ॥

गन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितॄन् ।
दृष्टान् दृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनन् ॥ १५ ॥

इम उप्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्यसे ।
अमुष्यां हन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्रशः ॥ १६ ॥

घर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्रहः ।
भवश्च पृश्निवाहुश्च शर्वं सेनाममूं हतम् ॥ १७ ॥

अर्थ—(गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्) गन्धर्व, अप्सरा, सर्प (देवान् पुण्यजनान् पितॄन्) देव, पुण्यजन और पितर इन (दृष्टान् दृष्टान् इष्णामि) देखे और न देखे हुआँको मैं प्रेरित करता हूँ (यथा अमूं सेनां हनन्) जिसेसे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १५ ॥

(इमे मृत्युपाशाः उप्ताः) ये मृत्युके पाश रखे हैं (यान् आक्रम्य न मुच्यसे) जिनका आक्रमण करके तू नहीं छूटेगा । (अमुष्याः सेनायाः) इस सेनाके (इदं कूटं) इस केन्द्रको (सहस्रशः हन्तु) सहस्र प्रकारसे हनन करे ॥ १६ ॥

(अयं घर्मः होमः) यह प्रदीप्त होम (अग्निना सहस्रहः समिद्धः) अग्निद्वारा सहस्रों प्रकारोंसे प्रज्वलित हुआ है । (भवः पृश्निवाहुः शर्वः) भय और विचित्र पाहुवाला शर्व ये तुम दोनों (अमूं सेनां हतम्) इस सेनाको मारो ॥ १७ ॥

भाष्यार्थ— गन्धर्व, अप्सरायें, सर्प, देव, पुण्यजन, पितर, परिचित और अपरिचित मुझे सहायता करें, जिनकी सहायतासे मैं शत्रुका नाश करूँ ॥ १५ ॥

ये मृत्युपाश लगाये हैं, इनमेंसे कोई नहीं छूटेगा, इस शत्रुसेनाका यह केन्द्र सप्त प्रकारसे मैं नाश करूँगा ॥ १६ ॥

यह षष्ठ अग्निमें प्रदीप्त हुआ है । इस यज्ञके द्वारा शत्रुसेना नाश होगे ॥ १७ ॥

मृत्योरापमा पंचन्तां क्षुधं सेदि वधं भयम् ।

इन्द्रश्चाक्षुजालाभ्यां शर्वं सेनाममूं हतम् ॥ १८ ॥

पराजिताः प्र व्रसतामित्रा नुत्ता घावत ब्रह्मणा ।

बृहस्पतिप्रणुत्तानां अमीपां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥

अथ पद्यन्तामेपामायुधानि मा शकन् प्रतिधामिषुम् ।

अथैषां बहु विभ्यतामिषवो धनन्तु मर्मणि ॥ २० ॥

सं क्रौशतामेनान् घावापृथिवी समन्तरिक्षं सह देवताभिः ।

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उष यन्तु मृत्युम् ॥ २१ ॥

अर्थ—(मृत्योः आपं क्षुधं सेदि वधं भयं) मृत्युसे कष्ट, भूख, पंचन, वध और भयको (आपचन्तां) प्राप्त होओ । हे शर्व ! (इन्द्रः च) और इन्द्र तुम दोनों (अमूं सेनां हतं) इस सेनाको मारो ॥ १८ ॥

हे (अमित्राः) आक्षुओ ! तुम (पराजिताः प्र व्रसत) पराजित होकर व्रसत होओ । (ब्रह्मणा नुत्ताः घावत) ज्ञानसे प्रेरित होकर भाग जाओ । (बृहस्पति-प्रणुत्तानां अमीपां) ज्ञानीके द्वारा प्रेरित हुए इनमेंसे (कश्चन मा मोचि) कोई भी एक न पचे ॥ १९ ॥

(एषां आयुधानि अवपद्यन्तां) इनके शस्त्रास्त्र गिर जायें । (प्रतिधां हपुं मा शकन्) प्रतिपक्षसे आपे धाणको ये न सह सकें । (अथ एषां बहु विभ्यतां) अब इनको बहुत डर लगे । इनके (मर्मणि हपयन्तु) मर्मोंमें धाण लगें ॥ २० ॥

(घावापृथिवी एनान् संक्रौशन्तां) गुलोक और पृथिवी इनकी निंदा करें । (अन्तरिक्षं देवताभिः सह सं) अन्तरिक्ष देवोंके साथ इनकी निंदा करें । (ज्ञातारं मा) ज्ञानीको ये न प्राप्त करें (मा प्रतिष्ठां विदन्त) प्रतिष्ठाको भी ये प्राप्त न करें । (मिथो विघ्नानाः मृत्युं उपयन्तु) परस्पर विघ्न करते हुए ये सब मृत्युको प्राप्त हों ॥ २१ ॥

भावार्थ—मृत्युसे कष्ट, क्षुधा, पंचन, वध और भय आशुको प्राप्त होये । और इस प्रकार भयभीत हुए आशुका नाश होये ॥ १८ ॥

आशु पराजित हों, वे भाग जायें । हमारे ज्ञानी यीर द्वारा प्रेरित हुए आशु किसी प्रकारभी न बचें ॥ १९ ॥

दिशश्चतस्रोश्चतयोर्दिशेभ्यः पुरोडाशाः शफा अन्तरिक्षमुद्धिः ।

द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोभीशवोन्तर्देशाः किंकरा वाक् परिरध्यम् ॥२२॥

संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो विराड्दीपाग्नी रथमुखम् ।

इन्द्रः सव्यघ्नाश्चन्द्रमाः सारथिः ॥ २३ ॥

अर्थ- (चतस्रः दिशाः) चार दिशाएं (देवयथस्य अश्वतयः) देवयथ की घोड़ियां हैं (पुरोडाशाः शफाः) पुरोडाश खुर हैं । (अन्तरिक्षं उद्धिः) अन्तरिक्ष ऊपरका भाग है । (द्यावापृथिवी पक्षसी) शुलोक और पृथिवी ये दोनों पास हैं । (ऋतवः अभीशवः) ऋतु रसियां हैं । (अन्तर्देशाः किंकराः) बीचके प्रदेश रथरक्षक हैं और (वाक् परिरध्यं) वाणी रथका अन्य भाग है ॥ २२ ॥

(संवत्सरः रथः) वर्ष रथ है, (परिवत्सरः रथोपस्थः) परिवत्सर रथमें बैठनेका स्थान है, (विराड् दीपा) विराड् जोतनेका दण्ड है, (अग्निः रथ-मुखं) अग्नि रथका मुख है । (इन्द्रः सव्यघ्नाः) इन्द्र बाईं ओर बैठनेवाला है और (चन्द्रमाः सारथिः) चन्द्र सारथी है ॥ २३ ॥

भावार्थ— शत्रुके शस्त्र गिर जाय, वे हमारे शस्त्रास्त्रोंको न सह सकें, वे डर जाय, और इनके मर्म वेधे जाय ॥ २० ॥

सब लोग इन शत्रुओंकी निंदा करें, हमारे शत्रुको किसी ज्ञानीकी सहायता न प्राप्त हो, वे किसी स्थानपर न ठहर सकें । वे आपसमें एक दूसरेको टकराते हुए मर जाय ॥ २१ ॥

देवयथकी घोड़ियां चारों दिशाएं हैं, उस रथके विविध भाग पुरोडाश, अन्तरिक्ष, शुलोक, पृथिवी, ये हैं । छः ऋतु घोड़ियोंके लगाम हैं, बीचके स्थान-संरक्षक नौकर हैं और वाणी हि मध्यस्थान है ॥ २२ ॥

संवत्सर, परिवत्सर, विराट्, अग्नि ये क्रमशः रथ, बैठनेका स्थान, दण्ड और रथमुख हैं, इन्द्र इस रथमें बाईं ओर बैठता है और चन्द्रमा सारथ्य करता है ॥ २३ ॥

इतो जयैतो वि जय सं जय जय स्वाहा ।

इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाह्यम्पो दुराह्यमीर्म्यः ।

नीललोहितेनामूनम्यवतनोमि ॥ २४ ॥ (२१)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ- (इतः जय) यहाँसे जय प्राप्त कर (इतः विजय) यहाँसे विजय हो । (संजय जय) अच्छी प्रकार जय प्राप्त कर (स्व-आहा) आत्मसमर्पण कर (इमे जयन्तु) ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । (अमी पराजयन्तां) ये शत्रुसैनिक पराभवको प्राप्त हों । (एभ्यः स्वाहा) इनके लिये शुभवचन (अभीभ्यः दुराहा) इन शत्रुओंके लिये दुरा वचन । (नीललोहितेन जमून् अभि अवतनोमि) नील और लोहित-रक्तसे इन शत्रुओंको सप प्रकार गिराता हूँ ॥ २४ ॥

भावार्थ- इस प्रकार जय प्राप्त कर, विजय संपादन कर । आत्मसमर्पणसे ही जय मिलता है । ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । शत्रुका पराजय हो । अपने लोगोंको शुभ आशीर्वाद । शत्रुको शाप । सप शत्रुओंकी गिरावट हो ॥ २४ ॥

युद्धकी नीति ।

युद्धनीतिका वर्णन करनेवाले द्रुत वेदमें अनेक हैं, परंतु इस द्रुतमें ' जाल-युद्ध ' का वर्णन है, यह इस द्रुतकी विशेषता है । जालमें शत्रुसैन्यको पकड़कर सप सैनिक जालमें घंघे जानके पथात् उनका उचित शस्त्रास्त्रों से बंध करके नाम जालयुद्ध है । पाठकोंने जाल देखेहि होंगे । प्रायः मछलियाँ पकड़नेवाले धीवरलोप द्रुतके जाल बनाते हैं और उसमें मछलियाँ पकड़ते हैं । ये द्रुतके जाल युद्धमें उपयोगी नहीं होते, क्योंकि शत्रुके सैनिक यदि इस द्रुतके जालमें पकड़े गये, तो ये अपने शस्त्र शस्त्रोंसे जाल काटकर बाहर आसकते हैं । अतः यहाँका युद्धका जाल ऐसा होना चाहिये कि, जो सहजहिमें काटा न जासके ।

माजकलके युद्धोंमें तारोंके जाल, अथवा कंडकित तारोंके जाल वर्तते हैं । बहुत समय है कि जिस इन्द्रजाल का वर्णन इस द्रुतमें किया है, यह इसी प्रकारके तारोंके

कंटकित अथवा अन्य तारोंका हि जाल होगा । इन्द्रके शत्रु राक्षस हैं, वे बलाढ्य और शस्त्रास्त्रसंपन्न होते हैं, वे कदापि सूत्रके जाल से बांधे जायेंगे और सहजहिमें मारे जायेंगे यह संभव नहीं है । इस सूक्तमें इन्द्रने इस जालके द्वारा हजारों और लाखों शत्रुओंको बांधा और मारा ऐसा वर्णन है, अतः यह जाल निःसन्देह लोहेका होना योग्य है । इसका वर्णन इस प्रकार है—

वृहज्जालेन संदिताः क्षिप्रं भज्यन्ताम् । (मं० ४)

शक्रस्य अन्तरिक्षं जालं आसीत् । महीदिशः जालदण्डाः ।

तेन अभिघाय दस्यूनां सेनां अपावपत् । (मं० ५)

वाजिनीवतः शक्रस्य वृहत् जालम् । तेन सर्वान् शत्रून्

न्युञ्ज, यथा एषां कतमश्चन न मुञ्चयति ॥ (मं० ६)

हे शूर इन्द्र ! शतवीर्यस्य ते वृहत् जालम् । तेन दस्यूनां

सहस्रं अयुतं जघान ॥ (मं० ७)

“ इन्द्र स्वयं बड़ा शूर है, उसके पास सैन्यभी बहुत है । वह स्वयं सैंकड़ों प्रकारके पराक्रम करता है । उसका बड़ा मारी जाल है । मानो उसका जाल इस अन्तरिक्ष जैसा विस्तृत है । चारों दिशाओंमें उसके जालके स्तंभ खड़े किये होते हैं । इस विस्तृत जालमें शत्रुकी सेना पकड़ी जाती है, और एकवार सेना इस जालमें पकड़ी गयी, तो उनमेंसे एकमी नहीं बच सकता । इस रीतिसे इस दंगके जालयुद्ध द्वारा इन्द्र हजारों और लाखों शत्रुओंका संहार करता है । ” इन मंत्रभागोंमें यह वर्णन पढ़ा मनोरम है और जालयुद्ध का महत्त्व भी इससे प्रकट होता है, एकवार शत्रु जालमें बान्धे गये, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हलचल भी बन्द हो जाती है । इस प्रकार जालसे बान्धे गये शत्रुओंका वध करना बड़ा सहज कार्य होता है क्योंकि इन्द्र एक बार शत्रुको जालमें पकड़कर पश्चात् अपने सैनिकोंसेहि उनका वध कराता है, ऐसा इसी सूक्तमें कहा है—

शक्राः सेनया तेन (जालेन यद्धं) दस्यूनां सहस्रं जघान । (मं० ७)

“ इन्द्र अपनी सेनाद्वारा उस जालसे बान्धे गये शत्रुके हजारों सैनिकोंको मारता है । ” इस वर्णनमें स्पष्ट होजाता है कि जालमें बन्धे शत्रुमेंन्येका वध करना सहज बात है । पर जाल पृथ्वीपर बहुत बड़ा फैलाया जाता है इसविषयमें निम्नलिखित मन्त्र देखिये—

अयं महान् लोकाः शक्रस्य जालं आसीत् ।

तेन इन्द्रजालेन सर्वान् तमसा अभिदधामि ॥ (मं० ८)

साध्याः रुद्राः वसवः जालदण्डं उच्यन्त्य ओजसा यन्ति ।

आदित्यैः एकः (दण्डः) उच्यतः ॥ (मं० १२)

विश्वेदेवाः ओजसा उपरिष्ठात् यन्तु ।

अंगिरसः मध्येन सेनां घ्नन्तः यन्तु ॥ (मं० १३)

“ इस पृथ्वीपर इन्द्रका जाल फैला है । इस इन्द्रके जालसे सब शत्रुओंको अन्धेरेसे घेरते हैं । साध्य, रुद्र, वसु और आदित्य ये सब देव जालका एक एक स्तंभ पकड़कर वेगसे दौड़ते हैं । विश्वेदेव और अंगिरसभी शत्रुसेनाके बीचमें और ऊपरसे हमला करते हैं । ” इतना विस्तार इस जालका होता है । इस जालसे सब पृथ्वी और अन्तरिक्ष मरजाता है, अर्थात् शत्रुका सब सैन्य चारों ओर से इस जालके द्वारा घेराजाता है । इन मंत्रोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार शत्रुका सैन्य घूमता है, उसी रीतिसे यह जालभी घुमाया जाता है । इसीलिये जालके दण्ड पकड़कर वसु, रुद्र, आदित्य और साध्य वेगसे अग्रण करते हैं । विश्वेदेव अपने सैन्यसे ऊपरके भागसे हमला करते हैं और अंगिरसोंकी सेना बीचमें हमला चढ़ाती है । इस प्रकार शत्रुसैन्यको युद्धमें रखकर वसु रुद्र और आदित्य जालदण्डोंको पकड़कर दौड़ दौड़ कर शत्रुके र्द्ध गिर्द जालको दण्डोंके आधारपर ऐसे ढंगसे जाल रचते हैं, कि शत्रु न जानते हुए स्वयंही जालमें आकर फँसजाय । यह युद्धकौशल की बात है और जो युद्धविद्या जानते हैं उनके दि समझमें यह बात आसकती है । यहाँ मन्त्रोंद्वारा उक्ताविषय प्रकट हुआ है । इन मंत्र-भागोंका विचार करके पाठक भी इस विषयका योद्धासा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । यहाँ साध्य, वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और अंगिरस ये सेनाविभागों और सेनापक्षोंके नाम हैं । इनके विशेष कार्य युद्धभूमिमें होते हैं, अतः ये अलग अलग नाम इनके होते हैं । इन सबका मुख्य इन्द्र है, इसका कार्य (इन्द्रः) शत्रुका विदारण करना है । इसका कार्य प्रथम मन्त्रने इस प्रकार कहा है—

मन्थिता शूराः शक्रः पुरंदरः इन्द्रः मन्थतु । (मं० १)

“ शत्रुसैन्यका मन्थन करनेवाला इन्द्र शूर और समर्थ होकर (पुरंदरः) शत्रुके किलोका भेदन करे । ” इसमें प्रत्येक शब्द इन्द्रका कार्य बता रहा है । शत्रुके किलोका तोड़नेका कार्य इन्द्र करता है, किलोसे शत्रुसैन्यको बाहर निकालकर, उनके अपने

जालोंसे बान्धकर मारता है । इस इकार यह जालयुद्ध की नीति है ।

इस रीतिके जालयुद्धके सामान अपने पास रहे तो शत्रुपर विजय प्राप्त करनेका विश्वास अपने सैनिकोंमें आता है और वे कह कसते हैं—

अमित्राणां सहस्रशः सेनाः हनाम । (मं० १)

वधकः वधैः एनान् हन्तु । (मं० ३; ४)

अमून् निः शृणीहि । अमून् अजिरं खाद । (मं० ३)

मृत्यवे अमून् प्रयच्छामि । अमी मृत्युपाशैः सिताः ।

मृत्योः ये अधला दूताः तेभ्यः एनान् वद्ध्वा प्रतिनयामि ॥ (मं० १०)

मृत्युदूता अमून् नयत । यमदूता अपोम्भत ।

परासहस्रा हन्यन्ताम् ॥ (मं० ११)

यथा अमुं सेनां हनन् । (मं० १४, १५)

उताः मृत्युपाशाः यान् आक्रम्य न मुच्यसे ।

अमुष्याः सेनायाः इदं कूटं सहस्रशः हन्तु । (मं० १६)

“शत्रुके हजारों सैनिकोंको हम मारेंगे। वधके साधनोंसे इनको मारें। इन शत्रुसैनिकोंको निःशेष मारो। इनकी मृत्युको सौंप देता हूँ। ये मृत्युके पाशसे बाँधे हैं। इन शत्रुओंको बाँधकर मैं मृत्युके दूतोंके हवाले करता हूँ। यमदूत इनको ले चलें, यमदूत इनकी खींच लें और हजारोंका वध किया जावे। इस संपूर्ण सेनाका नाश किया जावे। ये मृत्युके पाश फैलाये हैं, इनसे नहीं छूटोगे, इस शत्रुसेनाके इस केन्द्रको प्राप्त करके उनके हजारों सैनिक मारे जायें ॥”

इस प्रकारकी माया तभी थोली जा सकती है कि जब शत्रुको पकड़कर उसका वध करना निश्चित सा हो। जालमें पकड़े शत्रुका वध करना निश्चित और सहज होता है इसी लिये जालबोधी वीर इस प्रकारके निश्चयात्मक वाक्य बोल सकते हैं। इसी प्रकारके वाक्य और देखिये—

पराजिताः अमित्राः प्र असन्तां, व्रधणा जुताः धावत ।

वृहस्पतिप्रणुत्तानां अमीर्पा कथन मा मोचि ॥ (मं० १९)

“पराजित हुए शत्रु प्रासको प्राप्त हों, मगाये शत्रु भागते हुए दौड़ जावें। मगाये इन शत्रुओंसे भी कोई न बचे।” ये शब्द शत्रुपराजय का निश्चय बता रहे हैं। जाल-

युद्धका यह महत्त्व है कि एक बार उसमें फंसा शत्रु बचना असंभव है । जालमें फंसे शत्रुकी अवस्था कैसी बनती है देखिये—

एषां आयुधानि अवपच्यन्ताम् । इषुं प्रतिष्ठां मा शकन् ।

एषां बहु विभ्यतां ह्यवः मर्माणि घ्नन्तु । (सं० २०)

“इन शत्रुओंके आयुध गिरजाय । हमारे शत्रुओंको ये सह न सकें । इन बहुत बबराये शत्रुओंके मर्मोंमें हमारे शस्त्र आघात करें ।” तथा और देखिये—

ज्ञातारं प्रतिष्ठां मा विव्रन्त । मिथो विघ्नानाः मृत्युं उपघ्नन्तु । (सं० २१)

“शत्रु मयमीत होकर किधर भी आश्रयको न प्राप्त हों, उनको कोई उत्तम सलाह देनेवाला न मिले । वे आपसमें एक दूसरेको विघ्न करते हुए मृत्युको प्राप्त हों ।” यह अवस्था शत्रुकी तब होगी जब की अपने निश्चित विजयकी संभावना हो ।

इन्द्रः शर्वः च अधुजालाभ्यां अमूं सेनां हतम् । (सं० १८)

“इन्द्र और शर्व जलु और जालोंके द्वारा हम सेनाको मारे ।” इस मंत्रमें जाल-युद्धकी शक्ति बताई है । संपूर्ण शत्रुसेनाको मारना केवल जालयुद्धसे ही संभवनीय है । जालमें पकड़े गये शत्रुसेनापर कितनी मयानक आपत्ति आती है इसकी कल्पना अगले मंत्रभागसे हो सकती है—

मृत्योः आपं ध्रुवं सेदिं वधं भयं आपच्यन्ताम् । (सं० १८)

जालमें पकड़े गये शत्रुओंपर ‘मृत्युके समान कष्ट, भूख, बंधन, वध और भय’ आपडते हैं । शत्रुका कोई मनुष्य इनसे बच नहीं सकता । शत्रुसेनापर ऐसी मयानक आपत्ति आती है इसलिये यह जालयुद्ध शत्रुको बहुत डर उत्पन्न करनेवाला होता है । इसी मंत्रके साथ निम्नलिखित मंत्र देखिये—

सेदिः उग्रा वृष्टिः आर्तिः अनपवाचना श्रमाः तन्द्री मोहः

च तैः अमूं सर्वान् अभिदधामि । (सं० ९)

“बंधन, उग्र विपत्ति, न कहने योग्य कष्ट, श्रम, आलस्य, मोह इनसे ये सब हमारे शत्रु जर्जर हो जाय ।” इसकी सिद्धि होनेके लिये युद्धमें जालप्रयोग निःसन्देह उपकारक है । जालमें बंधा घोर कितना भी पलवान हुआ तो भी वह कुछ प्रातिकार करनेमें असमर्थ होजाता है । इसलिये युद्धमें शत्रुको जालमें बांध देनेसे उनका पूर्ण-तया नाश हो जाता है । इस युद्धमें और एक दुर्गन्धाघ्र का प्रयोग वर्णन किया है वह भी बड़ा घोर प्रयोग है देखिये—

दुर्गंधयुक्त धूँवां ।

पूतिरञ्जुः उपध्मानी अभूः सेनां पूर्तिं कृणोतु । (मं० २)

“दुर्गंधयुक्त रस्सी जलाकर इस सेनामें सर्वत्र दुर्गंधीको फैला देवे ।” कुछ विशेष रासायनिक पदार्थोंसे यह रस्सी मियोगी रहती है । इस रस्सीको जलाकर-सिलगाकर उसको शत्रुसेनामें फैकनेसे शत्रुसेनामें ऐसी दुर्गंधी फैलती है कि उससे प्रस्त हुए शत्रुके सैनिक युद्ध करनेमें असमर्थ हो जाते हैं । इससे कितना भय प्राप्त होता है देखिये—

धूममग्निं पराहृष्य अमित्रा हृत्स्वादधतां भयं । (मं० २)

“पूर्वोक्त धूममय अग्नि दूरसे देखकर शत्रुके सब लोग हृदयोंमें भय धारण करते हैं ।” इतना यह दुर्गन्धवाह महाभयंकर है । एकवार यह (पूतिरञ्जु) दुर्गन्धकी रस्सीका जलना प्रारंभ होकर दुर्गन्ध फैलने लगा तो सब सैनिक किसी भी कार्यके लिये बड़े निकम्मे हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि अब अपने नाश का समय आपड़ा है । यदि जाल प्रयोग और यह दुर्गन्ध प्रयोग ये दोनों प्रयोग किये जाय, तो शत्रुका शीघ्र नाश करना बिलकुल आसानीसे होसकता है । इस प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेसे अपना विजय होता है अतः कहा है—

विजय ।

इतो जय विजय संजय जय स्वाहा ।

इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः ॥ (मं० १४)

“इस पूर्वोक्त युक्तिसे जय और विजय प्राप्त करो, वह तुम्हारा उत्तम जय हो । ये तुम्हारे सैनिक विजयी हों, तुम्हारे शत्रु पराजित हों । तुम्हारा उत्तम कल्याण हो, तुम्हारे शत्रुओंका अकल्याण हो ।” इस प्रकार अन्तमें इस जालयुद्ध करनेवालोंको शुभ आशीर्वाद दिया है ।

इस प्रकार वेदमें उपदेश किये जालयुद्धका वर्णन है । पाठक इसका विचार करके वेदकी युद्धनीति जानें ।

“इन्द्र जाल” शब्द आध्यात्मिक बन्धन का भी भाव बताता है । इस दृष्टिसे इस सूक्त का विचार कोई करे । यह विषय अन्वेषणीय है ।

एकही उपास्य देव !

[९]

(श्रापिः— अथर्वा, कश्यपः, सर्वे वा श्रापयः । देवता-विराद्)

कृतस्तौ जातौ कतमः सो अर्थः कस्माच्छोकात् कतमस्याः पृथिव्याः ।

वत्सौ विराजः सलिलादुदैतां तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा ॥ १ ॥

यो अक्रन्दयत् सलिलं महित्वा योर्नि कृत्वा त्रिभुजं शयानः ।

वत्सः कामदुघौ विराजः स गुहा चक्रे तन्यः पराचैः ॥ २ ॥

अर्थ—(तौ कृतः जातौ) वे दोनों कहाँसे प्रकट हुए ? (सः अर्थः कतमः) वह कौनसा अर्धभाग है ? और वह (कस्मात् लोकात्) कौनसे लोक-से और (कतमस्याः पृथिव्याः) कौनसे भूविभागके उपर (सलिलात् विराजः) आप तत्त्वसे विराजके (वत्सौ उत् ऐतां) दोनों पथे प्रकट होते हैं ? (तौ त्वा पृच्छामि) उन दोनों के विषयमें तुझे मैं पूछता हूँ । उन-मेंसे वह गौ (कतरेण दुग्धा) किससे दोही जाती है ? ॥ १ ॥

(त्रिभुजं योर्नि कृत्वा) तीन मुजावाला आश्रयस्थान बनाकर (शयानः पः) विश्राम करनेवाला जो अपने (महित्वा सलिलं अक्रन्दयत्) महत्त्वसे जलको प्रक्षुब्ध बनाता है । (विराजः कामदुघः स वत्सः) विराज रूपी कामधेनुका वह चच्चा (पराचैः गुहा) दूर और शुभ (तन्यः चक्रे) शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

भावार्थ— (स्त्रीत्व और पुरुषत्व) ये दोनों कहाँसे प्रकट होगये हैं ? इसमें वह आधा भाग कहाँसे माना जाता है ? कौनसी पृथ्वीके ऊपर कौनसे स्थानसे किस जलतत्त्वसे विराद् उत्पन्न होकर उसके (रपि और प्राण ये) दोनों पथे किस प्रकार उत्पन्न हुए ? उस विराद् रूपी गौका दोहन किस पथेके साथ हुआ ? ये प्रश्न मैं तुझसे पूछता हूँ ॥ १ ॥

त्रिगुणमयी प्रकृतिमें व्यापनेवाला अपनी शक्तिसे ही उसमें गति उत्पन्न करता है । उससे विराद् नामक कामधेनु होती है, उसीका यह वधा है, जो दूरकी गुहामें अपने शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

यानि त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थं विद्युनक्ति वाचम् ।

ब्रह्मैतद् विद्यात् तपसा विपश्चिद् यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नेकम् ॥ ३ ॥

बृहत्तः परि सामानि पृष्ठात् पञ्चाधि निर्मिता ।

बृहद् बृहत्या निर्मितं कुतोधि बृहती मिता ॥ ४ ॥

बृहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता ।

माया ह जज्ञे मायाया मायाया मातली परि ॥ ५ ॥

अर्थ— (यानि बृहन्ति त्रीणि) जो बड़े तीन हैं और (येषां चतुर्थं वाचं विद्युनक्ति) जिनका चौथा बाणीको प्रकट करता है । (विपश्चित् तपसा) ज्ञानी तपसे (एतत् ब्रह्म विद्यात्) इसको ब्रह्म जाने । (यस्मिन् एकं युज्यते) जिसमें एकका योग किया जाता है और (यस्मिन् एकं) जिसमें एकका होता है ॥ ३ ॥

(बृहत्तः पृष्ठात् परि) बड़े पष्ठके ऊपर (पञ्च सामानि अधि निर्मिता) पांच सामोंका निर्माण हुआ है । (बृहत्याः बृहत् निर्मितं) बड़ीसे बड़ा बनाया है । (बृहती कुतः अधि निर्मिता) बड़ी कहांसे निर्माण हुई है ॥ ४ ॥

(मातुः मात्रायाः परि) माताकी तन्मात्राके आधारपर (बृहती मात्रा अधिनिर्मिता) बड़ी मात्रा निर्माण हुई है । (माया ह मायायाः जज्ञे) माया निश्चयसे मायासे उत्पन्न होती है । और (मायायाः परि मातली) मायाके ऊपर मातली है ॥ ५ ॥

भावार्थ— तीन बड़े तत्त्व हैं । जो चौथा है वह बाणीको प्रेरित करता है । ज्ञानी तपसे इस ब्रह्मको जानता है, जिसमें एक (मन) का योग किया जाता है ॥ ३ ॥

बड़े छठे तत्त्वके आधारपर पांच सामोंकी रचना हुई है । बड़ीसे हि पड़ेका निर्माण होता है । परंतु पहिली बड़ी कहांसे होती है ? ॥ ४ ॥

प्रकृतिमातासे तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है और उससे पृथिवी आदिकी उत्पत्ति होती है । मायासे इस प्रकार माया की उत्पत्ति होती है । और इस मायाके ऊपर माया का निरीक्षक भी है ॥ ५ ॥

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि धौर्यावद् रोदसी विषयाधे अग्निः ।
 ततः पृष्ठादामुतौ यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यग्निं पृष्ठमहः ॥ ६ ॥
 पद् त्वा पृच्छाम ऋषयः कश्यपेमे त्वं हि युक्तं युयुक्षे योग्यं च ।
 विराजमाहुर्ब्रह्मणः पितरं तां नो वि वेदि यतिषा सखिभ्यः ॥ ७ ॥
 यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम् ।
 यस्या व्रते प्रसवे यक्षमेजति सा विराडुषयः परमे व्योमिन् ॥ ८ ॥

अर्थ—(उपरि यौः वैश्वानरस्य प्रतिमा) ऊपर जो गुलोक है वह वैश्वानरकी प्रतिमा है । (यावत् अग्निः रोदसी विषयाधे) जहाँतक अग्नि गुलोक और पृथिवीको याचित करता है । (ततः अमुता पृष्ठात् स्तोमाः आपन्ति) वहाँ से दूरके छठे स्थानसे स्तोम आते हैं । और वे (इतः अहः पृष्ठं अभि उत यन्ति) वहाँसे छठे दिन ऊपर उठते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! (इमे पद् ऋषयः त्वा पृच्छामः) ये हम छः ऋषि तुझसे प्रश्न पूछते हैं क्यों कि (त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे) तू हि युक्त और योग्यको संयुक्त करता है । (विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः) विराज को ब्रह्माका पिता कहते हैं । (तां नः सखिभ्यः) उसको हम मित्रों को (यतिषा विवेदि) जितने प्रकारों से हो उतने प्रकारोंसे वर्णन करो ॥ ७ ॥

हे (ऋषयः) ऋषिगण ! (यां प्रच्युतां) जिसके स्थानसे चलनेपर (यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते) यज्ञ चलते हैं । और जिसके (उपतिष्ठमानां उपतिष्ठन्ते) उपस्थित होनेसे उपस्थित होते हैं । (यस्याः प्रसवे व्रते) जिसके प्रकट होनेके नियममें (यक्षं एजति) यजनीय देव हलचल करता है । (सा विराट्) वह विराट् (परमे व्योमिन्) परम आकाशमें है ॥ ८ ॥

भावार्थ—वैश्वानर उतना है कि जितनी यौ है । जहाँतक गुलोकसे पृथ्वी-तक अन्तर है उसमें वैश्वानरकी व्याप्ति है । वैश्वानर छठवां है, जिससे स्तोम और यज्ञ प्रचलित होते हैं, और ये सप्त फिर उसमें जा मिलते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! ये हम छः ऋषि तुझसे पूछते हैं । तू सप्तको योग्य स्थानमें नियुक्त करता है । अतः इसका उत्तर दो । विराट् ब्रह्माका पिता कहते हैं उस विषयमें हम सप्तको सप्त प्रकारसे कहो ॥ ७ ॥

हे ऋषिगण ! जिसके चलनेसे यज्ञ चलते और जिसके स्थिर होनेसे

अग्राणैति प्राणेन प्राणतीनां विराद् स्वराजम्भ्येति पृथात् ।

विश्वं मुशन्तीमभिरूपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम् ॥९॥

को विराजो मिथुनत्वं प्रवेद क ऋतून् क उ कल्पमस्याः ।

क्रमान् को अस्याः कतिधा विदुग्धान् को अस्या घाम कतिधा व्युष्टीः ॥१०॥

अर्थ- (अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति) स्वयं विना प्राण हांकर भी प्राणवालोंके प्राणके साथ चलती है। पृथात् (विराद् स्वराजं अभ्येति) विराद् स्वयं प्रकाशके पास पहुँचती है। (विश्वं मुशन्तीं अभिरूपां विराजं) सबको स्पर्श करनेवाली अनुरूप विराट्को (त्वे पश्यन्ति) वे कई देखते हैं, परंतु (त्वे एनां न पश्यन्ति) वे इसको नहीं देखते ॥ ९ ॥

(विराजः मिथुनत्वं यः प्रवेद) विराट् के स्त्रीत्व और पुरुषत्वको कौन जानता है ? (कः ऋतून्) कौन ऋतुओंको और (कः अस्याः कल्पं उ) कौन इसके कल्पको जानता है ? (अस्याः क्रमान् कः) इसके क्रमोंको कौन जानता है ? (कतिधा विदुग्धान्) कितनी बार दोही गयी यह कौन जानता है ? (कः अस्याः घाम) कौन इसका स्थान जानता है और (कतिधा व्युष्टीः) कितनी प्रकारसे इसके प्रभात समय होते हैं ? ॥ १० ॥

यज्ञ स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे आत्मा प्रेरणा करता है यही विराट् देवता है ॥ ८ ॥

यह विराट् स्वयं प्राणवाली न होती हुई प्राणियोंके प्राणके साथ चलती है। तथा यह विराट् स्वयंप्रकाश आत्माके पास भी पहुँचती है। सबको स्पर्श करनेवाले इस विराट्को कई देखते हैं और कई इसको देख नहीं सकते ॥ ९ ॥

इस विराट्के अन्दर स्त्रीत्व और पुरुषत्व किस प्रकार रहता है। इसके ऋतु और कल्प किस क्रमसे होते हैं ? और कौन इसको यथावत् जानता है ? इस विराट्का घाम किसने देखा है, और इसके प्रभातसमयका किसको पता है ? इस विराट्का कितने प्रकारोंसे दोहन किया है अर्थात् कितने रस इससे निकाले जाते हैं ॥ १० ॥

इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा ।

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वर्धजिगाय नवगज्जनित्री ॥ ११ ॥

छन्दःपक्षे उपसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते ।

सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२ ॥

ऋतस्य पन्थामनु तिस्र आगुस्रयो घर्मा अनु रेत आगुः ।

प्रजामेका जिन्वत्यूर्जेमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम् ॥ १३ ॥

अर्थ—(इयं एव सा या प्रथमा व्यौच्छत्) यही वह है कि जो पहिली होकर प्रकाशित होनी है, जो (आसु इतरासु प्रविष्टा चरति) इनमें और अन्यो में प्रविष्ट होकर चलती है । (अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः) इस में बड़ी शक्तियाँ हैं । (नवगत् जनित्री यधू जिगाय) नूतन जननी यधू के समान सपको जीतती है ॥ ११ ॥

(छन्दःपक्षे उपसा पेपिशाने) छन्दके दो पक्ष उपासे सुन्दर पनते हुए (समानं योनिं अनु संचरेते) एक स्थान को लक्ष्य करके चलते हैं । (प्रजानती केतुमती सूर्यपत्नी) जानती हुई केतुवाली सूर्यपत्नी प्रभा (अजरे भूरिरेतसा संचरतः) अजर बहुत वीर्यवाली संचार करती हैं ॥ १२ ॥

(तिस्रः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः) तीनों सत्यके मार्गको अनुकूल होती हैं । (प्रया घर्माः रेतः अनु आगुः) तीनों यश वीर्यको अनुकूल होते हैं । (एका प्रजा जिन्वति) एक प्रजा-संतति-को लृप्त करती है । (एका ऊर्ज) दूसरी पलकी रक्षा करती है और (एका देव-यू-नां राष्ट्रं रक्षति) तीसरी देवके साथ योग करनेवालोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

भावार्थ— यही विराट् पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्यो में प्रविष्ट होकर विचरती है । इसके अन्दर बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं । यह नवयधू के समान सप पर प्रभाव डालती है ॥ ११ ॥

छन्दके दो पक्ष हैं, जो एकहि छन्दमें अनुकूलतासे कार्य करते हैं । जैसी सूर्यपत्नी प्रभा उपाःकालसे प्रकाशित होनेका प्रारंभ होना है, उसी प्रकार ये दोनों छन्दके पक्ष अक्षीण होकर विषोप पलके साथ सूर्यप्र संचार करते हैं ॥ १२ ॥

तीनों शक्तियाँ सत्यके अनुकूलताके साथ होती हैं तथा तीनों यश

अग्नीषोमावदधुर्या तुरीयासीद् यज्ञस्य पक्षावृषयः कल्पयन्तः ।
 गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीमनुष्टुभं बृहदकीं यजमानाय स्वरिभरन्तीम् ॥ १४ ॥
 पञ्च व्युष्टिरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनान्नीमुतवोनु पञ्च ।
 पञ्च दिशः पञ्चदशेन कृतास्ता एकमूर्ध्नीरभि लोकमेकम् ॥ १५ ॥
 पट् जाता भूता प्रथमजतस्य पटु सामानि पटुहं वहन्ति ।
 पट्योगं सिरमनु सामसाम पटार्हुर्वापृथिवीः पटुर्वाः ॥ १६ ॥

अर्थ—(अग्नीषोमो यज्ञस्य पक्षौ) अग्नि और सोम ये दो यज्ञके दो पक्ष हैं ऐसा (ऋषयः कल्पयन्तः) ऋषियोंने माना है । (या तुरीया आसीत्) जो चतुर्थ अवस्था है, उसको और (गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीं अनुष्टुभं) गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती और अनुष्टुप् रूपसे (यजमानाय स्वाः आभरन्तीं बृहदकीं) यजमानको प्रकाश देनेवाली बड़ी उपासनाको वे (अदधुः) धारण करते हैं ॥ १४ ॥

(पञ्च व्युष्टीः) पांच उपाएं, (पञ्च दोहाः अनु) पांच अनुकूल दोहन समय (पञ्चनान्नी गां अनु) नामवाली पांच अनुरूप गौ, (पञ्च ऋतवः) पांच ऋतु, (पञ्चदशेन पञ्च दिशः कृताः) पंद्रहवने पांच दिशाओंको अनुकूल किया है, (ताः एकमूर्ध्नीः) वे सब एक सिरवाले होकर (एकं लोकं अभि) एक लोकके चारों ओर हैं ॥ १५ ॥

(ऋतस्य प्रथमजाः) सत्यका पहिला प्रवर्तक (पट् भूताः जाताः) छः भूत बने हैं । (पट् उ सामानि) छः साम (पटु—अहं वहन्ति) छः दिनोंको ले जाते हैं । (पट्योगं सिरं अनु साम-साम) छः पैल जोते हुए हलको साम साम कहते हैं, (वावापृथिवीः पट् आहुः) सुलोकसे पृथ्वी-पर्यंत छः केन्द्र हैं, जिनको (पट् उर्वाः) छः भूमि कहते हैं ॥ १६ ॥

धीर्षके साथ चलते हैं । एक संतानकी रक्षा, दूसरी बलकी रक्षा और तीसरी देवके उपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

अग्नि और सोम ये यज्ञके दो पक्ष हैं यह बात ऋषियोंने मानी है । और ये ऐसा भी मानते हैं कि जो चतुर्थ अवस्था है वह त्रिष्टुप् जगती अनुष्टुप् रूपसे यजमानके लिये स्वर्गका सुख भर देती है ॥ १४ ॥

एक गौके अनुकूल पांच उपाएं, पांच दोहन समय हैं, पांच ऋतु,

पडाहुः शीतान् पद्म मास उष्णानुतुं नौ ब्रूत यत्मोर्तिरिक्तः ।

सप्त सुपर्णाः कवयो नि पेदुः सप्त च्छन्दांस्यसु सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥

सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सप्तर्वयो ह सप्त ।

सप्ताज्यानि परि भूतमायन् ताः सप्तगृधा इति शुश्रुमा वयम् ॥ १८ ॥

अर्थ— (पद्म शीतान् आहुः) छः शीतकालके महिने हैं, (पद्म उष्णान् मासः) छः उष्णताके महिने हैं । (नः क्रतुं ब्रूहि) इनके ऋतु हमें पतलाओ, (यतमः अतिरिक्तः) इनमें कौनसा विशेष रिक्त है ? । (सप्त सुपर्णाः कवयः) सात उत्तमपर्णवाले कवि (निपेदुः) निवास करते हैं । (सप्त च्छन्दांसि) सात छन्द हैं (अनु सप्त दीक्षाः) उनके अनुकूल सात दीक्षा भी हैं ॥ १७ ॥

(सप्त होमाः) सात यज्ञ हैं, (समिधः ह सप्त) समिधाएं सात हैं, (मधूनि सप्त) सात मधु और (सप्त ऋतवः ह) सात ऋतु हैं । (सप्त आज्यानि भूतं परि आयन्) सात प्रकारके घृत सब जगत्में प्राप्त हैं, (ताः सप्तगृधाः) वे सात गीब हैं (इति वयं शुश्रुम) ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

पाँच दिशाएं, इनके ऊपर एकका अधिकार है । इस एकके पास सपको पहुंचना है ॥ १५ ॥

सत्यमार्गका प्रथम प्रवर्तक आत्मा है, उससे छः तत्त्व उत्पन्न हुए हैं । छः साम छः दिनोंका यह समाप्त करते हैं । जिस प्रकार छः घेल जाते हुए हलकी किसान चलाते हैं, वैसा ही यह साम छः दिनोंवाले यज्ञको चलाता है । जगत्में सुलोक और पृथिवी के अंदर भी छः पृथ्वी सरिखे गोल हैं ॥ १६ ॥

शीतकालके छः मास हैं, उष्ण कालके भी छः मास हैं । इनके ऋतु हमें पताओ और यह भी पताओ कि इनमें रिक्त कौन है ? सात कवि उत्तम पत्र लेकर यहाँ बैठे हैं, उनके साथ सात छन्द हैं, और सात दीक्षाएं भी हैं ॥ १७ ॥

सात होम, सात समिधाएं, सात दाहद, सात ऋतु, और सात घृत भूतमायके चारों ओर हैं । उनके साथ सात गीब भी हैं ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

सप्त छन्दांसि चतुरक्षराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापितानि ।

कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमापितानि ॥ १९ ॥

कथं गायत्री त्रिवृतं व्यापि कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते ।

त्रयस्त्रिंशेन जगती कथमनुष्टुप् कथमैकविंशः ॥ २० ॥

अष्ट जाता भूता प्रथमजर्तस्याष्टेन्द्रत्विजो दैव्या ये ।

अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमी रात्रिमुभि हव्यमेति ॥ २१ ॥

अर्थ- (सप्त छन्दांसि) सात छन्द हैं, (उत्तराणि चतुः) उनसे अष्ट चार हैं। ये (अन्यः अन्यस्मिन्) एक दूसरेमें (अधि आ अपितानि) समर्पित हैं। (स्तोमाः तेषु कथं प्रति तिष्ठन्ति) स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? (तानि स्तोमेषु कथं अपितानि) वे स्तोमोंमें कैसे समर्पित हुए हैं ॥ १९ ॥

(गायत्री त्रिवृत कथं व्यापि) गायत्री त्रिवृत को कैसे व्यापती है ? (कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते) कैसे त्रिष्टुप् पंद्रह से होता है ? (त्रयस्त्रिंशेन जगती कथं) तैत्तिरीयसे जगती कैसी होती है और (अनुष्टुप् एकविंशः कथं) अनुष्टुप् इक्कीस का कैसे होता है ? ॥ २० ॥

(ऋतस्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः) सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ भूत उत्पन्न होगये हैं। हे इन्द्र ! (ये दैव्याः ऋत्विजः अष्ट) जो दिव्य ऋत्विज हैं वे भी आठ हैं। (अदितिः अष्टयोनः अष्टपुत्रा) अदिति आठ उत्पत्तिस्थानवाली है और उसको आठ पुत्र भी हैं। (अष्टमी रात्रिः) अष्टमी रात्रिको (हव्यं अभि एति) हव्य प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

भाषार्थ-सात छन्द, उनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ मिले हुए होते हैं। ये स्तोमोंमें कैसे रहते हैं और ये स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? ॥ १९ ॥

गायत्रीने त्रिवृतको कैसे व्यापा है ? त्रिष्टुप् पञ्चदशके साथ कैसा युक्त हुआ है। तैत्तिरीयके साथ जगती कैसी व्यापती है और अनुष्टुप् इक्कीससे कैसे संयंघ रखता है ॥ २० ॥

सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ तन्त्र उत्पन्न हुए हैं। ये आठ दिव्य ऋत्विज हैं। अदितिके भी ये आठ पुत्र हैं। आठवीं रात्री में यही अदिति हयनीय पदार्थोंको प्राप्त होती है ॥ २१ ॥

इत्थं श्रेयो मन्थमानेदमार्गं युष्माकं सख्ये अहर्मास्मि शेवा ।

समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं चरति प्रजानन् ॥२२॥

अष्टेन्द्रस्य पद् यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तधा ।

अपो मनुष्याऽनोपधीस्तां उ पञ्चानु सेचिरे ॥ २३ ॥

केवलीन्द्राय दुदुहे हि गृष्टिर्वशं पीयूषं प्रथमं दुहाना ।

अथातर्पयच्चतुरश्वतुर्धा देवान् मनुष्याऽऽसुरानुच ऋषीन् ॥ २४ ॥

अर्थ- (इत्थं श्रेयः मन्थमाना) इस प्रकार कल्याणको माननेवाली (इदं युष्माकं सख्ये) इस प्रकार तुम्हारी मित्रतामें (आगमं) आगयी हूं (अहं शेवा अस्मि) मैं सेवनीय हूं। (समान-जन्मा वा क्रतुः) तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ तुम्हारा यज्ञ (शिवः अस्तु) कल्याणकारी होवे। (सः प्रजानन्) वह जानता हुआ (वः सर्वाः सं चरति) तुम सबमें संचार करता है ॥ २२ ॥

(इन्द्रस्य अष्ट) इन्द्रके आठ, (यमस्य पद्) यमके छः (ऋषीणां सप्तधा सप्त) ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं। (पञ्च आपः) पांच प्रकारके जल (तान् मनुष्यान् ओपधीः) उन मनुष्यों और ओपधियोंके प्रति (उ अनु सेचिरे) अनुकूलतासे सिंचन करते हैं ॥ २३ ॥

(केवली गृष्टिः) केवल गौहि (पीयूषं प्रथमं दुहाना) अमृतरूपी दूध सबसे प्रथम देनेवाली (इन्द्राय वशं दुदुहे) इन्द्रके लिये अनुकूलताके साथ दुहती है। (अथ) और (चतुरः) चारों देव मनुष्य असुर और ऋषियों को (चतुर्धा अतर्पयत्) चार प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

भावार्थ- इस प्रकार अपना कल्याण है यह जानकर आपकी मित्रतामें मैं प्राप्त हुई हूं। मैं सेवनीय हूं। आपका यज्ञ सबके सम प्रयत्नसे होनेवाला है। वह आपके लिये कल्याणकारी होवे। वह यज्ञ आप सबमें प्रचलित रहे ॥ २२ ॥

इन्द्रके आठ, यमके छः, ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं। पांच प्रकारके जल ओपधियोंमें प्रविष्ट होकर भय मनुष्योंकी सेवा करते हैं ॥ २३ ॥

केवल एक गौ अमृतरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग्ध अर्पण करती है। और यही देव, मनुष्य, असुर और ऋषियोंको चारों प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

को नु गौः क एकऋषिः किमु धाम का आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामैकवृद्धैर्कृतुः कृतमो नु सः ॥ २५ ॥

एको गौरैक एकऋषिरैकं धामैकधाशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामैकवृद्धैर्कृतुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥ (२४)

अर्थ—(कः नु गौः) कौन गौ है ? (कः एकः ऋषिः) कौन एक ऋषि है ? (किं उ धाम) कौनसा धाम है ? (काः आशिषः) कौनसे आशीर्वाद हैं ? (पृथिव्यां एकवृत्त यक्षं) पृथ्वीमें एकहि व्यापक पूजनीय देव है । (सः एकऋतुः कः नु) वह एक ऋतु कौनसा है भला ? ॥ २५ ॥

(एकः गौः) एकहि गौ है, (एकः एकऋषिः) एकहि एक ऋषि है । (एकं धाम) एकहि धाम है, (आशिषः एकधा) आशीर्वाद एकहि प्रकार दिया जाता है । (पृथिव्यां एकवृत्त यक्षं) पृथ्वीपर एकहि व्यापक पूज्य देव है । (एकः ऋतुः) एक हि ऋतु है । (न अतिरिच्यते) उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥

भावार्थ—यह एक गौ कौन है ? वह एक ऋषि कौन है, उसका धाम कहाँ है ? उसके आशीर्वाद कौनसे हैं ? इस पृथ्वीपर एक उपास्य कौन है ? और एक ऋतु कौनसा है ? ॥ २५ ॥

एकहि गौ है, और एकही ऋषि है, उनका धाम भी एकहि है, आशीर्वाद भी एकहि रीतिसे होता है । पृथ्वीभर एकहि पूज्य देव है । सबका ऋतु भी एकहि है । उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकते ॥ २६ ॥

एक उपास्य देव ।

संपूर्ण पृथ्वीपर जितने मनुष्य हैं, उन सबका एकहि उपास्य देव है यह बात इस छक्के अन्तिम मंत्रमें कही है, देखिये—

पृथिव्यां एकवृत्त यक्षम् न अतिरिच्यते (मं० २६)

" इस संपूर्ण पृथ्वीपर एक ही सर्वव्यापक सबका उपास्य देव है । इसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता । " क्योंकि इसकी शक्ति सर्वतोपरि है । इसी उपास्य देव की महिमा इस छक्केमें वर्णन की है, परंतु वर्णन की रीति ऐसी मूढ़ है कि कई मंत्रोंका अर्थ विचार करनेपर भी पूर्णतया समझमें नहीं आता । तथापि इस समयतक जितनी

सो ज हुई है उसके अनुसार कुछ स्पर्शकरण यहाँ करते हैं । इसके पश्चात् पाठक अधिक सो ज करनेका यत्न करें ।

इस सूक्तके पहिले मंत्रमें “कुता तौ जातौ ?” वे दो कहासि प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा है । अर्थात् किसी एक पदार्थमें ये जगत्में सुप्रसिद्ध हो पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए यह प्रश्नका तात्पर्य है । स्त्री और पुरुष, रथि और प्राण, इन दोनोंका सांकेतिक नाम चन्द्र और सूर्यभी है । यहाँ ये चाँद और सूरज अपेक्षित नहीं हैं, परंतु जगत् की सोमशक्ति और अग्निशक्ति अपेक्षित है । इसी सूक्तके चौदहवें मंत्रमें ‘अग्नी-योमौ’ शब्द है । यह शब्द इस जगत्की आग्नेयी शक्ति और सोमशक्तिका वाचक है । इस जगत्को ‘अग्नीयोमौयं जगत्’ कहते हैं क्योंकि इसमें येहि दो पदार्थ हैं । जो रसात्मक शान्त शक्ति है वह सोमकी है और जो उग्र तीव्र तथा उष्ण है वह आग्नेयी शक्ति है । इन दोनोंको रथि प्राण, चन्द्र सूर्य, इडा पिंगला, प्रकृति पुरुष, जड चैतन्य अनात्मा आत्मा, इस प्रकारके अनेक नाम हैं । इन अनेक छन्दस्वरूप नामोंसे दो तत्त्वों का ज्ञान होता है । जिसको स्त्री और पुरुष कहा जाता है । ये दो उत्पन्न होनेके पूर्व एकही तत्त्व विद्यमान था, इस एकसे ये दो तत्त्व कैसे उत्पन्न हुए ? मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना चाहिये कि इन दोनोंका मूल कहाँ है ।

मूल एक तत्त्व था, उसके एक अंशसे प्रकृतिपुरुषकी उत्पत्ति हुई, शेष जो रहा, उसके विषयमें ‘कतमः सः अर्थः’ वह अर्थ कौनसा है, जिसमें स्त्रीपुरुषशक्ति निहित नहीं हुई वह मूलतत्त्वका आधा भाग कहाँ रहा है? इसी विषयमें वेदमें कहा है—
त्रिपादूर्ध्वमुदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥ ५० (१०।१०।४)

“इसके तीन हिस्से ऊपर हैं और इसका एक भाग हि यहाँ बारंबार बनता है ।” अर्थात् मूलतत्त्वका थोड़ासा हिस्सा इस जगत्में विविधरूपोंका धारण करता है किंवा स्त्रीपुरुषरूप से दिखाई देता है । यह विभाग—

कस्माद्भोकात्कतमस्याः पृथिव्याः । (मं० १)

“किस लोकसे कौनसी पृथ्वीके किस विभागपर प्रकट हुआ है ?” अर्थात् इस जगत्में अनंत पृथ्वीलोक हैं, उनमेंसे किस भूमिपर और उस भूमिके किस विभागपर यह प्रकट हुआ है और यह आपा कहाँसे ? तत्त्वज्ञान की दृष्टिसे ये सब प्रश्न विचार करने योग्य हैं । इस अपने भूमिभागपर भी सर्वत्र एक समय प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई । किसी स्थानपर हो गई थीर अन्यत्र फैली । इसी प्रकार सर्वत्र समस्तना चाहिये और कई प्रहोपग्रह ऐसे हैं कि जहाँ इस प्रकारके प्राणी अभी तक बनेभी नहीं हैं ।

गौके दो बच्चे ।

ये स्त्रीपुरुष दो बच्चोंके समान हैं । ये अपनी माता का दूध पीते हैं ये दोनों—

वत्सो विराजः सलिलाद्दुदैताम् (मं० १)

“ ये विराट् रूपी गौके दोनों बच्चे जगत् बननेके पूर्व जो सर्वत्र प्राकृतिक समुद्र था, उससे उदयको प्राप्त हुए । ” प्रायः प्रथम जल प्रकट होता है और तत्पश्चात् उत्पत्ति होती है, बच्चा उत्पन्न होनेके पूर्व भी जल उत्पन्न होता है, इस भूमिपर भी प्रारंभमें जल था, उसमें वनस्पतियां उत्पन्न हुई उसी जलमें जलजन्तु उत्पन्न हुए । इस प्रकार सबका उदय जलसे ही है । जन्मसे लेकर लयतक यह ‘ ज-ल ’ ही साथ देने-वाला है । इस स्त्रीपुरुषका जलसे ही उदय हुआ है । ये दोनों बच्चे इस एकही वेद्युके हैं । इनमेंसे कौन अपनी माताका दूध पीता है यह प्रश्न निम्न मंत्रभागमें पूछा है—

तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा । (मं० १)

“ उन दोनोंके विषयमें मैं पूछता हूं कि उनमेंसे किसने अपनी माताका दूध पीया है ? ” और किसने नहीं पीया ? यहां प्रकृति पुरुष इन दोनों बच्चोंमें कौन प्रकृति माता गौके दूधसे पुष्ट होता है और कौन नहीं होता है यह प्रश्नका भाव है । सबको इस प्रश्नका विचार करना चाहिये । अपनेहि अंदर देखिये, अपने अंदर देह और आत्मा है, येही प्रकृति पुरुष हैं । इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टिपाधनोंसे देहकी पुष्टि की जाती है, आत्माकी नहीं, अर्थात् देहहि अपनी प्रकृतिमाताका दूध पीकर पुष्ट होता है । आत्मा सदा एकरस रहता है । इस प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव और उसका उत्तर जानना चाहिये ।

इस विश्वकी रचना होनेके पूर्व कैसी अवस्था थी ? यह एक प्रश्न तत्त्वज्ञानका विचार करनेवालोंके सम्मुख आता है इसका उत्तर वेदने ‘ सलिल अवस्था ’ थी ऐसा दिया है । अगाध, अपरंपार, अति शान्त और गंभीर महासागरकी जो अवस्था होती है उसके समान प्राकृतिक परमाणुओंका समुद्र अति शान्त था । उसमें कुछभी हलचल न थी, कुछभी न्यूनाधिकता नहीं थी, सर्वत्र शान्तता थी । यहां प्रश्न उत्पन्न होता है, कि ऐसी शान्तिही स्थितिमें चञ्चलता किसने उत्पन्न की । यदि चञ्चलता उसी समुद्रका स्वतः सिद्ध घन माना जाय, तो उसमें शान्ति कैसे हो सकती है ? यदि न माना जाय, तो यह अशान्ति किसने उत्पन्न की ? इसका उत्तर इस प्रकार द्वितीय मंत्रने दिया है—

त्रि-मुजं योनिं कृत्वा शयानः । (मं० २)

“ सच ज्ञ और तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक बिलोनेपर सोनेवाला यह एक देव है । ” जबतक यह (श्रयानः) सोया हुआ रहता है, तब तक इस प्राकृतिक समुद्रमें बिलकुल हलचल नहीं होती, इसकी निद्रा समाप्त होनेतक सर्वत्र शान्ति फैली रहती है । जब यह जागने लगता है तब इस में हलचल होती है ।

यः महित्वा सलिलं अक्रन्दयत् । (मं० २)

“ जो अपनी महिमासे इस मलिल अवस्थामें बड़ी हलचल शुरू करता है । ” यह तीन गुणोंपर सोता है इस कारण वे हलचल कर नहीं सकते, परंतु जब यह जागता है तब वे हलचल के लिये खुले होते हैं और सत्त्वगुण समता चाहता, रजोगुण घिलघिली मचाना चाहता, और तमोगुण स्तब्धता चाहता है । इस प्रकार उस एकही सलिलके ये तीनों परमाणु एक दूसरेपर अपने अपने विभिन्न गुणोंके कारण आपसमें हमला करते हैं और इस कारण उसका शान्त सलिल प्रक्षुब्ध होता है । और इस प्रक्षोभ का कारण उस उपास्य देवकी ‘ महिमा ’ ही है । शान्त सलिल में धोम करना और धोममें फिर शान्ति स्थापन करना, यही उसकी महिमा है ।

विराजः कामधुघः सः वत्सः शुहा तन्वा चक्रे । (मं० २)

“ इस विराट् रूपी कामधेनुका वह बच्चा शुहाके अंदर अपने रहनेके लिये तीन शरीर बनाता है । ” ये तीन शरीर (शुहा) गुप्त हैं, प्रकट नहीं हैं, प्रकट होते तो शुहाके अन्दर न होते । ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारणशरीर हैं । किंवा प्राण शरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर ये तीन शरीर हैं । ये शरीर गुप्त हैं और इनके कारणहि इस जगत् की स्थिति है । यह आत्मदेव ये शरीर (शुहा) अवि गुप्त रीतिसे करता है, इस कारण इनकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि आदिका पता साधारण लोगोंको नहीं लगता ।

यानि त्रीणि वृहन्ति, चतुर्थं वाचं नियुनक्ति । (मं० ३)

“ ये तीनों शरीर बड़े बिलक्षण शरीरसे युक्त हैं, इनमें बड़ी शक्ति है । जो चौथा शरीर है उस चतुर्थ शरीरके साथ वाणीका योग होता है । यही स्थूल शरीर है । ” यह स्थूल शरीर भाषण करता है, वक्तृत्व करता है, आत्माके अंदरके भाव प्रकट करता है । इसके अन्दर गुप्त तीन शरीर हैं, परंतु उनमेंसे एक भी इस प्रकार वक्तृत्व करनेमें समर्थ नहीं है । जिससे यह सब जगत् निर्माण होता है उसको मज्ज कहते हैं, इस मज्जका ज्ञान वपसे होता है, देखिये—

विपश्चित् तपसा एनत् ब्रह्म विद्यात् । (मं० ३)

“ ज्ञानी मनुष्य तपसे इस ब्रह्मको जानता है । ” अर्थात् अज्ञानी मनुष्य इसको जाननेमें असमर्थ है, तपके बिना कोई भी इसे जान नहीं सकता । विपश्चित् (वि-पश्-चित्) का अर्थ “ जो जगत्को विशेष सूक्ष्म दृष्टीसे देखता है ” ऐसा है । वही इस ब्रह्मको जान सकता है, जो साधारण दृष्टीसे इस जगत्का निरीक्षण करता है, वह नहीं जान सकता । इसके जाननेकी रीति यह है—

यस्मिन् एकं (मनः) युज्यते । (मं० ३)

“ जिसमें एक मनका योग किया जाता है । ” जिस तपमें एक अपने मनका योग किया करते हैं । इस मनके योगसेहि अर्थात् चित्तवृत्ति निरोधसे जब यह जाग्रतिकी मन शान्त और स्वच्छ होता है, तब उस विज्ञानी पुरुषको ब्रह्मका साक्षात्कार होता है । सबसे पहिले—

बृहत्याः बृहत् निर्मितम् । (मं० ४)

“ बड़ी प्रकृतिसे महत् तत्त्व निर्माण हुआ । ” पहिले प्रथम मंत्रकी व्याख्या प्रसंगमें कहा है कि सबसे पूर्व प्राकृतिक शान्त समुद्र था । इस महती देवी प्रकृतिसे (बृहत्) महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ । यही सबसे पहिला सर्ग है । यहाँ (बृहती) देवी महती मूल प्रकृतिसे यह महत्तत्त्वकी उत्पत्ति बताई । परंतु यहाँ शंका होती है कि यह मूल प्रकृति— बृहती कुतः अधिमिता ? (मं० ४)

“ महती देवी प्रकृति कहाँसे बनी ? ” इस प्रकार प्रश्न पूछे जाय तो अनवस्थाप्रसंग ही होगा । अतः द्वितीयमंत्रमें कहा है, कि एक सलिल अवस्था सबसे प्रथम थी । यही सबसे पहिली अवस्था है, यह कैसी बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे । क्योंकि यह सबसे प्रथम अवस्था है । इसी महती प्रकृतिके साथ एक आत्मा शयन करता था । इससेभी पूर्व कोई नहीं है । इस प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हैं । अतः ये कहाँसे उत्पन्न हुए ऐसा प्रश्न कोई न पूछे । तत्त्वज्ञानमें इस प्रकार अनवस्थाप्रसंग करना बड़ा दोष गिना है । अस्तु ।

बृहत् परि पञ्च सामा अधिनिर्मितानि । (मं० ४)

“ इस महत्तत्त्वके ऊपर, अर्थात् इस महत्तत्त्वका मसाला लेकर पाँच सामोंकी रचना हुई है । ” महत्तत्त्वसे पाँच तन्मात्रोंकी उत्पत्ति यहाँ कही है । यहाँ तक जो सृष्टिका वर्णन हुआ वह इस प्रकार बताया जाता है—

- १ मूलप्रकृति, सलिल, पुरुष, ब्रह्म, स्वराट्
माता, वृहती, विराट्, कामधेनु यक्ष, वैश्वानर, विराट्
- २ महत्तत्त्व कारणदेह जीव, वत्सः, ब्रह्मा
वृहत्, कारण
मात्रा
- ३ पंच तन्मात्र, पञ्च सूक्ष्म इंद्रिय
पञ्च साम,
- ४ शरीर स्थूल, स्थूल इंद्रियाँ, निरीक्षक

यहां तक सृष्टिरचना का तीसरा युग यहाँ वर्णित हुआ है, इनसे जीवात्मा को ज्ञानि प्राप्त होती है इस लिये इनका नाम यहाँ साम है । और इस शरीरधारी आत्मा-के जीवन को आगे 'यज्ञ' का रूपक बताना है, उस विशेषकार्यके लिये भी यहाँ इनको साम नामसे दर्शाया है यह बात स्पष्ट है । यही बात अगले मंत्रमें अन्य शब्दोंसे कही है—

मात्राया परि वृहती । मातुः मात्रा अधिनिर्मिता । (मं० ५)

“वृहती प्रकृति तन्मात्राके ऊपर है । वह आदिमाता है । इस माता से तन्मात्रा निर्माण होगई ।” यहाँ माता, आदिमाता, जगन्माता, वृहती ये मूलप्रकृतिके ही नाम हैं । उससे पंच तन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है । यहाँ एक प्रकृतिके पाँच विभिन्न गुणधर्मवाले पदार्थ तत्त्व बने यह इसकी विशेषता है । इसीको कहते हैं—

मायायाः माया जज्ञे । मायायाः परि मातली । (मं० ५)

“आदिमायासे दूसरी माया बनी, और मायाके ऊपर निरीक्षक भी तैयार हुआ ।” मूल आदिमायासे यह प्राकृतिक शरीर बना और उसका अधिष्ठाता या निरीक्षक जीवात्मा भी बना । यह चतुर्थ अवस्थाकी सृष्टि है, इसका नाम जगत् है । आदि-मायासे यह माया रची गयी है । इसका निरीक्षक यहाँ आत्मा है । यहाँ तक अविच्छिन्न मूल प्रकृतिसे विकृत जगत्का निर्माण होनेका वर्णन इन पाँच मंत्रोंमें किया गया । अब इसमें उपासक देवका वर्णन करते हैं—

वैश्वानरकी प्रतिमा ।

वैश्वानस्य प्रतिमोपरि चोर्षावद्भोदसी विषयाये अग्निः । (मं० ६)

“वैश्वानरकी प्रतिमा उतनी है कि जितना तुलोक ऊपर विस्तृत है और वहाँ तक

अग्निका तेज फैला है । ” अर्थात् यह वैश्वानर भूलोकसे व्युलोक तक फैला है, यही विश्वका नेता है अतः इस को वैश्वानर कहते हैं । यह वैश्वानर प्रकृतिके साथ रहता हुआ जगत्के सब रचनादि कार्य करता है । संपूर्ण जगत्का यदि कोई प्रमुख नेता है तो वह यही है । यह छठा है । पूर्वोक्त कोष्टकमें (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण, (४) मूल प्रकृति, (५) जीव ये पांच और यह (६) वैश्वानर छठवां है । पहिले चार जड़ हैं और अन्तके दो चेतन हैं । इस छठे वैश्वानरसे—

ततः पृष्ठात् अमुन उदितः स्तोमाः आयन्ति । (मं० ६)

“ उस छठे वैश्वानरसे प्रकाशित होनेवाले यज्ञ यहां मनुष्यलोकमें आते हैं । ” वही मुख्य देव सब यज्ञोंका प्रकाशक है । मनुष्यकी उत्पत्तिके साथ जो यज्ञ उत्पन्न होता है वह यही है । और वेदि यज्ञकर्म (अहः पटुं अभि यन्ति) दिनके पट्ट मागकी समाप्ति के समय पुनः उसीके पास पहुंचते हैं । उसीसे ज्ञान और कर्मकी प्रेरणा होती है और उसीमें वह अन्तर्भेज मिलती है । इसको सबका द्रष्टा कहते हैं, इसलिये इसको कश्यप (पश्यकः) देखनेवाला सबका द्रष्टा किंवा निरीक्षक कहा है । यह—

त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे । (मं० ७)

“ युक्त और योग्य का संयोग करता है । ” जो पदार्थ जहां रखना योग्य है और जैसा संयुक्त करना उचित है उसी प्रकार वह सबकी योजना यथायोग्य करता है, उसमें कोई गलती नहीं करता । इसीलिये उससे इस प्रकार सुयोग्य सृष्टिकी रचना निर्दोष होती है । यह उत्तम द्रष्टा होनेसे भी जहां जो पदार्थ जैसा चाहिये वह उसको ठीक प्रकार ज्ञात होता है और वैसा वह बनाता है । यदि वह योग्य द्रष्टा न होता तो सुयोग्य संसारका बनाना उसके लिये अशक्य हो जाता । उससे ऋषिगण प्रश्न करते हैं—

इमे पद ऋषयः (वयं) त्वां पृच्छामः । (मं० ७)

“ हम छः ऋषि तुम्हें प्रश्न पूछते हैं । ” वैश्वानरसे प्रश्न करनेका अधिकार ऋषियोंका ही है । कौन दूसरा उसको प्रश्न पूछ सकता है ? और वह भी किस दूसरेको उत्तर क्यों देगा । उससे प्रश्न पूछनेके लिये भी चित्तकी शुद्धता चाहिये और उससे उत्तर लेनेकी भी तयारी चाहिये । वैसी तैयारी ऋषिमुनियोंकी होती है, इस कारण वे वैश्वानर से प्रश्न पूछते हैं और उससे उत्तर लेते हैं । घन्य हैं उनकी कि जो परमात्मासे अपना इस प्रकार संबंध जोड़ सकते हैं । वस्तुतः हरएक मनुष्य जो यहां आया है वह इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये ही आया है । परंतु बहुत थोड़े लोग इस अवस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं । ऋषियोंका प्रश्न इस प्रकार है—

चिराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः तां नः सखिभ्यः यतिषा विधेहि । (मं० ७)

“विराट् को ब्रह्माका पिता कहते हैं, वह किस प्रकार होता है यह बात हम सबको कहिये ।” यहाँ “आत्मा-परमात्मा, ब्रह्मा-ब्रह्म, पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्र-महेन्द्र” ये पुत्र और पिताके संयुक्त नाम हैं । यह पितापुत्रसंबंध किस प्रकार है यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । इराएक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये और अपना और अपने पिताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । मनुष्य को तो अपना भी ज्ञान नहीं है और न अपने पिताका ज्ञान उसको है । जहाँ अपना भी ज्ञान नहीं वहाँ पिताका ज्ञान कहाँ से संभवनीय है ।

पूर्वोक्त कोष्टकमें ‘चिराज् अथवा विराट्’ ये शब्द प्रकृति और पुरुष के लिये समानतया लिखे हैं । इन मंत्रोंमें भी विराज् शब्द पुष्टिगम्य है और स्त्रीलिंगमें भी है । जो तो पुष्टिगम्य है वह आत्मा, परमात्मवाचक है और जो स्त्रीलिंगमें है वह प्रकृति, आदि शक्ति आदिका वाचक है परंतु सर्वत्र यह नियम भी नहीं है क्योंकि पितामाता वही होनेसे दोनों प्रयोग उस एक के लिये भी होते हैं । ‘वि-राज्’ शब्दका अर्थ ‘विशेष तेजस्वी’ है, इस कारण यह शब्द दोनोंके लिये प्रयुक्त होता है ।

यहाँ ‘ब्रह्मा’ पुराण पुरुषसे उत्पन्न होनेके कारण जीवात्माका नाम है, उसका पिता पुरुष या परमात्मा है । पाठक यहाँ देखें कि सर्वत्र वेदमें पितापुत्रोंके नाम एक जैसे हैं, दोनोंको ‘इन्द्र, आत्मा, पुरुष, विराट्’ आदि नाम हैं । पिताकी शक्ति यही और पुत्रकी शक्ति अल्प है । तथापि गुणधर्म और कर्म समान हैं । इससे पुत्रको पता लग सकता है कि यद्यपि मेरी शक्ति आज अल्प है तथापि मैं उसकी बढ़ाकर अपने पिताके समान ‘समर्थ’ बन सकता हूँ । यही विश्वास दिला देनेके हेतुसे इस मंत्रके प्रश्नकी प्रशुति हुई है । इसका विशेष उत्तर अगले मंत्रमें दिया है वह अब देखिये—

हे ऋषयः मां प्रच्युतां यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते, (यां) उपतिष्ठमानां
(यज्ञा) उपतिष्ठन्ते, यस्याः व्रते प्रसवे यक्षं एजति, सा परमे व्यो-
मन् विराट् (अस्ति) । (मं० ८)

“हे ऋषि लोगो ! जिसकी प्रेरणासे सब यह चलते और जिसकी प्रेरणा बन्द होने से सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिसके प्रकट होनेके लिये पूजनीय देवकी गति कारण होती है वह परम आकाशमें सर्वत्र व्यापक विशेष प्रकाशमान देवता है ।” यह परमात्माका वर्णन है, यही सबका पिता और माता है । सभी जगत् इसकी प्रेरणासे चल रहा

है, इसीके नियममें रहता है इसने चलाया तो चलता है और नहीं चलाया तो स्तब्ध होता है । ऐसी इसकी अगाध शक्ति है । इसी शक्ति का चिन्तन करना चाहिये । सर्वत्र इसकी शक्ति हि फैल रही है और इस जगत् का सब चमत्कार इसकी शक्तिसे हि हो रहा है । जितना परम आकाश सर्वत्र व्याप्त है उतनी इसकी व्याप्ति है, अर्थात् यह सर्वत्र भरकर भी अवशिष्ट है । अगले मंत्रका वर्णन इससे भी और विचारणीय है—

अप्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति । (मं० ९)

“जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु अपनी शक्तिसेहि जीवित रहती है, ऐसी विराट् प्राणियोंके प्राणको साथ लेकर जाती है ।” मुख्य देवके लिये प्राणकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, वह तो अपनीहि सत्तासे स्वयं है । इसलिये उसको स्वयंभू कहते हैं । अन्य प्राणियोंके लिये जीवनधारणके अर्थ प्राणकी आवश्यकता होती है । यह प्राण उसीके साथ रहकर प्राणियोंके जीवनका हेतु बनता है । पश्चात् यह—

विराट् स्वराजं अभ्येति । (मं० ९)

“विराट् स्वराजके पास पहुंचती है ।” इस वाक्यमें एक राजनैतिक भावमी है । (वि-राज्) जहां राजा नहीं है ऐसा राजसंस्थाहीन समाज (स्व-राजं) स्वराज्य-शासन अर्थात् स्वसंमत राजशासनको प्राप्त करता है । जहां राजा रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुई वहांकी जनता स्वयंशासित होती है, वे अपनी राज्यव्यवस्था स्वयं करते हैं । यह राजनैतिक भाव विचारणीय है ।

इस मंत्रभागका दूसरा और एक अर्थ बनता है, वह यह है—(वि-राज्) राज्का अर्थ है प्रकाश, जिसके पास प्रकाश नहीं उसको वि-राज् कहते हैं । जो स्वयंप्रकाशी नहीं है वह (स्वराजं) अपने तेजसे जो प्रकाशता है उसके पास (अभ्येति) जाता है, और उससे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होता है ।

परंतु यहाँ का अर्थ इस प्रकार दीखता है—विराट् अर्थात् जो आत्मा जगद्भववहार में लगा है वह शुद्धात्माके पास जाता है । जो त्रिपाद आत्मा अवशिष्ट है । उसको “स्वराट्” कहते हैं क्योंकि वह अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है । उसकी अपेक्षा जो एकपाद आत्मा जगद्में बारंबार आताजाता है, वह वैसा स्वयंप्रभावान् नहीं दिखाई देता । यह भाव केवल लक्षणासेहि समझना चाहिये । इस प्रकार यह आत्मा है—

त्वे विभ्वं मृशन्ती अभिरूपां विराजं पश्यन्ति, त्वे एनां पश्यन्ति । (मं० ९)

“कई लोग इस सर्व जगत् को सुंदरता के साथ प्रकाशित करनेवाले आत्माको देखते हैं, परंतु कई उसको देख नहीं सकते ।” यह सर्वत्र उपस्थित है, परंतु कई तो

उसका साक्षात्कार कर सकते हैं और कई ऐसे अन्धे होते हैं कि वे सब जगत् के प्रकाशक को भी नहीं देख सकते । प्रायः सब प्राणी ऐसे ही अन्धे होते हैं, विरलाहि कोई उसको देख सकते हैं ।

विराजः मिथुनत्वं का प्रवेद ? का ऋतून् वेद ? का अस्याः कल्पं वेद ।

(मं १०)

“ इस विराट्से उत्पन्न होनेवाले स्त्री पुरुषभेदको कौन जानता है ? कौन ऋतुओंकी उत्पत्तिको जानता है और कौन कल्पके समयको जानता है । ” तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे इन बातोंका ज्ञान मनुष्यको होना चाहिये । तथा—

अस्याः कतिधा विदुग्धान् क्रमान् का वेद ? अस्याः धाम का वेद ?

अस्याः कतिधा व्युष्टिः ? (मं १०)

“ इसके अन्नादि रस देनेवाले ऋतु आदिके क्रमोंको कौन जानता है, इसका मूल स्थान किसने जाना है और इस सृष्टीके प्रमातृकालको कौन जानता है ? ” सत्यविचारक को इन प्रश्नोंका विचार करना योग्य है और इनका ज्ञानभी प्राप्त करना चाहिये । इसमें से कुछ प्रश्नोंका उत्तर आगे आयेगा—

इयं एव सा या प्रथमा व्यौच्छत् । (मं ११)

“ यही वह है कि जो पहिले प्रकाश करती है । ” पहिली उपा यही करती है, जगत् में प्रकाशका संचार इसीसे होता है । यह—

आसु इतरासु प्रविष्टा चरति । (मं ११)

“ इसमें और अन्योमें व्यापक यह चलती है । ” यह सर्वत्र व्यापक है और सर्वत्र संचार करती हुई सब जगत् का कार्य करती है । इसकी शक्तियेहि संपूर्ण जगत् के कार्य सुव्यवस्थित रीतिसे हो रहे हैं । तथा—

अस्यां अन्तः महान्तः महिमान् । (मं ११)

“ इसके अन्दर यही बड़ी महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं । ” और इन शक्तियोंसेहि इस जगत् के संपूर्ण कार्य करनेमें यह समर्थ होती है । (नवगत् जनिष्ठा चतूः जिगाय) घरमें नयीन आयी पुत्रका प्रसव करनेवाली जैसी सुंदर कुलवधू घरमें स्वामिनी होती है, उसी प्रकार यह विराट् इस जगत् में सर्वोपरि विराजमान है, जानते हुए या न जानते हुए सभी इसपर प्रेम करते हैं ।

जिस प्रकार एकहि छन्दमें पूर्वे और उत्तर ऐसे दो पाण (छन्दःपदे) होते हैं, और वे एकहि छन्दमें समान अधिकारमें रहते हुए परस्परकी अनुकूलताके साथ

छन्दकी योमा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस जगत् में स्त्री और पुरुष ये इस संसाररूपी छन्दके दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी सहायता और पूर्तिके लिये हैं, अलग होनेके लिये नहीं हैं । वे इस गृहस्थके संसारमें समान अधिकारसे रहते हुए (समान यौनि) अपने समान अधिकार के गृहस्थानके अन्दर (अनुसंचरेते) अनुकूलतासे रहते हुए इस जगत् में संचार करते हैं । इसके लिये उदाहरण सूर्यपत्नीका है—

सूर्यपत्नी प्रजानती केतुमती अजरा भूरिरेतसा संचरति । (मं० १२)

“ जैसी सूर्यकी धर्मपत्नी प्रमा ज्ञान प्राप्त करके, विद्वानपुक्त होकर, धीन न होती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर इस जगत् में संचार करती है । ” ठीक इस प्रकार गृहस्थ की धर्मपत्नी ज्ञानविद्वानपुक्त, बलपुक्त, पराक्रमपुक्त होकर अपने संसार के कार्य दक्षताके साथ करे । गृहस्थका गृहस्थाश्रम धर्मपत्नी के होनेसे हि होना है, इसलिये धर्मपत्नीका निर्देश यहाँ किया है । परंतु येही शब्द धर्मपत्नीका भी कर्तव्य बताते हैं । पतिभी ज्ञानविद्वानपुक्त बने, दृष्टष्ट होकर विशेष पराक्रमके कार्य करता हुआ इस संसारमें विविध कार्य करे और अपने गृहस्थधर्मकी उत्पत्ति करे । पति और पत्नीके धर्म साधारणतया पूर्तिके विषयोंमें समानहि हैं, इसलिये एकका निर्देश करनेसे दूसरेके धर्मकामी ज्ञान हो जाता है । पूर्वोक्त स्थानमें इनके सामान्य धर्मका उल्लेख है, न कि विशेष धर्मोंका । अस्तु । अब इस गृहस्थधर्मका प्रसंग प्राप्त होना चाहता वर्णन अगले मंत्रमें करते हैं—

तिस्रः श्रतस्य पन्थां अनु आगुः ।

प्रयो धर्माः रेतः अनु आगुः । (मं० १३)

“ तीनों शक्तिशाली सत्यकी अनुहन्ताके माथ रहती हैं और तीनों धर्म धर्मकी अनुहन्ताके माथ होती हैं । ” यह सिद्धान्त गृहस्थोको सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये । शरीरकी, अन्तःकरणकी और आत्माकी ये तीनों शक्तियाँ सत्यके आधारसे प्राप्त होती हैं । ये सत्यका पृथक् नहीं है उसके साथ कोई शक्ति नहीं है वह सबकी । तथा मन्त्रार्थ, गृहस्थ और धानप्रश्नके तीनों धर्म धर्म-बन्ध-पराक्रमके माथ सिद्ध किये जा सकते हैं । प्रशक्ता मनुष्य इनको सिद्ध नहीं कर सकता । हरणक मनुष्यके लिये ये तीनों उपदेश महा भिन्नमे प्राप्त करने योग्य हैं । मनुष्य धर्म तो विशेष योग्यतावाले मनुष्यके लिये सिद्ध होनेवाला है, अतः सर्वसाधारणके लिये उसका निर्देश यहाँ नहीं किया है । इसीका आग और पराक्रम किया है—

एका प्रजां जिन्वति । एका ऊर्जं जिन्वति ।

एका देवयूनां राष्ट्रं रक्षति । (मं० १३)

“ एक प्रजाकी रक्षा, दूसरी बलकी वृद्धी और तीसरी देवोपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ” इस प्रकार सन्तानरक्षा, बलरक्षा और राष्ट्ररक्षा करनेका भार गृहस्थियों पर है, यह गृहस्थधर्म है । जो अपना प्रजाका संवर्धन, पालन, पोषण और उपाय शिक्षादि प्रबंध नहीं करता, वह अपने गृहस्थधर्मसे अट होता है, जो अपना पल नहीं बढ़ाता और उससे अपने राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता, वह भी वैसाही गृहस्थधर्मसे व्युत्त होता है । गृहस्थमें जो तीन शक्तियाँ हैं, उन शक्तियोंका उपयोग यह है । हर एक गृहस्थको इनका उपयोग करके अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । सत्य और वीर्यके अनुकूल जो गृहस्थके धर्म हैं, वे ये धर्म हैं ।

अग्नीषोमौ यज्ञस्य पक्षौ । (मं० १४)

“ अग्नि और सोम ये दो यज्ञके पक्ष हैं ” जिस प्रकार पक्षी के दो पंख होते हैं उसी प्रकार ये यज्ञके दो पंख हैं । हवन रूप यज्ञमें अग्नि मुख्य है क्योंकि अग्निके बिना यज्ञ हो नहीं सकता और सोमरस भी प्रधान द्रव्य है । इस रीतिसे हवनरूप यज्ञमें ये दो पदार्थ मुख्य हैं । परंतु यही केवल यज्ञ नहीं है । मनुष्य का जीवन एक महान् यज्ञ है, इसमें भी अग्नि और सोम मुख्य हैं । यहाँ सोम का रूप मनुष्यमें मन है और अग्नि का रूप वाणी है । मनुष्यमें मन और वाणीहि सब कुछ है । इस ढंगसे इसका और भी विचार हो सकता है । सोम एक दान्ति और अहिंसा की सूचना देता है और अग्नि उग्रता और प्रतापकी सूचना देता है । मनुष्यके व्यवहार इनसे हो रहे हैं । यह यज्ञ जहाँतक हो सके, वहाँतक पूर्ण और उत्तम हो ऐसा करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है ।

पूर्व स्थानमें तीन शक्तियोंका वर्णन है । यहाँ एक (तुरीया आसीत्) चतुर्थ शक्ति कही है वह वारमात्मिक विश्वव्यापिनी शक्ति है । जिस शक्तिकी श्रुति लोग प्राप्त करते हैं और जिससे यज्ञमानको (स्वः) स्वर्गकी प्राप्ति होती है । इस मंत्रमें तथा इस सूक्तमें अन्यत्र जो छन्दोंके नाम हैं वे वेदमंत्रोंके उपासनायोग्य छन्द हैं । यह मंत्रोक्त उपासना मनुष्यको (स्वः जाग्रन्ती) स्वर्ग स्थानको पहुँचाती है । “ स्वः ” का अर्थ (स्व-र) आरमभकाय है । इस उपासनासे आत्मका प्रकाश अधिकाधिक उत्थल होता है ।

आगे मंत्र १५ से मंत्र २१ तक पांच, छः, सात और आठ संख्याके गण कहे हैं । ये गण वारंवार वैदिक मंत्रोंमें आते हैं । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, छः ऋतु, सप्त ऋषि, अष्टवसु आदि इन गणोंकी गणना अनेक स्थानपर है । इनमेंसे कई गण मनुष्य-शरीरमें हैं, कई कालविभाग हैं, कई बाह्य देवताओंके हैं । ये सब मिलकर संपूर्ण जगत् होता है और एक दूसरेके साथ अनुकूलतासे रहकर उन्नति करनेमें सबकी उच्च अवस्था होती है । अलग होनेसे हानि और मिलकर रहनेसे उन्नति यह नियम साधारणतया सर्वत्र है ।

सात गीध ।

अठारहवें मन्त्रमें 'सप्त गृध्राः' पद है । ये सात गीधभी मानवी शरीरमें दि हैं । जैसे सप्त ऋषि यहां हैं वैसेहि सात गीध हैं । जो ऋषि हैं वे हि गीध बनते हैं । दो नाक, दो कान, दो आँख और एकमुख ये अच्छे कर्ममें प्रवृत्त हुए तो ऋषि कहलाते हैं और येही स्वार्थान्ध हुए तो येही गीध या राक्षस बनते हैं । पाठक अपने शरीरमें देखें कि ये ऋषि हैं वा गीध हैं । और यदि गीध हों तो उनको ऋषि बनानेका यत्न करें ।

जब मनुष्य अनासक्तिभावसे वर्तता है, तब सब संसार या प्रकृति उसकी सेवाके लिये तत्पर रहती है, वह कहती है—

श्रेयः मन्यमाना युष्माकं सख्ये आगमं, अहं श्रेया अस्मि । (मं० २२)

“तुम्हारा कल्याण करनेकी इच्छासे आपके पास मैं आगयी हूँ, मैं आपकी सेवा करनेवाली दासी हूँ ।” जब प्रकृति इस प्रकार अनुकूल होती है, तब समझना चाहिये कि इसका योग सफलताको पहुंचने लगा है । जो प्रकृति प्रारंभमें जीवपर अधिकार चलाती थी, वही उदासीनभावके कारण कैसी सेविका बनकर अनुकूल होती है यह यहां देखने योग्य है । उसका वशीभूत होनेका और एक कारण है—

यः समानजन्मा ऋतुः शिवः अस्तु स वाः सर्वाः संचरति । (मं० २२)

“तुम्हारे साथ जन्मा हुआ यज्ञ तुम्हारे लिये कल्याण करनेवाला होवे और वह तुम्हारे अंदर संचार करे” भगवद्गीतामें “सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा (अ० गी० ३।१०)” कहा है । प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न होनेका वर्णन वहां है । यही बात इस मंत्रके “समानजन्मा ऋतुः” शब्दोंके द्वारा कही है । मनुष्य के साथ यज्ञ उत्पन्न हुआ है, उसके करनेसे मनुष्यकी उन्नति व न करनेसे उसका नाश निःसंदेह होना है ।

गोमहिमा ।

केवली श्रुतिः प्रथमं इन्द्राय पीयूषं ददुहे ।

अथ देवान् ऋषीन् मनुष्यान् असुरान् अतर्पयत् ॥ (मं० ५४)

“ अकेली गाय सबसे पहिले अपना अमृतरूपी दूध इन्द्रके यज्ञकर्मके लिये देती है । और पश्चात् जो दूध बचता है उससे देव, ऋषि, मनुष्य और असुरोंकी वृत्ति करती है । ” यज्ञके लिये इस प्रकार गौकी उत्पत्ति है । इस इवनरूपी यज्ञसे वायुशुद्धि, जलशुद्धि, नीरोमता आदि होती है और मनुष्यका जीवन सुखपूर्ण होता है । इस कारण यज्ञयाग होमइवन करना मनुष्यका धर्म है और वह उसकी उत्पत्तिका एक-एक उत्तम साधन है । आगेके दो मंत्रोंमें—

को नु गौः कः एक ऋषिः किमु घाम का आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकर्तुः कतमोऽनु सः ॥ २५ ॥

एको गौरेक ऋषिरेकं घामैका आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकर्तुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥

यहां एकही प्रकृतिरूप गौ है, जो जीवात्माओंकी पुष्टि करनेके लिये दूध देती है । इस सबका निरीक्षक एकहि ऋषि— सबका एक माश निरीक्षक—परमात्मा ही परम ऋषि है । इस पृथ्वीपर सर्वव्यापक एकहि परमात्मदेव सबका उपास्य है । और उसका सबके लिये उत्तम आशीर्वाद है । इस प्रकार विचार करके इन मंत्रोंका आश्रय जानना चाहिये ।

एक प्रकृतिरूपी गौ, एक दिग्ब्रह्मरूप ऋषि, एक परमात्माका घाम, एक स्वस्तिरूप आशीर्वाद, और इस भूमिपर व्यापक एकहि पूज्य देव हे ये पाते यहां कहीं हैं । पूर्वोक्त वर्णनसे इनका सद्बोध हो सकता है ।

इस सूक्तमें पञ्च, षष्ठ, सप्त और अष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त अनेक कोटक बनते हैं, परंतु ये अर्मातक पूर्ण नहीं हुए, इसलिये यहां नहीं दिये । जब पूर्णतासे तैयार होंगे तब उनका प्रकाशन किया जायगा ।

विराट् ।

[१०]

(ऋषिः—अथर्वार्यः । देवता—विराट्)

(१) विराट् वा इदमग्र आसीत् तस्यां जातायाः सर्वमविभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥ १ ॥

सोदक्रामत् सा गार्हपत्ये न्यक्रामत् ॥ २ ॥

गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ (२)

सोदक्रामत् साहवनीये न्यक्रामत् ॥ ४ ॥

यन्त्यस्य देवा देवहृतिं प्रियो देवानां भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ (३)

अर्थ— [१०।१] (विराट् वै) विराट् निश्चयसे (अग्रे इदं आसीत्) प्रारंभमें यह जगत् था । (तस्याः जातायाः) उसके होनेपर (इयं एव इदं भविष्यति इति) यही ऐसा यही होगा इस कारण (सर्वं अविभेत्) सब भयभीत होगये ॥ १ ॥ (१)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा गार्हपत्ये न्यक्रामत्) वह गृहपतिसंस्थामें परिणत होगई, (या एवं वेद) जो ऐसा जानता है वह (गृहमेधी) गृहयज्ञ करनेवाला होकर (गृहपतिः भवति) गृहपालक होता है ॥ २-३ ॥ (२)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा आहवनीये न्यक्रामत्) वह आहवनीय अग्निसंस्थामें परिणत होगई । (या एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है वह (देवानां प्रियः भवति) वह देवोंका प्रिय बनता है और (देवाः अस्य देवहृतिं यन्ति) सब देव इसकी देवोंकी पुकारके स्थानपर जाते हैं ॥ ४-५ ॥ (३)

सोदक्रामत् सा दक्षिणाग्रौ न्यक्रामत् ॥ ६ ॥

यज्ञतो दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ (४)

सोदक्रामत् सा सभायां न्यक्रामत् ॥ ८ ॥

यन्त्यस्य सभां सम्यो भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ (५)

सोदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् ॥ १० ॥

यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ (६)

सोदक्रामत् सामन्त्रणे न्यक्रामत् ॥ १२ ॥

यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद ॥ १३ ॥ (७) (२५)

अर्थ—(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा दक्षिणाग्रौ न्यक्रामत्) वह दक्षिणाग्री संस्थामें परिणत हुई । (या एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है । वह (यज्ञतो दक्षिणीयः वासतेयः भवति) योग्य रीतिसे यज्ञ करनेवाला, संमानयोग्य और दूसरोंको रहनेका स्थान देनेवाला होता है ॥ ६-७ ॥ (४)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सभायां न्यक्रामत्) वह सभामें परिणत होगई । (या एवं वेद) जो यह जानता है वह (सभ्यः भवति) सभाके योग्य होता है और लोग (अस्य सभां पन्ति) इसकी सभामें जाते हैं ॥ ८-९ ॥ (५)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा समितौ न्यक्रामत्) वह समितिमें परिणत होगई । (या एवं वेद) जो यह जानता है वह (सामित्यः भवति) समितिके योग्य होता है और लोग (अस्य समितिं पन्ति) इसकी समितिमें जाते हैं ॥ १०-११ ॥ (६)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा सामन्त्रणे न्यक्रामत्) वह सामन्त्रिसभामें परिणत होगई । (या एवं वेद) जो यह जानता है वह (सामन्त्रणीयः भवति) वह मन्त्रीमण्डलके योग्य होता है और लोग (अस्य सामन्त्रणं पन्ति) इसकी मन्त्रणाको जाते हैं ॥ १२-१३ ॥ (७)

(२) सोदकामत् सान्तरिक्षे चतुर्धा विक्रान्तातिष्ठत् ॥ १ ॥ (८)

तां देवमनुष्याः अन्नवन्नियमेव तद् वेदं यदुभयं उपजीविमामास्यं ह्वयामहा
इति ॥ २ ॥ (९) तामुपाह्वयन्त ॥ ३ ॥ (१०)

ऊर्जं एहि स्वध एहि स्रुतं एहीरावत्येहीति ॥ ४ ॥ (११)

तस्या इन्द्रो वृत्स आसीद् गायत्र्यभिधान्यभ्रमूषः ॥ ५ ॥ (१२)

बृहच्च रथन्तरं च द्वौ स्तनावास्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ ॥ ६ ॥ (१३)

ओषधीरेव रथन्तरेण देवा अदुहन् व्यचो बृहता ॥ ७ ॥ (१४)

अर्थ- [१०।२] (सा उद् अकामत्) वह विराट् उत्क्रान्त होगई और
(सा अन्तरिक्षे चतुर्धा) वह अन्तरिक्षमें चार प्रकारसे (विक्रान्ता अतिष्ठत)
विभक्त होकर ठहरी ॥ १ ॥ (८)

(देवमनुष्याः तां अन्नवन्न) देव और मनुष्य उसके विषयमें बोले कि,
(इयं एव तत् वेद) यही वह जानती है, (यत् उभये उपजीविम) जिस
से हम दोनों जीवित रहते हैं । अतः (इमां उप ह्वयामहे इति) इसको
हम बुलाते हैं ॥ २ ॥ (९)

(तां उपाह्वयन्त) उसको उन्होंने बुलाया, पुकारा ॥ ३ ॥ (१०)

(ऊर्जं एहि) हे शल, आ । (स्वधे एहि) हे अपनी धारण शक्ति,
आ । (स्रुतं एहि) हे सत्य, आ । (इरावति एहि) हे अन्नवाली,
आ ॥ ४ ॥ (११)

(तस्याः वृत्सः इन्द्रः आसीत्) उसका पछडा इन्द्र था, (गायत्री
अभिधानी) गायत्री रस्ती थी और (अभ्रं ऊषः) मेघ दुग्धस्थान
था ॥ ५ ॥ (१२)

(बृहत् च रथन्तरं च) बृहत् और रथन्तर (द्वौ स्तनौ आस्तां) ये दो
स्तन थे । और (यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ) यज्ञायज्ञिय और वाम-
देव्य ये दो स्तन थे ॥ ६ ॥ (१३)

(देवाः रथन्तरेण ओषधीः अदुहन्) देवोंने रथन्तरसे ओषधियाँ
दोहन करके निकालीं और (बृहता व्यचः) बृहत्से विस्तारयुक्त आका-
शको निकाला ॥ ७ ॥ (१४)

अपो वामदेव्येन यज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥ ८ ॥ (१५)

ओषधीरेवासमै रथन्तरं दुहे व्यचो बृहत् ॥ ९ ॥ (१६)

अपो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञायज्ञियं य एवं वेद ॥ १० ॥ (१७) (२६)

(३) सोदक्रामत् सा वनस्पतीनागच्छत् तां वनस्पतयोध्नतु सा संवत्सरे समभवत् ॥ ११ ॥

तस्माद् वनस्पतीनां संवत्सरे वृक्षमपि रोहति

बुधतेस्याम्रियो आतृव्यो य एवं वेद ॥ २ ॥ (१८)

सोदक्रामत् सा पितृनागच्छत् तां पितरोध्नतु सा मासि समभवत् ॥ ३ ॥

तस्मात् पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति

प्र पितृपाणं पन्यां जानाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (१९)

अर्थ—(वामदेव्येन अपा) वामदेव्यसे जल निकाला और (यज्ञायज्ञियेन यज्ञं) यज्ञायज्ञिपसे यज्ञको निकाला ॥ ८ ॥ (१५)

(यः एवं वेद) जो यह जानता है (असमै रथन्तरं एव ओषधीः दुहे) उसके लिये रथन्तर औषधियां देता है, (बृहत् व्यचः) बृहत् अफाश देता है, (वामदेव्यं अपा) वामदेव्य जल देता है और (यज्ञायज्ञियं यज्ञं) यज्ञायज्ञिप यज्ञ देता है ॥ ९—१० ॥ (१६—१७) ॥ २६ ॥

[१०३] (सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा वनस्पतीन् आगच्छत्) वह वनस्पतियोंके पास आगई । (तां वनस्पतयः अध्नतु) उसको वनस्पतियोंने मारा, परंतु (सा संवत्सरे समभवत्) वह वर्षमें पुनः होगयी । (तस्मात् वनस्पतीनां वृक्षं अपि रोहति) इसलिये वनस्पतियोंके व्रण भरजाते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्य अम्रियः आतृव्यः वृक्षते) उसका अम्रिय शत्रु काटा जाता है ॥ १-२ ॥ (१८)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई, (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास आगई, (तां पितरः अध्नतु) उसको पितरोंने मारा, परंतु (सा मासि समभवत्) वह प्रतिमास उत्पन्न होने लगी । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (पितृपाणं पन्यां प्रजानाति) पितृपाण मार्ग जानता है और (तस्मात्) इसलिये (पितृभ्यः मासि उपमास्यं ददति) पितरोंको प्रतिमास दान दिया जाता है ॥ ३-४ ॥ (१९)

गोदक्रामत् सा देवानामगच्छत् तां देवा अघ्नन्त सार्षमासे समभवत् ॥ ५ ॥
 तस्माद् देवेभ्योर्धमासे वषट् कुर्वन्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ ६ ॥ (२०)
 सोदक्रामत् सा मनुष्यानामगच्छत् तां मनुष्या अघ्नन्त सा मघः समभवत् ॥ ७ ॥
 तस्मान्मनुष्येभ्य उभययुषा हरन्त्युषास्य गृहे हरन्ति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२१) (२७)
 (४) गोदक्रामत् सामुरानामगच्छत् तामसुरा उपाह्वयन्त माय एहीति ॥ १ ॥
 तस्यां विरोचनः प्रान्हादिर्वत्स आसीदयस्पात्रं पात्रम् ॥ २ ॥
 तां द्विर्ध्यात्प्यंघ्रिकृ तां मायामेवाघांक् ॥ ३ ॥
 तां मायामसुरा उप जीयन्त्युपजीयनीयां भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (२२)

अर्थ—(सा उदक्रामत्) यह उत्क्रान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) यह देवोंके पास आगई । (तां देवा अघ्नन्त) उसको देवोंने मारा, (सा अर्ध-मासे समभवत्) यह आधे मासमें होने लगी । (या एवं वेद) जो यह जानता है यह (देवयानं पन्थां प्रजानाति) देवयान मार्गको जानता है । और (तस्मात्) इसीलिये (देवेभ्यः अर्धमासे वषट् कुर्वन्ति) देवोंके लिये अर्ध मासमें वषट् कर्म करते हैं ॥ ५-६ ॥ (२०)

(सा उदक्रामत्) यह उत्क्रान्त होगई (सा मनुष्यान् आगच्छत्) यह मनुष्योंके पास आगई । (तां मनुष्याः अघ्नन्त) उसको मनुष्योंने मारा, (सा मघः समभवत्) यह तत्काल उत्पन्न होगई । (या एवं वेद) जो यह जानता है (अग्नं गृहे उपहरन्ति) उसके घरमें अग्न उपहार लाते हैं । और (तस्मात्) इस कारण (मनुष्येभ्यः उभययुः उपहरन्ति) मनुष्योंके लिये दोनों दिन-दिनमें दोपहर-अन्न करते हैं ॥ ७-८ ॥ (२१) (२७)

[१०४] (सा उदक्रामत्) यह उत्क्रान्त होगई (सा असुरान् आगच्छत्) यह असुरोंके पास आगई, (तां असुराः उपाह्वयन्त) उसे असुरोंने पुकारा कि, (माय एहि इति) 'हे माय ! जा' इस प्रकार । (तस्याः माहाद्वि-विरोचनः वत्सः आसीत्) उसका प्रान्हाद्वि पुत्र विशेषतः वत्स था । उनका (जघमपात्रं पात्रं) छोटेका पात्र था । (तां द्विर्ध्यां जघमः अपाह्) उसका जघं पुत्र द्विर्ध्याने दोहन किया, (तां मायां एव अपाह्) उससे माया ही दोहन करके मिली । (तां मायां असुराः उपजीयन्ति) उन मायावर असुरोंका जीवन होता है । (या एवं वेद) जो यह जानता है (उपजीयमानः भवति) वह जीविकाका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १-४ ॥ (२२)

सोदक्रामत् सा पितृनागच्छत् तां पितर उपाह्वयन्त् स्वध एहीति ॥ ५ ॥

तस्यां यमो राजा वत्स आसीद् रजतपात्रं पात्रम् ॥ ६ ॥

तामन्तको मार्ययोधोक् तां स्वधामेवाधोक् ॥ ७ ॥

तां स्वधां पितर उपा जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२३)

सोदक्रामत् सा मनुष्याङ्गनागच्छत् तां मनुष्याङ्ग उपाह्वयन्तेरावृत्येहीति ॥ ९ ॥

तस्या मनुर्वेषस्वतो वत्स आसीत् पृथिवी पात्रम् ॥ १० ॥

तां पृथी वैन्योधोक् तां कृपि च सस्यं चाधोक् ॥ ११ ॥

ते कृपि च सस्यं च मनुष्याङ्ग उपा जीवन्ति

कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ (२४)

अर्थ-(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास आगई । (तां पितरः उपाह्वयन्त) उसे पितरोंने इस प्रकार बुलाया कि (स्वधे एहि इति) ' हे अपनी धारकशक्ति ! यहाँ आ ' (तस्याः यमः राजा वत्सः आसीत्) उसका यम राजा पछडा था और उसका (रजतपात्रं पात्रं) चाँदीका पात्र था । (तां अन्तकः मार्यवः अधोक्) उसका मृत्युसंबंधी अन्तकने दोहन किया । (तां स्वधां एव अधोक्) उससे अपनी धारक शक्तिका हि दोहन हुआ इसलिये । (तां स्वधां पितरः उपजीवन्ति) उस अपनी धारक शक्तिसे पितरोंका जीवन होता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-८ ॥ (२३)

(सा उदक्रामत्) यह उत्क्रान्त होगई और (सा मनुष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्योंके पास आगई, (तां मनुष्याः उपाह्वयन्त) उसको मनुष्योंने इस प्रकार बुलाया, कि (इराधति एहि इति) ' हे अन्नवाली ! यहाँ आ ' । (तस्याः मनुः वैवस्वतः वत्सः आसीत्) उसका विवस्वान्का पुत्र मनु पछडा था । उसका (पृथिवी पात्रं) पृथिवी पात्र था । (तां पृथी वैन्यः अधोक्) उसका वेन पुत्र पृथिवीने दोहन किया । (तां कृपि च सस्यं च अधोक्) उस दोहनसे कृपि और घान्य हुआ । इस कारण (ते मनुष्याः कृपि च सस्यं च उपजीवन्ति) मनुष्य कृपि और घान्यपरहि जीवन करते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (कृष्ट-राधिः) कृषिमें सिद्धि प्राप्त करनेवाला

सोदक्रामत् सा सप्तऋषीनागच्छत् तां सप्तऋषय उपाह्वयन्त ब्रह्मण्येहीति ॥१३॥

तस्याः सोमो राजा वत्स आसीच्छन्दः पात्रम् ॥ १४ ॥

तां बृहस्पतिराङ्गिरसोऽथोक् तां ब्रह्म च तपश्चाधोक् ॥ १५ ॥

तद् ब्रह्म च तपश्च सप्तऋषय उपजीवन्ति

ब्रह्मवर्चस्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥१६॥ (२५) (२८)

(५) सोदक्रामत् सा देवानागच्छत् तां देवा उपाह्वयन्तोर्ज एहीति ॥ १ ॥

तस्या इन्द्रो वत्स आसीच्चमसः पात्रम् ॥ २ ॥

तां देवः सविताधोक् तामूर्जामिवाधोक् ॥ ३ ॥

तामूर्जा देवा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (२६)

होकर (उपजीवनीयः भवति) दूसरोंकी जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥ (२४)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा सप्तऋषीन् आगच्छत्) वह सप्तऋषियोंके पास आगई । (तां सप्त ऋषयः उपाह्वयन्त) उसको सप्त ऋषियोंने इस प्रकार बुलाया कि (ब्रह्मण्येति एहि इति) ' हे ब्रह्मज्ञानवाली ! यहाँ आ । ' (तस्याः सोमः राजा वत्सः आसीत्) ' उसका सोम राजा यछडा था और (छन्दः पात्रं) छन्द पात्र था । (तां बृहस्पतिः आंगिरसः अधोक्) उसका अंगिरसकुलोत्पन्न बृहस्पतीने दोहरन किया, (तां ब्रह्म च तपः च अधोक्) उससे ज्ञान और तप मिला । (तत् ब्रह्म च तपः च) इसलिये ज्ञान और तप पर (सप्त ऋषयः उपजीवन्ति) सप्त ऋषि अपना जीवन धारण करते हैं, (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (ब्रह्मवर्चसी) ज्ञानवान होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ (२५) (२८)

[१०।५] (सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) यह देवोंके पास आगई (तां देवा उपाह्वयन्त) उसको देवोंने इस प्रकार बुलाया कि (ऊर्जे एहि इति) ' हे बलवति ! यहाँ आ । ' (तस्याः इन्द्रो वत्सः आसीत्) उसका यछडा इन्द्र था, और (चमसः पात्रं) चमस पात्र था । (तां देवा सविता अधोक्) उसका दोहरन ' सविता देवने किया (तां ऊर्जा एव अधोक्) उससे बल प्राप्त हुआ । अतः (तां ऊर्जा देवाः उपजीवन्ति) उस बलपर देवोंका जीवन होता है, (यः एवं वेद) जो यह

सोदक्रामत् सा गन्धर्वाप्सरस आगच्छत्

तां गन्धर्वाप्सरस उपाह्वयन्त् पुण्यगन्ध एहीति ॥ ५ ॥

तस्याश्चित्ररथः सूर्यवर्चसो वत्स आसीत् पुष्करपर्ण पात्रम् ॥ ६ ॥

तां वसुरुचिः सूर्यवर्चसोऽधोक् तां पुण्यमेव गन्धमधोक् ॥ ७ ॥

तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उर्ष जीवन्ति

पुण्यगन्धिरूपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२७)

सोदक्रामत् सेतरजनानागच्छत् तामितरजना उपाह्वयन्त् तिरोधु एहीति ॥ ९ ॥

तस्याः कुपेरो वैश्रवणो वत्स आसीदामपात्रं पात्रम् ॥ १० ॥

तां रजतनाभिः कावेरकोऽधोक् तां तिरोधामेवाधोक् ॥ ११ ॥

जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १-४ ॥ (२६)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा गन्धर्वाप्सरसः आगच्छत्) वह गन्धर्व और अप्सराओंके पास आगई । (तां गन्धर्वाप्सरसः उपाह्वयन्त्) उसको गन्धर्व और अप्सराओंने इस प्रकार बुलाया कि (पुण्यगन्धे एहि इति) ' हे उत्तम सुवासवाली ! यहाँ आ । ' (तस्याः चित्ररथः सूर्यवर्चसः वत्सः आसीत्) उसका सूर्यवर्चसपुत्र चित्ररथ पछड़ा था, और (पुष्करपर्ण पात्रं) कमलपत्र पात्र था । (तां वसुरुचिः सूर्यवर्चसः अधोक्) उसका सूर्यवर्चसपुत्र वसुरुचिने दोहन किया । (तां पुण्यं गन्धं एव अधोक्) उससे उत्तम सुवास प्राप्त हुआ । इसलिये (तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति) उस सुवासपर गन्धर्व और अप्सराएं जीवित रहती हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (पुण्यगन्धिः) उत्तम सुगंधयुक्त होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-८ ॥ (२७)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा इतरजनाम् आगच्छत्) वह इतर जनोंके पास आगई । (तां इतर जनाः उपाह्वयन्त्) उसको इतर जनोंने इस प्रकार बुलाया कि (तिरोधे एहि इति) ' हे अंतर्धान शपित ! यहाँ आ । ' (तस्याः कुपेरो वैश्रवणः वत्सः आसीत्) उसका विश्रवाका पुत्र कुपेर पुत्र था । और (आमपात्रं पात्रं) आमपात्र पात्र था । (तां

तां तिरोधामितरजुना उप जीवन्ति तिरो धत्ते सर्वं
 पाप्मानंमुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ (२८)
 सोदकामत् सा सर्पानागच्छत् तां सर्पा उपाह्वयन्त विषयत्येहीति ॥ १३ ॥
 तस्यास्तक्षको वैशाल्यो वत्स आसीदलावुषात्रं पात्रम् ॥ १४ ॥
 तां धृतराष्ट्रे ऐरावतो धोक् तां विप्रमेवाधोक् ॥ १५ ॥
 तद् विषं सर्पा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १६ ॥ (२९) (२९)
 (६) तद् यस्मा एवं विदुषेलायुनाभिपिञ्चेत् प्रत्याह्न्यात् ॥ १ ॥
 न च प्रत्याह्न्यान्मनसा त्वा प्रत्याह्नमीति प्रत्याह्न्यात् ॥ २ ॥
 यत् प्रत्याहन्ति विप्रमेव तत् प्रत्याहन्ति ॥ ३ ॥
 विप्रमेवास्याप्रियं भ्रातृव्यमनुविषिच्येत य एवं वेद ॥ ४ ॥ (३०) (३०)
 ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥
 ॥ अष्टमं काण्डं समाप्तम् ॥

रजतनाभिः कायेरकः अधोक्) उसका कायेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया । (तां तिरोधां एव अधोक्) उससे अन्तर्धान शक्ति प्राप्त की । इसलिये (इतरजनाः तां तिरोधां उपजीवन्ति) इतर जन उस तिरोधान शक्तिपर जीवित रहते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सः पाप्मानं तिरः भत्ते) मम पापको दूर रखता है और (उपजीवनीयः भवति) जीविका) निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥ (२८)

(सा उदकामत्) यह उत्कान्त होगई (सा सर्पान् आगच्छत्) यह सर्पोंके पास आगयी । (तां सर्पाः उपाह्वयन्त) उसको सर्पोंने इस प्रकार बुलाया कि (विषयति एहि इति) 'हे विषयालि ! यही आ ।' (तस्याः तक्षका वैशाल्यः वत्सः आसीत्) उसका विशालापुत्र तक्षक यथा था, (अलावुषात्रं पात्रं) और अलावुका पात्र था । (तां धृतराष्ट्रे ऐरावतः अधोक्) उसका इरायान्क पुत्र धृतराष्ट्रेने दोहन किया । (तां विषं एव अधोक्) उससे विषहि मिला । (तन् विषं सर्पाः उपजीवन्ति) उस विषसे सर्प जीवन धारण करते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ (२९) (२९)

[१०६] (तत् एषं विदुषे यस्मै) इसलिये ऐसा जाननेवाले जिन

विद्वानके लिये (अलाबुना अभिपिञ्चेत्) अलाबुसे अभिपेक किया जाय, वह उसका (प्रत्याह्न्यात्) प्रतिकार करे । (न च प्रत्याह्न्यात्) और यदि न प्रतिकार करे तो (मनसा त्वा प्रति-आहन्मि) मनसे 'तेरा प्रति-घात करता हूँ' (इति प्रत्याह्न्यात्) ऐसा प्रतिकार करे । (यत् प्रत्याहन्ति) जो प्रतिकार होता है (तत् विषं एव प्रत्याहन्ति) वह विषका हि प्रत्या-घात करता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (विषं एव अस्य अप्रियं भ्रातृव्यं) विषहि इसके अप्रिय भ्रातृव्य पर (अनुविपिच्यते) जा गिरता है । ॥ १-४ ॥ (३०) (३०)

कामधेनुका दूध ।

इस सूक्तमें जगन्माता विराट् देवीरूपी कामधेनुका दूध किन लोगोंने किस प्रकार निकाला इसका उत्तम वर्णन है । कामधेनु तो सबकी माता एक जैसी हि है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु उनके पास जानेवाले विभिन्न हैं, उनका मन भिन्न प्रकारका है, उनकी कामनाएं भिन्न होती हैं, उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, इस कारण परिणाम भी भिन्न हुआ करते हैं । किसी गायका दूध छाँपके पेटमें गया तो वहां उसका विप-चनता है और उसी दूधको उत्तम आमके मूलमें छाँचा तो उसीसे उत्तम स्नादुस तैयार होता है । इसी प्रकार एकदि समुद्रका जल मेघोंमें जाकर शूलिरूपसे नीचे आता है और संपूर्ण वृक्ष वनस्पतियोंपर पड़ता है, इसी एक हि जलसे छा प्रकारके रस छा प्रकार के वृक्षोंमें उत्पन्न होते हैं, ईशमें मधुर, इमलीमें खट्टा, मिश्र में कटु इस प्रकार विभिन्न रस हो जाते हैं । मेघोंसे आनेवाला पानी एकसा होता है, परंतु वनस्पतियोंके भेदसे रसमें भिन्नता उत्पन्न होती है । भूमिभी एक है परंतु उसीमें उपजे गुलाब की सुगंध और प्रकारकी है, चमेली की अन्य प्रकारकी और पारिजातक की और प्रकारकी होती है । एकदि भूमिमें रस लेनेवाले भिन्न होनेके कारण विभिन्न रसोंकी उत्पात्ति होती है । इसी प्रकार विराट् रूपी दिव्य कामधेनु एकदि है, परंतु उससे देव, ऋषि, विवर, असुर, मनुष्य सर्प, गन्धर्व आदि भिन्नभिन्न गुण प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन इस सूक्तमें देखने योग्य है, यही बात इस कोष्टक में देखिये—

१ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

लोक	दोहनकर्ता	वात्सः	दोहन	मुलानेका	दूध	जीवन साधन	क्या करता है अथवा कैसा होता है
असुरः	द्विमूर्धा अर्त्यः	विरोचनः	अयस्पात्रं	माया	माया	माया	
पितरः	अन्तर्कोमार्यः	यमः गजा	रजतपात्र	स्वधा	स्वधा	स्वधा	
मनुष्यः	पृथी वैश्यः	मनुः	पृथिवी	इरावती	कृषि, सस्य	कृष्टि सस्य	कृष्टि-राधिः
		वैवस्वतः	(मिष्टी)				
सप्तऋषि	वृहस्पतिः	सोमोराजा	छन्दः	महाग्वरी	मह्य, तपः	मह्य, तपः	मह्यवर्चसी
	आंगिरसः						
देव	सवितादेवः	इन्द्रः	चमसः	ऊर्जा	ऊर्जा	ऊर्जा	
गन्धर्व	यसुराधिः	चित्ररथः	पुष्करपत्रं	पुण्यगन्धः	पुण्यगन्धः	पुण्यगन्धः	सुगन्धित होता है।
अप्सराः	सौर्यवर्चसः	सौर्यवर्चसः	(कमलपत्र)	(सुगन्ध)			
इतरजन	रजतनाभिः	कुबेरः	आमपात्रं	तिरोधा	तिरोधा	तिरोधा	पाप दूरकर्ता है
	काशेरकः	पैश्रवणः					
सर्प	धृतराष्ट्रः	तक्षकः	अलाघुपात्र	विषवती	विष	विष	
	ऐरायतः	वैशाख्यः					

२ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

दोहनकर्ता	हुष्माश्व	वात्स	रसना	गौके	स्तन	दूध
	ऊपम्		गौ	वांघनेकी	नाम	
देव मनुष्य	अश्व	इन्द्र	गायत्री	ऊर्जा	बृहत्	द्वयः (आकाश)
				स्वधा	रथन्तर	भीषधिः
				सूनुता	यज्ञायज्ञियं	यज्ञ
				इरावती	यामदेव्य	आपः

३ विराट् गौ ।

ऋमके वागमर्ग	पुनः यननेका समय	क्या होता है	ज्ञान
यनरपर्गः	संवासर	वर्षमें ध्वज भरता है ।	
पितर	माय	मासिक दान देने हैं	पितृदानज्ञान
देव	पक्ष	अर्धमासमें घण्ट करते हैं ।	देवदानज्ञान
मनुष्य	सद्यः	प्रतिदिन अन्न ग्रहण करने हैं	
	तत्काल		

इन कोटकोंसे पता लगता है कि इस विराटरूपी कामधेनुसे किसने किस प्रकारका दूध प्राप्त किया । कामधेनुके पास जो मांगा जाता है, वही उसको प्राप्त होता है । आप चाहे अमृत मांगे अथवा चाहे आप विष मांगे । एकहि कामधेनु अमृत मांगनेवालेको अमृत देगी और विष मांगनेवालेको विष देगी । कामधेनु तो वर मांगनेवालेकी इच्छा तृप्त कर सकती है । यहां वर मांगनेवालेको योग्य बुद्धि चाहिये । नहीं तो विराट् देवता प्रसन्न होनेपर भी वेदंगावर मांगकर अपनाहि नाश कर लेगा ।

पूर्वोक्त कोटक को देखनेसे पता लगेगा कि असुरोंने उस विराट् देवीको 'माया' नामसे पुकारा, मायाका अर्थ है— "छल, कपट, धोखा, जैसा दीखता है वैसा वास्तविक न होना, भ्रम, कौशल्य ।" असुरोंने विराट् देवीमें ये गुण देखे और उनसे येहि गुण मांगे, उनको येहि गुण मिले । जो असुरोंने मांगा वही उनको मिला । प्राचीन और अर्वाचीन कालके असुरोंमें कपट और धोखा हि दिखाई देता है । इनही धोखेबाजीके कृत्योंसे असुर पहचाने जाते हैं । असुरोंका सब इतिहास धोखेबाजीका ही इतिहास है ।

उसी विराट् कामधेनुसे देवोंने बल और अन्नकी प्रार्थनाकी और उनको अन्न और बल प्राप्त हुआ । इस बलसे देवोंने असुरोंका पराभव किया और देवोंका राज्य इस सृष्टीमें हो गया ।

मनुष्योंने विराट् देवीसे कृषि और कल आदि मिलनेकी प्रार्थना की और यह कृषि विद्या उन्होंने प्राप्त की, आजतक मनुष्य कृषिसे अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं ।

सर्पोंने देखिये ऐसी उच्चम देवताकी उपासना करके क्या मांगा, जो न उनको लामकारी है और न दूसरों का हित कर सकता है । ऐसी बड़ी देवता आदिमाताकी प्रसन्नता होनेके बाद उससे सर्प ऐसी एक चीज मांगते हैं कि जो जगत् का नाश कर सकती है । जगद्रचना करने वाली देवी प्रसन्न हुई तो उसमें जो चाहे सो मिल सकता है, परंतु उससे सर्पोंने 'विष' मांगा, जो प्राणिमात्र का नाश कर सकता है । इस प्रकारकी आत्मघातक मांग किसीकी करना उचित नहीं है । यदि सर्प उस देवतासे विशेष मदती शक्ति मांगते, तो वह उनको मिलती, परंतु उसके लिये भी शुद्ध बुद्धि चाहिये । उसके अभावमें ऐसा हि होगा । इसका तात्पर्य यह है कि बर्ताने पटों शक्ति भी हाथमें आगयी, तो भी मनुष्यका कोई लाम नहीं हो सकता, क्योंकि उस शक्ति का उच्चम उपयोग करनेका ज्ञान उसको चाहिये । उस ज्ञानके अभावमें यह प्राप्त हुई बड़ी शक्ति निःसंदेह इसकी हानि करेगी । जैसा सर्प और असुर इस देवताकी कृपासे

लाम न उठासके । परंतु ऋषि, देव और मानवोंने उस से बड़ा लाम प्राप्त किया । विशेष कर ऋषियोंने उस देवतासे ' ब्रह्म और तप ' प्राप्त किया, जो सब मानवजातीकी उन्नतिका एकमात्र साधन है, ऐसा हम कह सकते हैं । यदि मांगनेका समय आया तो ऐसा मांगना चाहिये ।

इस सूक्तकी अन्य बातें इस पूर्वोक्त उपदेशका गौरव करनेके लिये हैं, अतः उनका विशेष विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

पाठक यहाँ इस बातका स्मरण रखें कि यह विराट् देवता केवल असुर, पितर, देव, मनुष्य, इतरजन, सर्प आदिकोंकोहि प्रसन्न हुई और हम सब मनुष्योंको वह वर देनेको तैयार नहीं है ऐसी बात नहीं है । वह आदिमाता जगन्माता हम सबको जो चाहे सो देनेका तैयार नहीं है, हम सब जो चाहे सो लेतेभी हैं, परंतु जो लेना चाहिये वह लेते । अयोग्य पदार्थ लेकर हम अपनी अवनति कर रहे हैं, इसलिये वेदने हमें इस सूक्तद्वारा यह उपदेश देकर कहा कि उससे अच्छी शक्ति हि मांगना चाहिये और कोई हानिकारक बात नहीं माङ्गनी चाहिये ।

प्रत्येक मनुष्य मनमें संकल्प करता है, इच्छा करता है, कामना करता है वह सब पूर्वोक्त कामधेनुसे मांगहि होती है । प्रत्येक मनुष्य कामधेनुके समीप है । यह सब ' विराट् ' कामधेनुहि है और उसके सामने बैठकर मनुष्य इच्छा करता है । कल्पवृक्षके नीचे अथवा कामधेनुके सामने बैठकर मनमें मली या बुरी कामना की जायगी, तो वह तत्काल सिद्ध होगी । मली कामना मनमें उत्पन्न हुई तो कोई दोष नहीं होगा, परंतु बुरी कामना उठी तो हानि होनेमें कोई संदेहहि नहीं । यहाँ पाठक स्मरण रखें कि जो हानि बुरा संकल्प करनेसे होगी, उस हानिकी जिम्मेवारी अपनेहिपर है । इस प्रकार विचार करनेपर पता लगेगा कि मनुष्य स्वयं अपना नाश कर रहा है । इधने बुरी कामना की और कामधेनुसे वैसा फल मिला, तो उसमें कामधेनुका क्या दोष है ? दोष सब कामना करनेवालेका है । यह बात पाठकोंके मनमें स्थिर करनेके लियेहि इस सूक्तका उपदेश हुआ है ।

पाठक यहाँ अपनी संकल्पशक्ति का बल देखें और सदा शुभसंकल्प करके अपनी उन्नतिका मार्ग सुगम करें ।

राष्ट्रीय उपदेश ।

इस सूक्तका जो पहिला भाग है वह राष्ट्रीय उन्नतिविषयक है । उसमें जनताकी

उत्पत्ति कैसी हुई, राष्ट्रीय संघटना कैसी हुई और लोगोंकी प्रतिनिधिक समा कैसी बनी इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें है । यहाँ ' वि-राट् या वि-राज् ' शब्दका अर्थ ' राजहीन स्थिति ' है । जिस समय राजा बना नहीं था, राजा बनानेकी कल्पना अथवा राजाकी भी कल्पना जिस समय जनतामें नहीं थी, उस समयकी जनताकी अवस्था ' वि-राज् ' शब्द द्वारा यहाँ बतायी है । राजसंस्था शुरू होनेके पूर्वकी स्थिति इस शब्दने यहाँ प्रकट की है । यह शब्द ' अ-राज-क ' शब्दका पर्यायशब्द नहीं है । अराजक लोग राजाकी उत्पत्तिके पश्चात् होते हैं । पहिले राजाकी उत्पत्ति हुई, पश्चात् राजा और राजपुरुष प्रजापर अत्याचार करने लगे, उनके अत्याचारसे श्रुत होकर राजाका नाश करनेकी इच्छासे ' अराजक ' लोगोंका जन्म हुआ है । अर्थात् राजाके उत्तर कालमें ' अराजक ' की उत्पत्ति और पूर्व कालमें ' विराज् ' की स्थिति होती है । इस प्रकार विचार करनेसे विराज् का अर्थ पाठकोंके मनमें स्थिर हो सकता है । जनता विराज् स्थिति में थी, इसका अर्थ केवल बिखरे लोक, थे और उनमें कोई संघटना नहीं थी ।

तत्पश्चात् सबसे प्रथम जो संघटनाका प्रारंभ हुआ वह ' स्त्रीपुरुषोंके मेल ' से ही प्रारंभ हुआ है । स्त्री पुरुष दो पशुओंमें भी मिलते हैं, परंतु वे अपना गृहस्थ संसार नहीं करते । उनका मेल तो केवल कामुकताके समयमें ही होता है । मनुष्यमें पुद्भि है, मन है और प्रेमभी है । प्रारंभिक मनुष्योंमें पशुत्व स्त्रीपुरुष संबंध होते होते, जब उनका प्रेम अधिक दृढ़ होने लगा, तब वे एकत्र रहने लगे । इस एकत्र निवासको धर्मकी नियंत्रणा होनेसे ' गृहपति ' संस्थाकी उत्पत्ति होगई है । धर्मकी नियंत्रणाके साथ प्रतिदिन का अग्निहोत्र तथा अन्यान्य गृहस्थधर्म मनुष्यके साथ संबंधित होगये । इस समय यह मनुष्य घर करके रहनेलगा । घरमें रहनेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सह-चारिणी स्त्री और उसके सहायक भाई और पुत्र हैं, यह कल्पना मनुष्यमें उत्पन्न होगई और यही कल्पना बढ़ते बढ़ते बड़े साम्राज्यमें परिणत हुई । इसी उत्पत्तिका क्रम इस सूक्तमें दर्शाया है ।

गृहपति, आहवनीय और दधिनामि ये तीनों संस्थाएं गृहस्थवस्था में ही अधिकाधिक संघटना होनेका आशय बता रही हैं । गृहपति संस्थामें यज्ञ भी छोटे होते हैं, आहवनीय और दधिनामिमें यज्ञ बढ गये और उसके कारण मानवसंघटना भी बढ गयी । परंतु अभी तक ग्रामसंस्थाका अस्तित्व नहीं हुआ था । अनेक कटुंब एक ध्यानपर

रहते थे, परंतु ग्रामसंस्थाके बंधनसे वे संबंधित नहीं थे । एक स्थानपर अनेक कुटुंब रहनेके पश्चात् सब कुटुंबियोंकी मिलकर एक ग्रामसंस्था होनी चाहिये, इससे ग्रामकी संघटना अथवा सच कहें तो जो उस स्थानपर कुटुंब रहते हैं, उनकी संघटना होगी, यह कल्पना उत्पन्न हुई होगी । गृहपति संस्थाके पश्चात् ग्रामकी और ग्रामसंस्थाकी कल्पना स्वाभावतः हि उत्पन्न होगी । क्यों कि गृहपति संस्थामें जो घरके नियंताकी भावना का और संघटनासे सुखका अनुभव है, उसी अनुभवसे अनेक गृहस्थियोंका मिलकर एक कुटुंब बनाने और उससे अपना संघबल बढ़ानेकी कल्पना मनुष्योंमें उत्पन्न होना स्वाभाविक है ।

इससे हि 'समा' की उत्पत्ति होगई है । यहां समा शब्द 'ग्राम-समा' है । 'ग्राम' शब्दका हि अर्थ 'संघटित समाज' है, अनेक कुटुंब एक नियमसे बंधकर एकत्र रहते हैं उसका नाम 'ग्राम' है । इस ग्रामकी जो समा उसका नाम ग्रामसमा है । यह समा उस ग्रामके चुने हुए प्रतिनिधियोंकी हि होती है । कोई बाहरका मनुष्य इस समा का सदस्य नहीं हो सकता । जो उस ग्रामका रहनेवाला है, उसी नहीं है, जिसका घरदार ग्राममें है और जो उस ग्रामके कुटुंबियोंका चुना हुआ प्रतिनिधि है, वह उस समाका सदस्य हो सकता है । इस प्रकारके जो लोगोंके प्रतिनिधि होंगे उनकी ग्रामसमा होगी । और यह समा ग्रामकी रक्षा, आरोग्य प्रबंध, शिक्षाव्यवस्था आदि कार्य करेगी । मानो इस ग्रामसमासे उस ग्रामकी नियंत्रणा होगी ।

इस प्रकार अनेक ग्राम बने, उनकी व्यवस्थापिका समाएं बनीं, तो उनके आपसमें 'संग्राम' होना संभव है । ऐसे 'सं-ग्राम' होनेके पश्चात् हि संग्रामोंसे अहित होनेका अनुभव ज्ञान होगा और अनेक ग्रामोंकी एक संघटित समा बनानेकी कल्पना सबको प्रिय होगी ।

इसी कारण 'समिति' की निर्मिति होगई ऐसा आगे इस सूक्तमें कहा है । पूर्वोक्त ग्रामसमाओंके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंकी हि यह राष्ट्रसमिति अथवा राष्ट्रीय समा होती है । और इसके द्वारा राष्ट्रका शासन होता है । इसके बीचमें प्रांत समाएं छोटी अथवा बड़ी होनेका अनुमान पाठक कर सकते हैं और इससे बटकर साम्राज्यमहासमा का होना भी पाठकोंकी कल्पनामें आसकता है ।

महासमा अथवा समिति तो राष्ट्रकी होती है और इसमें सब ग्रामोंके प्रतिनिधि अनेक प्रतिनिधियोंकी संख्या बड़ी होती है । जब बहुत किंवा सैकड़ों प्रतिनिधि होते

हैं तब उनका उपस्थित होना और एक मनुष्य काम चलना अत्यंत कठिन होता है, इस लिये उनमें से कुछ थोड़ेसे चुने हुए अधिक योग्य कार्यकर्ताओंका 'मंत्रिमंडल' बनाना आवश्यक हुआ करता है। कार्य करनेके समय इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः इसी सूक्तके अन्तिम भागमें 'आमंत्रणा' परिषद् बनानेका उल्लेख है। आमंत्रणा अथवा मंत्रणा करनेवाला हि मंत्रिमंडल होता है। यह सब राष्ट्रके शासन व्यवहार का विचार करता है और तदनुसार सब ओहदेदारों द्वारा राष्ट्रका तथा तदन्तर्गत ग्रामोंका शासन व्यवहार करता है। इस ढंगसे वेदने लोकशासन संस्थाकी उन्नतिकी क्रम बताया है।

मनुष्यमें जो आत्मशक्ति है वह बड़ी प्रभावशालिनी है। उस आत्मशक्तिमें ज्ञान, वीरता, संग्रह और कर्म ये चार भेद हैं। जहां आत्मा है वहां ये चार शक्तिविभाग न्यूनाधिक रीतिसे हैं। मनुष्यमें येही मन्त्र, सूत्र, विद्, शूद्र नामसे प्रसिद्ध हैं। ज्ञानसंग्रह, राष्ट्रपालन, धनसंचय और कर्मकौशल ये इनके कार्य जगत् में सुप्रसिद्ध हैं।

जब अनेक कुटुंब एक स्थानपर आजाते हैं तब उनमें कई लोग ज्ञानका संग्रह करने वाले, विचारसंपन्न, केवल ध्यानधारणामें रत होते हैं, ये जगत्के व्यवहारके जालमें नहीं फँसते। दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बाहुबलसे ग्रामकी रक्षा करनेमें तत्पर होते हैं।

इनके बलसे होनेवाली रक्षासे अन्य लोग अपने आपको सुरक्षित समझते हैं। दूसरों की रक्षाके लिये आत्मसमर्पण करनेमें हि इनका यश होता है। ये ग्राम या राष्ट्रकी रक्षाके लिये अपने जीवित का भी समर्पण करते हैं। परोपकारके लिये ये क्षत्रिय लोक पड़ी पड़ी आपत्तियाँ सहन करते, अपने जीवित की संकटोंमें और साहसोंके कार्योंमें सौंप देते हैं और संपूर्ण जनताके धन्यवादको योग्य बनते हैं।

वैश्य लोग खेती, और व्यापार व्यवहार करते हैं, धन कमाते हैं, और जनताके हित के कार्य करनेके लिये उस धनका समर्पण भी करते हैं। ये वैश्य लोग संग्रहमें भी चतुर होते हैं और दानमें भी शूर होते हैं। इसीमें इनका यश हुआ करता है।

चौथे कर्मशरीर हैं, इनको शूद्र कहते हैं—अनेक हुनर या कारीगरीके कर्म करना इनका कर्तव्य है। विविध प्रकारके कुशलताके कर्म करके ये अनेकानेक सुखसाधन निर्माण करते हैं। सब अन्य लोग इनकी कारीगरीसे सुखके साधन प्राप्त करते हैं। जो लोग इन चारों वर्गोंमें नहीं सम्मिलित होते उनकी अपर्याप्त पंचम वर्गमें सम्मिलित

किया जाता है । ये पांच प्रकारके 'पंच-जन' हैं । इन पंचजनोंकाही ग्राम नगर पत्तन और राष्ट्र होता है । इन वर्गोंके प्रतिनिधि जहाँ इकट्ठे होते हैं, उस 'सभा'का नाम 'पंचायत' है, यही ग्रामसभा, नगरसमिति, राष्ट्रसभा और आमंत्रणपरिषद् है ।

जहाँ सभा होती है वहाँ उसका अध्यक्ष, मंत्री आदि अधिकारी होते हैं-इस कारण ग्रामसभा में ग्रामसभाध्यक्ष, राष्ट्रसमितिके उसका अध्यक्ष और मंत्रिमंडलमें उसका मुख्य मंत्री, होना स्वामाधिक है । जिस प्रकार घरमें घरका स्वामी होता है, उसी प्रकार सभामें सभाका नियामक होना आवश्यक है । आगे चलकर युद्धादि प्रसंग छिड़जानेपर युद्धनायक सेनाका विशेष चल हाथमें आनेसे अध्यक्षहि स्वयं शासक राजा या महाराजा बनता है । अथवा जिसको प्रजाजन राज्यका अध्यक्ष चुनते हैं वही अपना दल बढाकर स्वयंशासक राजा बनता है । यह राजाका विषय यहाँ नहीं है, यहाँ केवल ग्रामसभा, राष्ट्रसमिति और मंत्रिमंडल प्रजाजनोंद्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंका कैसा बनता है, इसी का वर्णन यहाँ है । पाठक इस व्यवस्थाको देखें और अपने अपने ग्रामों और प्रान्तों तथा राष्ट्रमें इस प्रकारके प्रजानियुक्त प्रतिनिधियोंकी शासक संस्था नियुक्त करें और इसके द्वारा शासन करके अपनी सर्वांगपूर्ण उन्नति सिद्ध करें ।

अष्टम काण्ड समाप्त ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

अष्टमकाण्डकी विषयसूची ।

उषतिकी सीधा मार्ग" पृष्ठ २	मृत्युका सर्वाधिकार ४२
सूक्तविचरण ३	जीवनीय विद्याका उपदेश ४३
सूक्तोंके श्रवि-देवता-छन्द ४	ज्ञानका कवच ॥
श्रविक्रमानुसार सूक्तविभाग ७	प्राणधारणा ५०
देवता क्रमानुसारः, ॥	जाउर अग्नि ५२
१-२ दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय ९	औषधिप्रयोग ५४
दीर्घायु कैसी प्राप्त होगी ? १७	उपदेशकका कार्य ६०
धर्मक्षेत्र ॥	समयविभाग ६१
दूसरा मार्ग ॥	३ दुष्टोंका नाश ६२
रघी और रघ १८	दुष्टोंके लक्षण ७१
ज्योतिकी प्राप्ति २०	दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो ? ७३
शोकसे आयुष्य नाश ॥	दण्डका विधान ७५
हिंसकोंसे बचना २१	४ शत्रुदमन ७८
अवनातिके पाश २२	दुष्टोंका दमन, लक्षण ८७
ज्ञान और विज्ञान २४	सत्यका रक्षक ईश्वर ९२
पूति और स्थिरता २५	वधदण्ड ९३
रक्षा और जाग्रति ॥	देवसे निकाल देना ९४
सामाजिक पाप २६	दुष्टोंको उपाना ९५
सर्वप्रकाशसे दीर्घायु २७	दुष्टोंका द्वेष ॥
सम और ज्योति ३०	पापोंकी अशोभति ९६
दो मार्गरक्षक ॥	आत्मदण्ड ९७
उपदेशक ३२	
दीर्घायु बननेका उपाय ४९	

५ प्रतिसर मणि -	९८
मणिधारण	१०५
एक शंका	१०६
६ गर्भदोषनिवारण	१०७
प्रसूतिके दोष	११६
मच्छरोंका गायन	१२१
मच्छरोंके शस्त्र	”
” स्थान	१२२
रोगक्रियोंके नाम	”
पिंग बज	१२३
पिंगबजके गुण	१२४
७ औषधि	१२५
औषधियोंकी शक्तियाँ	१३४
पापसे रोग	”
तीन प्रकारका भोजन	१३५

अमर्त्य औषध	१३६
८ पराक्रमसे विजय	१३७
९ पृथ्वीपर एक हि .	१५१
उपास्य देव	१५१
एक उपास्य देव	१६०
गौके दो बच्चे	१६२
वैश्वानरकी प्रतिमा	१६५
सात गीघ	१७२
गौ महिमा	१७३
१० चिराद	१७४
कामधेनुका दूध	१८३
३ कोष्टक दिव्य 'कामधेनु'	१८४
राष्ट्रीय उपदेश	१८६
विषयसूची	१९१

अष्टम काण्ड समाप्त ।

अथर्ववेद

का

सुसोम भाष्य ।

नवमं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गोवालद्वार

अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल, आनन्दाश्रम, किछा पारडी (जि. सुरत)

तृतीय वार

संयत् २००७, शके १८७२, सन १९५०

वेदमंत्रमें देवोंका निवास ।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः ।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥

ऋग्वेद १ । १२४ । ३९; अथर्ववेद ९ । १० । १८

“ परम आकाशमें रहनेवाले सब देव ऋचाओं—वेदमंत्रोंके अक्षरोंमें बैठे हैं । इस बात को जो नहीं जानता, वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा ! जो इस बातको जानते हैं वे संयमित होकर उच्च स्थानमें बैठते हैं । ”

मुद्रक तथा प्रकाशक— चसंत श्रीपाद सातवळेकर, बी. ए.,
स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, किल्ला पारडी, (जि. सुरत.)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

नवम काण्ड ।

इस नवम काण्डका प्रारंभ 'दिवः' शब्दसे हुआ है। इसका अर्थ 'प्रकाशमय' स्वर्गलोक है। प्रकाशमय लोक मंगल है अतः इस काण्डका प्रारंभ मंगल शब्दसे हुआ है। इस सूक्तकी देवता 'मयु' अर्थात् बीडाल है। जिस सूत्राभासे यह संपूर्ण विश्व बंधा गया है उस मयुर सूत्रका वर्णन इस मंत्रमें होनेसे इस काण्डका प्रारंभ मंगलके वर्णनसे हुआ है, इसमें संदेह नहीं है।

इस काण्डमें ५ अष्टुवाक, १० सूक्त और ३०२ मंत्र हैं। इसका विभाग इस प्रकार है—

अष्टुवाक	सूक्त	इकातिविभाग	पर्याय	मंत्रसंख्या	कुलसंख्या
१	१	१०+१४		२४	
	२	१०+१०+५		२५	४९
२	३	१०+१०+११		३१	
	४	१०+१४		२४	५५
३	५	१०+१०+१०+८		३८	
	६	—	६	३२	१००
४	७	—	१	२६	
	८	१०+११		२१	४८
५	९	१०+१२		२२	
	१०	१०+१०+८		२८	७०
				<u>३०९</u>	<u>३०२</u>

इस काण्डमे १० सूक्त हैं, उनके ऋषि देवता छन्द देखिये-

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मन्त्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः ।				
१	२४	अथर्व	मनु अश्विनौ	त्रिष्टुप् २ त्रिष्टुप्गर्भा पक्ति, ३ पराशुष्टुप्, ६ महावृहती अतिशक्वरोगर्भा, ७ अति जागतगर्भा महावृहती, ८ वृहतीगर्भा सस्तारपक्ति, ९ परावृहती प्रस्तारपक्ति, १० पुरोयिक्पक्ति, ११-१३, १५, १६, १८, १९ अनुष्टुभ, १४ पुरोयिक्, १७ उपरिष्ठाद्विराट् वृहती, २० भुरेतिवष्टारपक्ति, २१ एक व० द्विव० आर्चा अनु ष्टुप्, २२ त्रिव० ब्राह्मी पुरोयिक्, २३ द्विव० आर्चा पक्ति, २४ त्र्यव० पट्प० अति ।
२	२५	॥	काम	त्रिष्टुप् ५ अतिजगती, ७ जगती ८ द्विव० आर्चा पक्ति, ११, २०, २३ भुरिजः, १२ अनुष्टुभ, १३ द्विव० आर्चा अनुष्टुप्, १४, १५, १७, १८, २१, २२ जगत् १६ चतुष्टु० शक्वरोगर्भा पठ जगती ।
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
३	११	भृगुगिरि	शान्	अनुष्टुप् ६ पथवा पक्ति, ७ पुर उक्तेक्, १५ त्र्यव० पक्व० अतिशक्वरो, १० प्रस्तारपक्ति, २१ आस्तार पक्ति, २५, ३१ त्रिव० प्राजापत्या वृहती, ३६ सप्तमी त्रिष्टुभ्, २७-३० प्रतिष्ठा नम गायत्री। (२५-३१ एकाव० त्रिवदा)
४	२४	महा	अथर्व	त्रिष्टुभ्, ८ भुरिक् ६, १० २४, जगत् ११-१७, १९ २०, २३ अनुष्टुभ, १८ उपरिष्ठाद्विराट्, २१ आस्तारपक्तिः ।
तृतीयोऽनुवाकः ।				
५	३८	भृगु	अथर्व पक्षे दमः	त्रिष्टुभ् ३ षण्पु० पुरोतिशगरी जगती, ४, १० जगती १४, १७, २० ३० अनुष्टुभ (३० वृद्धमन्त्री) १६ त्र्यव० अनुष्टुप्, १८, ३० त्रिव० विराट्गायत्री २१ पुरो उक्तेक्, २४ त्र्यव० अनुष्टुप् पुरोयिक्पक्ति आर्चा विराट् जगत्, २६ त्र्यव० अनुष्टुप् पुरोयिक्पक्ति आर्चा पुरो २१ एत० जगती, ३३-३५ दत्तव० दृष्टी, ३६ दृष्ट ५ ॥ ३३-३५ दत्तव० दृष्टी ॥ ३६ दृष्टी ॥

एकविंशः प्रपाठकः ।

६	६२	प्रश्ना	अतिव्या विद्या	
(१) १७	"	"	"	१ त्रिप० गायत्री, २ त्रिप० आर्षी गायत्री ३, ७ साम्नी त्रिपुष्पः ४, ९ आर्षी अनुष्टुप् ५ आर्षी गायत्री ६ त्रिप० साम्नी जगती, ८ वासुकी त्रिपुष्प, १० साम्नी भुरिष्टुहती, ११, १४-१६ साम्नी अनुष्टुप् १२ विराट् गायत्री, १३ साम्नी त्रिपुष्प, १७ त्रिप० विराट् भुरिष्टुहती ।
(२) १३	"	"	"	१८ विराट् पुरस्ताद्वृहतीः १९, २९ साम्नी त्रिपुष्प, २० आर्षी अनुष्टुप् २१ साम्नी जगती २२, २८ साम्नी वृहती (२८ भुरिष्टुहती), २३ आर्षी अनुष्टुप्, २४ त्रिप० वसुकी अनुष्टुप्, २५ आर्षी गायत्री, २६ साम्नी अनुष्टुप्, २७ त्रिप० आर्षी त्रिपुष्प, ३० त्रिप० आर्षी पंक्तिः ।
(३) ९	"	"	"	३१-३६, ३९ त्रिप० विपलिकमध्या गायत्री, ३७ साम्नी वृहती, ३८ विपलिकमध्या त्रिपुष्प । ४०-४३ (१) प्राजापत्यानुष्टुप् (१) ४४ भुरिष्टुहती (२) ४० ४३ त्रिप० गायत्री, (२) ४४ अनुष्टुप् प्रस्तारपंक्तिः ।
(४) ५	"	"	"	४५ (१) साम्नी वसुकी, ४५ (२) पुर उग्री ४५ (३), ४८ (३) साम्नी भुरिष्टुहती ४६ (१), ४७ (१), ४८ (२) साम्नी अनुष्टुप्, ४६ (२) त्रिप० त्रिपुष्प विपलिकमध्या गायत्री, ४७ (२) त्रिप० विराट् विपलिकमध्या गायत्री, ४८ (१) त्रिप० विराट् अनुष्टुप् ।
(६) १४	"	"	"	४९ आर्षी गायत्री, ५० साम्नी अनुष्टुप् ५१, ५३ त्रिप० आर्षी पंक्तिः ५२ एवम् प्रस्तार गायत्री, ५४-५९ आर्षी वृहती, ६० एवम् आर्षी जगती, ६१ वासुकी त्रिपुष्प, ६२ एवम् आर्षी उग्री ।

चतुर्षोऽनुपाठकः ।

२६	प्रश्ना	गीः
----	---------	-----

१ आर्षी वृहती, २ आर्षी उग्री, ३, ५ आर्षी अनुष्टुप्, ४, १८, १५, १६ गायत्री वृहती, ६, ८ आर्षी गायत्री, ७ त्रिपदा विपलिकमध्या विपलिकमध्या, ९, १३ साम्नी गायत्री, १० पुर उग्री, ११, १२, १३, १५, १६ साम्नी उग्री, १८, २० एवम् आर्षी जगती, १९ एवम् अनुष्टुप्, २० वासुकी, २१ आर्षी अनुष्टुप्, २३ एवम् आर्षी वृहती, २४ आर्षी भुरिष्टुहती, २६ साम्नी त्रिपुष्प

इस काण्डमें १० सूक्त हैं, उनके ऋषि देवता छन्द देखिये-

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मन्त्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः ।				
विंशः प्रपाठकः ।				
१	२४	अथर्व	मधु अश्विनौ	त्रिष्टुप् २ त्रिष्टुप्गर्भा पक्ति, ३ परानुष्टुप्, ६ महावृहती अतिशक्वरगर्भा, ७ अति जागतगर्भा महावृहती, ८ वृहतीगर्भा सस्तारपक्ति, ९ परावृहती प्रस्तारपक्ति, १० पुरोषिक्पक्ति, ११-१३, १५, १६, १८, १९ अनुष्टुप्, १४ पुरवृहती, १७ उपरिष्टाद्विराट् वृहता, २० अुरिक्विणारपक्ति, २१ एकव० द्विव० आर्षी अनु ष्टुप्, २२ त्रिप० ब्राह्मी पुरवृहती, २३ द्विप० आर्षी पक्ति, २४ ५५व० पट्प० अगि ।
२	२५	"	काम	त्रिष्टुप् ५ अतिजगती, ७ जगती ८ द्विप० आर्षी पक्ति, ११, २०, २३ अुरिजः, १२ अनुष्टुप्, १३ द्विप० आर्षी अनुष्टुप्, १४, १५, १७, १८, २१, २२ जगायः १६ चतुष्टुप० शक्वरगर्भा परा जगती ।
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
१	३१	भृगुगिरि	वाता	अनुष्टुप् ६ प२५ पक्ति, ७ पुर वृहती, १५ ५५व० पच० अतिशक्वरी, १० प्रस्तारपक्ति, २१ आस्तार पक्ति, २५, २९ त्रिप० प्राजापया वृहती, २६ स० त्रिष्टुप्, २७-३० प्रतिप्रा नम गायत्री। (२५-३१ एकाव० त्रिपदा)
४	२४	महा	कपभः	त्रिष्टुप् ८ भुरिक् ६, १० २४, जगायः ११-१७, १९ २०, २३ अनुष्टुप्, १८ उपरिष्टाद्विराट् वृहती, २१ आस्तारपक्तिः ।
तृतीयोऽनुवाकः ।				
५	२८	भृगुः	अन्न वपे द्यमः	

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

नवम काण्डम् ।

मधुविद्या और गोमहिम्न ।

(१)

(ऋषिः=अथर्व । देवता-मधु, अश्विनौ)

द्विवस्युथिष्या अन्तरिक्षात् समुद्रात्प्रेर्वान्मधुकुशा हि जुज्ञे ।

॥ १ ॥

तां चायित्त्वामृतं वसानां हृद्भिः प्रजाः प्रतिनन्दन्ति सर्वाः

महत् पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य स्त्रोत रेत आहुः ।

॥ २ ॥

यत् ऐति मधुकुशा रराणां तत् प्राणस्तत्रमृतं निर्विष्टम्

पर्यन्त्यस्याश्चरितं पृथिव्यां पृथक् नरो बहुधा भीमांसमानाः ।

अप्रेर्वान्मधुकुशा हि जुज्ञे मरुतामुग्रा नृतिः

॥ ३ ॥

अर्थ—[विषः अन्तरिक्षात् पृथिव्याः] सुखीक, अन्तरिक्ष और पृथ्वी, [समुद्रात् अग्नेः वातात्] समुद्रका अग्न, अग्नि और वायुसे [मधुकुशा जुज्ञे] मधुकुशा डपक होती है । [अमृतं वसानां तां चायित्त्वा] अमृतका धारण करने-वाली उस मधुकुशा को सुपूजित करके [सर्वाः प्रजाः हृद्भिः प्रतिनन्दन्ति] सब प्रजाजन हृदयसे आनंदित होते हैं ॥ १ ॥

(अस्याः पयोः) इसका दूध (महत् विश्वरूपं) बड़ा विश्वरूपही है । (तत् रत्वा समुद्रस्य रेतः आहुः) और ऐसे समुद्रका बीज कहते हैं । (यतः मधुकुशा रराणां पृथि) जहाँसे यह मधुकुशा शब्दकारी हुई जाती है, (तत् प्राणः) वह प्राण है, (तत् निर्विष्टं अमृतं) वह सर्वत्र प्रविष्ट अमृत है ॥ २ ॥

(बहुधा पृथक् भीमांसमानाः नरः) बहुत प्रकारसे पृथक् पृथक् विचार करनेवाले लोग (इतिरथाः) इस पृथ्वी-पर (अस्याः चरितं परवन्ति) इसका चरित अवलोकन करते हैं । (मधुकुशा अग्नेः वातात्, जुज्ञे) यह मधुकुशा अग्नि और वायुसे डपक हुई है । यह (मरुतां उग्रा नृतिः) मरुतां की ब्रह्म पुत्री हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश और प्रकाशसे मयूर दूध देवेवली गौ माता बलन हुई है, इन अमृतस्वी दूध देनेवाली गोमहाकी पुत्रा करनेसे सब प्रजाएं हृदयसे आनंदित होगी हैं ॥ १ ॥

इस भीमांताका दूध मानो संपूर्ण विश्वही बर्ण दायि है । अथवा मानो, यह संपूर्ण जलराशय का है । जो वह छन्द करती हुई गौ है, यह सबका प्राण है और उसका दूध प्राण अमृत है ॥ २ ॥

विचार करनेवाले मनुष्य दूध पृथ्वीपर इस भीमा चरित्र देखते हैं । यह मयूर दूध देवेवली गौ अग्नि और वायु से बनन हुई है, अतः इससे मरुता—वायुओं की प्रभावशालिनी पुत्री करते हैं ॥ ३ ॥

८	२२	मृग्वनिरा	सर्वशीर्षा मयाघपा- करणं,	अनुष्टुम् ११ अनुष्टुप्गमौ कर्कुमती चतुष्प० उग्निरु० १५ विराट्पुत्र, २१ विराट् पथ्या नृहती, २२ पथ्या पंक्तिः
पंचमोऽनुवाकः ।				
९	२२	महा	वामः अप्यात्म आदित्य	त्रिष्टुम्; १२, १४, १६, १८ जगत्प ।
१०	२८	"	गौ विराट् अप्यात्म	त्रिष्टुम् १, ७, १४, १० १८ जगत्प; २१ पंक्० अतिशक्ती, २४ चतु० पुर० भुरिति जगती, २, २६, २७ भुरिति ।

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

इस प्रकार इस नवम काण्डके ऋषि, देवता और छंदोंकी व्यवस्था है। अब इसका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—
 १ महा ऋषिके ४, ६, ७, ९, १० ये पांच सूक्त हैं,
 २ मयवी " १, २ ये दो सूक्त हैं,
 ३ भृगुर्गिरा " ३, ८ " "
 ४ ऋषिका " ५ भी एक सूक्त है ।
 इस तरह चार ऋषियोंके देखे मंत्र इस नवम काण्डमें हैं। इस काण्डमें महा ऋषिके मंत्र अधिक हैं। अब देवता-
 क्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ गौ	देवताके	० और १० ये दो सूक्त हैं,
२ अप्यात्म	"	९ " १० " "
३ मधु देवताका	१	यह एक सूक्त है,
४ अश्विनी	"	१ " "
५ काम	"	२ " "
६ शाळा	देवता का	१ १ यह एक सूक्त है,
७ अपम	"	४ " "
८ अमः पथ्यादन	"	५ " "
९ आग्निव्या विष्टा	"	६ " "
१० सर्वशीर्षामयाघपाकरणे	"	८ " "
११ वाम	"	९ " "
१२ आदित्य	"	९ " "
१३ विराट्	"	१० " "

इस प्रकार देव देवताओंके मंत्र इस नवम काण्डमें हैं। इस काण्डमें 'वर्चरयान' का पहिला सूक्त है, 'महिक्रान' का नवमसूक्त है और 'अनुष्टुप्गमके' 'उत्तिकमत्र' है। इनकी बातोंका विचार करनेमें एकदर बार हम काण्डका मनन करें।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

नवम काण्डम् ।

मधुविद्या और गोमहिम्न ।

(१)

(ऋषिः—अथर्व । देवता—मधु, अश्विनौ)

द्विवस्पृष्टिष्या अन्तरिक्षात् समुद्रादुप्रेक्षांन्मधुकृश हि जुञ्जे ।

तां चायित्त्वामृतं वसानां हृद्भिः प्रजाः प्रतिबन्दन्ति सर्वाः ॥ १ ॥

महत् पयो विस्मरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत् रेत आहुः ।

यत् ऐति मधुकृश रराणा तत् प्राणस्तवमृतं निर्विष्टम् ॥ २ ॥

पश्यन्त्यस्याश्वरितं पृथिव्यां पृथक् जरो यदुषा मीमांसमानाः ।

अप्रेक्षांन्मधुकृश हि जुञ्जे मरुतामुषा नृभिः ॥ ३ ॥

अर्थ—[दिवा अन्तरिक्षात् पृथिव्याः] सुखोक्त, अन्तरिक्ष और पृथ्वी, [समुद्रात् अग्नेः वातात्] समुद्रका अग्नि और वायुसे [मधुकृश जुञ्जे] मधुकृश उत्पन्न होती है । [अमृत वसानां वां चायित्त्वा] अमृतका धारण करने-वाली उस मधुकृश को सुपूजित करते [सर्वाः प्रजाः हृद्भिः प्रतिकरन्ति] सब प्रजाजन हृदयसे आर्पित होते हैं ॥ १ ॥
(अस्याः पयः) इसका दूध (महत् विस्मरूपं) बड़ा विस्मरूपही है । (यत् एषा समुद्रस्य रेतः आहुः) और ऐसे समुद्रका वीर्य कहते हैं । (यतः मधुकृश रराणा एति) जहाँसे यह मधुकृश निकल करती हुई जाती है, (तत् प्राणः) वह प्राण है, (यत् निर्विष्टं अमृतं) वह सर्वत्र प्रविष्ट अमृत है ॥ २ ॥
(यदुषा पृथक् मीमांसमानाः नरः) बहुत प्रकारसे पृथक् पृथक् विचार करनेवाले लोग (पृथिव्याः) इस पृथ्वी-पर (अस्याः अरितं पश्यन्ति) इसका अरित अवलोकन करते हैं । (मधुकृश अग्नेः वातात्) यह मधुकृश अग्नि और वायुसे उत्पन्न हुई है । यह (महतां तया नृभिः) मरुतों की बराबरी में ॥ ३ ॥

मावायं—पृथ्वी, आप, तेज, वायु आकाश और प्रकाशसे समुद्र दूध देनेवाली गो माता उत्पन्न हुई है, इस अमृतरूपी दूध देनेवाली गोमाताकी पूजा करनेसे हम प्रजादेव हृदयसे आर्पित होगे हैं ॥ १ ॥

इह गोमाताका दूध मानो संपूर्ण विषयी बर्षा पड़े है । अथवा मानो, यह संपूर्ण अन्तरिक्षका पार है । जो यह पार पारती हुई गी है, वह सबका प्राण है और उसका दूध प्रत्यक्ष अमृत है ॥ २ ॥

विचार करनेवाले मनुष्य इस पृथ्वीपर इस गोका अरित देखते हैं । वह समुद्र रक्ष देनेवाली गो अग्नि और वायु से उत्पन्न हुई है, अतः इससे मरुतों—मानुषों की प्रजापत्यालेनी पुत्री कहते हैं ॥ ३ ॥

मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः।

हिरण्यवर्णा मधुकुशा घृताचीं महान् भर्गश्चरति मर्त्येषु ॥ ४ ॥

मधोः कशामजनयन्त देवास्तस्या गर्भो अमवद् विश्वरूपः।
तं जातं तर्हणं पिपतिं माता स जातो विश्वा भुवना वि चष्टे ॥ ५ ॥

कस्तं प्र वेदु क उ तं चिकेत यो अस्या हृदः कलशः सोमधानो अक्षितः।
ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन् मदेत ॥ ६ ॥

स तौ प्र वेदु स उ तौ चिकेत यावस्याः स्तनौ सहस्रधारावक्षितौ।
ऊर्जं दुहाते अनपस्फुरन्तौ ॥ ७ ॥

हिक्रिंरिक्ती बृहती वयोधा उथैर्घोपाभ्येति या व्रतम्।
श्रीन् धर्मानभि वावशाना मिमांति मायुं पयते पयोभिः ॥ ८ ॥

अर्थ—(मादित्यानां माता) यह आदित्योंकी माता, (वसूनां दुहिता) वसुओंकी दुहिता, (प्रजानां प्राणः) प्रजाओंका प्राण और (अमृतस्य नाभिः) यह अमृतका केन्द्र है, (हिरण्यवर्णा मधुकुशा घृताचीं) सुवर्ण के समान वर्णवाली यह मधुकुशा घृतका तिंचन करनेवाली है, यह (मर्त्येषु महान् भर्गश्चरति) मर्त्योंमें यह महान् तेजहि संचार करता है ॥ ४ ॥

(देवाः मधोः कशामजनयन्त) इस मधुकी कक्षाको देवोंने बनाया है, (तस्याः विश्वरूपः गर्भः अमवद्) उसका यह विश्वरूप गर्भ हुआ है। (तं तर्हणं जातं प्राणा पिपतिं) उन जन्मे हुए तर्हणको वही माता पाळती है, (सः जातः विश्वा भुवना विचष्टे) वह होतेहि सब भुवनोंका निरीक्षण करता है ॥ ५ ॥

(कः तं प्रवेदु) कौन उसे जानता है, (कः उ तं चिकेत) कौन उसका विचार करता है? (अस्याः हृदः) इसके हृदयके पास (यः सोमधानः कलशः अक्षितः) जो सोमरससे भरपूर पूर्ण कलश विद्यमान है, (अस्मिन्) इसमें (सः सुमेधाः ब्रह्मा) वह उत्तम मेधावाला ब्रह्मा (मदेत) आनंद करेगा ॥ ६ ॥

(सः तौ प्रवेदु) वह उनको जानता है, (सः उ तौ चिकेत) वह उनका विचार करता है, (यौ ब्रह्माः सहस्रधारां) अक्षितो स्तनौ) जो इसके सहस्रधातुयुक्त अक्षय स्तन हैं। वे (अनपस्फुरन्तौ ऊर्जं दुहाते) नविच्छित होते हुए बलवान रसका दोहन करते हैं ॥ ७ ॥

(या व्रिंक्रिक्ती) जो हिकार करनेवाली (वयोधा उथैर्घोपा) अथ देनेवाली उथ स्वरसे प्रकरनेवाली (व्रतं अभ्येति) व्रतके रथानगे प्राप्त होती है। (श्रीन् धर्मान् अभि वावशाना) तीनों यज्ञोंकी वामें रखनेवाली (मायु मिमांति) स्वयं मापन करती है और (पयोभिः पयते) दूधकी धाराओंसे दूध देती है ॥ ८ ॥

भावार्थ—यह गौ आदित्योंकी माता, वसुओंकी पुत्री, प्रजाओंका प्राण है और यही अमृतका केन्द्र है। यह उत्तम रंगवाली, पून देनेवाली और मधुर रसका निर्माण करनेवाली गौ सब मल्लमें एक बड़े तेजकी मूर्तिहि है ॥ ४ ॥

देवोंने इस गौका निर्माण किया है, इसकी सब प्रकारके रंगरूपका गर्भ होता है, बच्चा होनेके बाद वह उसका प्रेमसे पाळन करती है, वह बड़ा होकर सब रथानगे देखता है ॥ ५ ॥

इस गौके अन्दर सोमरससे परिपूर्ण कलश अमररससे रसा है, उस कलशको कौन जानता है और कौन उसका मत्ता विचार करता है? इसीके दृढगर्भ रसमें अपनी मेधाका ब्रह्मा करनेवाला ब्रह्मा आनंदित होता है ॥ ६ ॥

जो इस गौके रसन हजारों धाराओंसे बड़ा सगरस देते हैं कौन उनका महारव जानता है और कौन उनके महारसका विचार करता है? ॥ ७ ॥

यह गौ विचार करनेवाली, अथ देनेवाली, उथ स्वरसे हिकार करनेवाली यज्ञमूर्तिमें विचरती है, तीनों यज्ञोंको पाळन करती हुई रससे द्वारा मापन करती है और यज्ञके लिए अपना दूध देती है ॥ ८ ॥

यामापीनामुपसीदन्त्यापः शाक्वरा वृषमा ये स्वराजः ।

ते वर्पन्ति ते वर्पयन्ति तद्विदे काममूर्जमापः

॥ ९ ॥

स्तनयित्स्वस्ते वाक् प्रजापते वृषा शुर्वं क्षिपसि भूम्यामर्षि ।

अग्नेर्वातांमधुकृषा हि जज्ञे मरुतीमुग्रा नमिः

॥ १० ॥ (१)

यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनो भवति प्रियः ।

एवा मे अश्विना वर्षे आत्मनि प्रियताम्

॥ ११ ॥

यथा सोमो द्वितीये सर्वन इन्द्राग्नयो भवति प्रियः ।

एवा मे इन्द्राग्नी वर्षे आत्मनि प्रियताम्

॥ १२ ॥

यथा सोमस्तृतीये सर्वन ऋभूणां भवति प्रियः ।

एवा मे ऋभूणो वर्षे आत्मनि प्रियताम्

॥ १३ ॥

मधुं जनिषीय मधुं वंक्षिषीय । पर्वस्वानस्य आगमं तं मा सं सृज वर्षसा

॥ १४ ॥

अर्प- (ये वृषमाः) जो वर्षासे भरनेवाले बैल (स्वराजः शाक्वराः आपः) तेजस्वी शक्तिशाली जल (या आपीनां उपसीदन्ति) जिस धान करनेवालीके पास पहुंचते हैं । (तद्विदे कामं ऊर्जं) तत्त्वज्ञानीको यथेष्ट बल देनेवाले अन्नकी (ते वर्पन्ति) वे वृष्टी करते हैं, (तं वर्पयन्ति) वे वृष्टी करति हैं ॥ ९ ॥

हे (प्रजापते) प्रजापालक ! (ते वाक् स्तनयितुः) वेही वाणी गर्भित करनेवाला मेघ है, वृ (वृषा) बलवान् होकर (भूम्यां अग्नि शुर्वं क्षिपति) अग्निपर बलकी केंद्रवा है । (अग्नेः वाताय मधुकृषा हि जज्ञे) अग्नि और वायुसे मधुकृषा उत्पन्न हुई है, वह (मरुती उग्रा नमिः) मरुतीकी उग्र पुत्री है ॥ १० ॥

(यथा सोमः प्रातःसवने) जैसा सोमरस प्रातःसवन यज्ञमें (अश्विनोः प्रियः भवति) अश्विनी देवोंको प्रिय होता है, हे अश्विदेवो ! (एवा मे आत्मनि) इस प्रकार मेरे आत्मामें (वर्षेः प्रियतां) तेज धारण करें ॥ ११ ॥

(यथा सोमः द्वितीये सवने) जैसा सोमरस द्वितीयसवन-मार्ग्यदिनसवन-यज्ञमें (इन्द्राग्नयोः प्रियः भवति) इन्द्र और अग्निको प्रिय होता है, हे इन्द्र और अग्नि ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करें ॥ १२ ॥

जैसा लोग (तृतीये सवने) तृतीयसवन-सार्ग्यसवन-यज्ञमें (ऋभूणोः प्रियः भवति) ऋभूणोंको प्रिय होता है, हे ऋभूदेवो ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करें ॥ १३ ॥

(मधुं जनिषीय) मीठास उत्पन्न करूँगा, (मधुं वंक्षिषीय) मीठास प्राप्त करूँगे । (पर्वस्वान् आगमं) वृष केकर मैं आगमा हूँ, (तं मा संसृज वर्षसा) उस मुझको तेजसे संयुक्त कर ॥ १४ ॥

आकर्ष-जो बैल भरने तेज और बलसे युक्त वे अन्नकी समीक्षा करते हैं वे तत्त्वज्ञानीको यथेष्ट बल देनेवाले अन्न की इष्टी करते और वर्पन्ति हैं ॥ ९ ॥ हे प्रजापालक देव ! मेघवर्षना तूरी वाणी है, उसने तू अग्निसे ऊपर अपना बल पहुंचता है, वही वायु और बैलके रूपसे अग्नि और वायुका सार्ग्यसवन तेकर उत्पन्न हुआ है ॥ १० ॥

जिस प्रकार सोम प्रातःसवनमें अश्विनी देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बड़े ॥ ११ ॥

जैसा सोम मार्ग्यदिन सवनमें इन्द्र और अग्निको प्रिय होता है वैसा मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बड़े ॥ १२ ॥

जिस तरह सोम सार्ग्यसवनमें ऋभूणोंको प्रिय होता है उस तरह मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बड़े ॥ १३ ॥

मधुसारा उत्पन्न करता हूँ, मधुसारा वंक्षिष्य करता हूँ, मैं इस समय वर्ष करनेके लिये आगमा हूँ, अग्नि मुझे अपने अंगसे संयुक्त कर ॥ १४ ॥

सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।

विद्युर्मै अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः

॥ १५ ॥

यथा मधु मधुकृतः संभरन्ति मध्वावधि।

एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि ध्रियताम्

॥ १६ ॥

यथा मक्षा इदं मधु न्यञ्जन्ति मध्वावधि ।

एवा मे अश्विना वर्चस्तेजो बलमोज्ज्वल्य ध्रियताम्

॥ १७ ॥

यद् गिरिषु पर्वतेषु गोप्त्वश्वेषु यन्मधु ।

सुरायां सिच्यमानायां यत् तत्र मधु तन्मयि

॥ १८ ॥

अश्विना सारधेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती ।

यथा वर्चस्वतीं वाचमवादानि जनां अनु ॥

॥ १९ ॥

स्तनयितुस्ते वाक् प्रजापते वृषा शुभं क्षिपति भूम्यां दिवि ।

तां पश्य उप जीवन्ति सर्वे तेनो सेपमूर्जे पिपति

॥ २० ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (मा वर्चसा) मुझे तेजसे (प्रजया आयुषा) प्रजासे और आयुसे (सं सं सं सृज) संपुष्ट कर।
अस्य मे देवाः (विद्युः) इस मुझे सब देव जानें, (ऋषिभी सह इन्द्राविद्यात्) ऋषियों के साथ इन्द्रभी मुझे जानें ॥ १५ ॥
(यथा मधुकृत) जैसे मधुमक्षिणा (मधौ अधि) अपने मधुमें (मधु संभरन्ति) मधु संचित करती हैं, हे
मक्षिदेवो ! (एवा मे) इस प्रकार मेरा (वर्चः) तेजः बल ओज (च) ज्ञान, तेज, बल और वीर्य (ध्रियतां) संचित हो, यदता आपः ॥ १६ ॥
(यथा मक्षा) जैसी मधुमक्षिकाएँ (इदं मधु) इस मधुको (मधौ अधि न्यञ्जन्ति) अपने पूर्वसंचित मधुमें
पगुड़ीय करती हैं, इस प्रकार हे मक्षिदेवो ! मेरा ज्ञान, तेज, बल और वीर्य संचित हो, वचे ॥ १७ ॥
(यथा गिरिषु पर्वतेषु) जैसा पहाड़ों और पर्वतों पर और (गोषु बलेषु यद् मधु) गौवों और जलोमें जो मीठास है,
(सिच्यमानायां सुरायां) भिखन होनेवाले कृषिजलमें (तत्र तत् मधु) उसमें जो मधु है । (यत् मयि) वह मुझमें हो ॥ १८ ॥
हे (शुभस्पती अधिनी) शुभके पालक मक्षिदेवो ! (सारधेण मधुना मा सं भंक्तं) मधुमक्षिकोंके मधुसे मुझे
युक्त करें । (यथा जिमसे (वर्चस्वतीं वाचं) तेजस्वी भाषण (जनां अनु आवदानि) लोगोंके प्रति मे बोझें ॥ १९ ॥
हे (प्रजापते) प्रजापालक ! तू (वृषा) बलवान है और (ते वाक् स्तनयितुः) तेरी वाणी मंत्राजना है, तू (भूम्यां दिवि)
भूमि पर और सुलोकेमें (शुभं क्षिपति) बलकी वर्षा करता है, [तां सर्वे पशवः उपजीवन्ति] उसपर सब पशुओंकी
पिरा होती है और [तेन तं सा ह्यं ऊर्जे पिपति] उससे वह अन्न और बलवर्धक रसकी पूर्णता करती है ॥ २० ॥

भावार्थ— हे देवा! गुप्त तज, प्रजा और वीर्य आयुसे युक्त कर। देव इग मेरे अभिलषितको जानें और ऋषि भी समझते ॥ १५ ॥
जिप प्रकार मधुमक्षिणा अपने मधु स्थानमें स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करने भर देती हैं, उस प्रकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल और वीर्य मानस हो जाये ॥ १६ ॥

जैसी मधुमक्षिका अपने मधुस्थान में स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करने भर देती हैं, उस प्रकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल और वीर्य भरता रहे ॥ १७ ॥

जैसी पहाड़ों और पर्वतोंमें, गौमी और पौधोंमें और वृद्धी जलमें मधुवृता है वैसी मधुवृता मेरे अन्दर हो जाये ॥ १८ ॥
हे देवा! गुप्त तज मधुमक्षिकोंके मधुमें संयुक्त हो जाये । जिमसे मैं यह मीठास का संदेह संपूर्ण अनोके पाठ पढ़नेवाले १९
हे प्रजापति देव ! तू मधुवृता है और मधुवृता मेरी वाणी है । वृद्धी सुलोके भूने कृतक बलकी वर्षा करता है, वह
वै पशुओं के लिए रहता है । यह अन्न और बल हय सबको प्रप्त हो ॥ २० ॥

पृथिवी दण्डोश्चन्तरिक्षं गर्भो द्यौः कशा विद्युत् प्रकशो हिरण्यो विन्दुः ॥ २१ ॥

यो वै कशायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान् भवति ।

ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चान्ड्वार्षं व्रीहिश्च यवश्च मधुं सप्तमम् ॥ २२ ॥

मधुमान् भवति मधुमदस्याहार्यं भवति । मधुमतो लोकान् जयति य एवं वेद ॥ २३ ॥

यद् वीध्रे स्तनयति प्रजापतिरेव तत् प्रजाम्यः प्रादुर्भवति ।

तस्मात् प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजापतेऽनु मा बुध्यस्वेति ।

अन्वेनं प्रजा अनु प्रजापतिर्बुध्यते य एवं वेद ॥ २४ ॥ (२)

अर्थ— [पृथिवी दण्डः] पृथिवी दण्ड है, [अन्तरिक्षं गर्भः] अन्तरिक्ष मध्यभाग है, [द्यौ कशा] शुक्रोक्त तन्तु है, [विद्युत् प्रकशः] बिजुली उसके धागे हैं, और [हिरण्ययः विन्दुः] सुवर्णमय विन्दु है ॥ २१ ॥

[यो वै कशायाः सप्त मधूनि वेद] जो इस कशाके सात मधु जानता है, वह [मधुमान् भवति] मधुवाता होता है । [ब्राह्मणः च राजा च] ब्राह्मण और राजा, [धेनुः च अन्ड्वार्षं च] गाय और बैल, [व्रीहिः च यवः च] चावल और जौ तथा [मधु सप्तमं] सातवां मधु है ॥ २२ ॥

[यः एवं वेद] जो यह जानता है यह [मधुमान् भवति] मधुशक्ता होता है, [यस्य आहार्यं मधुमतं भवति] उसका सब संप्रदाय मधुयुक्त होता है । और [मधुमतः लोकान् जयति] सीटें छीकौंको प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

[यत् वीध्रे स्तनयति] जो जाकागर्भे गर्भमा होती है [प्रजापति एव तत्] प्रजापति हि यह [मधुमदः प्रादुर्भवति] प्रजामर्भे किये, मागे, प्रकट होता है । [तस्मात् प्राचीनोपवीतः तिष्ठे] इसलिए दावे भागमें बरा लेक-लगा होता है, [प्रजापतेः] प्रजापालक ईश्वर । [मा अनु बुध्यस्व] मेरा स्मरण रखो । [य एवं वेद] जो यह जानता है, [एवं प्रजाः अनु] इसके अनुकूल प्रजाएँ होती हैं तथा इसको [प्रजापतिः अनुबुध्यते] प्रजापति अनुकूलतापूर्वक स्थापन रखता है ॥ २४ ॥

वही सबका प्राण और वही अद्भुत अमृत है। विशेष मननशील मनुष्य ही इस गौके महत्त्वको जानते हैं और अनुभव कर सकते हैं। यह गौ देवीकी माता है और यही सब प्रजाजनोंका प्राण है, क्योंकि इसमें अमृतका मधुर रस भरा है। जो इसका दूध पीते हैं वे माने अपने अंदर अमृत रस लेते हैं और उस कारण वे दीर्घायुषी होते हैं। संपूर्ण अमृत रस का केन्द्र स्रोत इस गौके अंदर है।

अमृतका कलश ।

यह गौ संपूर्ण देवीने अपनी दिव्य शक्तियोंसे उत्पन्न की है। उन्होंने इसके दुग्धाशयमें अमृतका घड़ा रखा है। जो अपनी मेधाबुद्धी बढ़ाना चाहते हैं वे इस दूधरूपी अमृतको अवश्य पीयें। इस गौके स्तनोंसे जो दूधरूपी रस निकलता है, वह मानो अद्भुत बल देनेवाला रस है।

यह अक्षरसंघाती है, यज्ञ कराती है, मत्त धारण कराती है, और अपने दूधसे सबको पुष्ट करती है। बैल जो हम सबको अनंत प्रकारके सुख देता है। जिस प्रकार खोमरस देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार गायका दूध मनुष्योंको प्रिय होवे और उससे मनुष्योंका तेज बढे। जिस प्रकार मधुपक्षियोंको थोड़ा थोड़ा मधु इकट्ठा करती हैं और अपने मधुस्थानमें उसका संग्रह करती हैं, इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि वे इन मधुमक्षियोंका अनुकरण करें और अपने अन्दर ज्ञान, तेज, बल, धैर्य और पराक्रम बढ़ावें। शनैः शनैः प्रयत्न करनेपर मनुष्य इन बातोंको अपने अन्दर बढ़ा सकता है।

पहाड़ों पर्वतों और संपूर्ण जगत्में सर्वत्र मधु भरा है, वह मधुरता भरे अन्दर आवे। इस गौके रूपसे परमेश्वरकी अद्भुत शक्ति हि पृथ्वीपर मनुष्योंकी उन्नतिके लिए आगयी है। यह बात स्मरण में अवश्य रखिये।

इस मधुरताके सात रूप इस पृथ्वीपर हैं, एक मधुरता मायाओंमें ज्ञान रूपसे है, दूसरी मधुरता क्षत्रियोंमें पराक्रमके रूपसे विद्यमान है, इसी प्रकार गौ, बैल, चानल, जौ और गहदमें भी मधुरता है। अतः जो मनुष्य यह बात जानता है वह इन सात पदार्थोंसे अपनी उन्नति करता है।

यह सब उपदेश स्वर्ग प्रजापतिने किया है, अतः पाठक इसका स्मरण रखें और इन सात गहदोंसे अपना बल बढ़ावें। इस सूक्तका यह आशय स्पष्ट है, अतः अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है।

काम ।

[२]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता-कामः)

सपत्नहर्नमृपभं धृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन ।

नीचैः सपत्नान् मम पादय त्वमभिष्टुतो महता वीर्येण ॥ १ ॥

यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषो यन्मे वरमस्ति नाभिनन्दति ।

तद् दुष्पण्यं प्रति मुञ्चामि सपत्ने कामं स्तुस्वोदहं मिदेयम् ॥ २ ॥

दुष्पण्यं काम दुरितं च कामाग्रजस्तामस्यगतामर्वावर्तिम् ।

उग्र ईशानः प्रति मुञ्च तस्मिन् यो अस्मभ्यमंहरणा चिकित्सात् ॥ ३ ॥

नुदस्व काम प्र णुदस्व कामावर्तिं यन्तु मम ये सपत्नाः ।

तेषां नुत्तानामधुमा तमस्यग्ने वास्तूनि निर्देह त्वम् ॥ ४ ॥

अर्थ— [सपत्नहर्नमृपभं कामं] शत्रुको नाश करनेवाले यलवान काम को मैं [हविषा जाज्येन धृतेन शिक्षामि] हविषी काहिते शिक्षित करता हूँ । [महता वीर्येण वरमभिष्टुतो] बड़े पराक्रमसे प्रयोनित होकर [एवं] तू [मम सपत्नान् नीचैः पादय] मेरे शत्रुओंको नीचे कर दे ॥ १ ॥

[यद् मे मनसः न प्रियं] जो मेरे मनको प्रिय नहीं है, [यद् मे चक्षुषः वरमं न] जो मेरे आँखोंको प्रिय नहीं है, [यद् मे वरमस्ति] जो मेरा निररकार करता है और [न अभिनन्दति] न मुझे आनन्द देता है, [तद् दुष्पण्यं] वह बुरा स्वभ [सपत्ने प्रतिमुञ्चामि] शत्रुके ऊपर भेज देता हूँ [एवं कामं स्तुस्वा] मैं काम की स्तुति करके [तद् मिदेयं] ऊपर उठता हूँ ॥ २ ॥

हे काम ! [दुष्पण्यं] दुष्ट स्वप्न, [दुरितं च] पाप और [अग्रजस्तां] संतान न होना, (अ-द्व-गतां) निर्धन अवस्था, (यदिति) आपत्ती हुए सबको, हे (उग्र काम) बलवान् काम । तू (ईशान तस्मिन् प्रतिमुञ्च) सबको स्वामी है, अतः बलपर छोड़ कि (य. अस्माकं अंहरणा चिकित्सा) जो हम सबको पापमय विपत्तिमें डालनेका विचार करता है ॥ ३ ॥

हे काम (नुदस्व) उनको दूर कर, हे काम ! उनको (प्रणुदस्व) हटादे, (ये मम सपत्नाः) जो मेरे शत्रु हैं वे (यदिति यन्तु) आपत्ती को प्राप्त हों । हे अग्ने ! (यन्मा तमसि नुत्तानां) पाप भयानकमें भेजे हुए उन शत्रुओंके (एवं वास्तूनि निर्देह) तू घरोंको जला दे ॥ ४ ॥

भावार्थ— काम (संकल्प) बड़ा बलवान है और शत्रुका नाश करनेवाला है, उसको दूरसे विधिन करना चाहिये । वह बड़े वीर्यसे प्रयोनित हुआ तो शत्रुओंको नीचे करता है ॥ १ ॥

जो मेरे मन और अन्तर (द्वियोंको) अप्रिय है, जो मुझे आनन्दित नहीं करता, जो मेरा निररकार करता है, वह दुष्ट स्वप्न मेरे शत्रुकी ओर आते । मैं इस संकल्पसत्तेके द्वारा उलटता होता हूँ ॥ २ ॥

दुष्ट स्वप्न, पाप, संतान न होना, दास्य, आपत्ति आदि सब हमारे उन शत्रुओंको प्राप्त हों, जो कि हमें पापमय विपत्तिमें डालनेका विचार करते हैं ॥ ३ ॥

चाप हमारे शत्रुओंको दूर हटादे, उन शत्रुओंको विपत्ति में और जब वे शत्रु पाप अन्धकारमें पड़े तब अग्नि हमें सब घरोंको जला दे ॥ ४ ॥

सा तै काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहुर्वाचं कवयो विराजम् ।
 तया सपत्नान् परि वृङ्ग्धि ये मम पर्यनान् प्राणः पशवो जीवनं वृणक्तु ॥ ५ ॥
 कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोर्वलेन सवितुः सवेन ।
 अग्नेहोत्रेण प्र पुंदि सपत्नोऽम्बीव नार्वमुदकेषु धीरः ॥ ६ ॥
 अर्धशो वाजी मम कामं उग्रः कृणोतु मह्यमसपत्नमेव ।
 विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम् ॥ ७ ॥
 इदमाज्यं घृतवज्जुपाणाः कामज्येष्ठा इह मादयध्वम् । कृण्वन्तो मह्यमसपत्नमेव ॥ ८ ॥
 इन्द्राग्नी कामं सुरथं हि भूत्वा नीचैः सपत्नान् मम पादयाथ ।
 तेषां पञ्चानामधुमा तमांस्यग्ने वास्तून्यनुनिर्देह त्वम् ॥ ९ ॥

अर्थ— हे काम । (सा धेनुः ते दुहिता उच्यते) वह धेनु तेरी दुहिता कही जाती है, (वां कवयः विराजं वाचं आहुः) जिन को कवि लोग विशय तेजस्वी वाणी कहते हैं । (ये मम) जो मेरे शत्रु हैं उन (सपत्नान् तथा परि वृङ्ग्धि) शत्रुओंको वमसे दूर हटा दे । (एनान्) इन शत्रुओंको (प्राणः पशवः जीवनं परि वृणक्तु) प्राण, पशु और आत्मा छोड़ देवे ॥ ५ ॥

(कामस्य इन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञः) काम इन्द्र वरुण राजा इनके और (विष्णोः वलेन सवितुः सवेन) विष्णुके बल और सवितृकी मेरणासे तथा (अग्नेः होत्रेण) अग्निके हवनसे (सपत्नान् प्रपुंदि) शत्रुओंको दूर करता हूँ । (इव) जैसा (उदकेषु नारी धीरः नार्वं) जलमें धैर्यवान् धीवर नौकाको चलाता है ॥ ६ ॥

(उग्रः वाजी कामः) प्रतापी बलवान् काम (मम अर्धशः) मेरा अधिष्ठाता है । (मह्यं असपत्नं एव कृणोतु) शत्रु सपत्नरहित करे । (विश्वे देवाः मम नाथं भवन्तु) सब देव मेरे नाथ हों, (सर्वे देवाः मे इमं हवं आप्यन्तु) सब देव मेरे इस हवन के स्थानमें आवें ॥ ७ ॥

हे (कामज्येष्ठाः) कामकी अष्ट माननेवाले सब देवो । (इदं घृतवत् आज्यं जुपाणाः) इस घृतयुक्त हवनकी सेवन करते हुए (इह मादयध्वम्) यहाँ हविर्ग हो जाओ और (मह्यं असपत्नं एव कृण्वन्तः) शत्रु शत्रुरहित करो ॥ ८ ॥

हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि ! हे काम ! तुम सब (सुरथं हि भूत्वा) समान रथपर चढ़नेवाले होकर (मम सपत्नान् नीचैः पादयाथ) मेरे शत्रुओंको नीचे करो । (तेषां अधुमा तमांसि पञ्चानां) वे शत्रु गाढ़ अन्धकारमें पड़नेपर हे आग्ने । (त्वं वास्तुनि अनुनिर्देह) तू उनके घरोंकी जला दे ॥ ९ ॥

भावार्थ— सब कवि मोह कहते हैं कि वाणी काम की पुत्री है । इस वाणीके द्वारा हमारे सब शत्रु दूर हों और उनको प्राण, पशु और आत्मा छोड़ देवे ॥ ५ ॥

जित प्रकार अगाध समुद्रमें नौकाको धीवर लोग चलाते हैं, उस प्रकार देवोंकी कृपिते से शत्रुओंको इस मवसागरमें प्रेरित करता हूँ ॥ ६ ॥

बलवान्, प्रतापी काम मेरा अधिष्ठाता है । वह शत्रु शत्रुरहित करे, देव मेरे स्वामी बनें, सब देव मेरे वशमें आत्राय ॥ ७ ॥ काम जिनमें भिन्न हैं ऐसे सब देव इस वशमें आकर इस हवन द्वारा आनन्दित हों और शत्रु शत्रुरहित बनावें ॥ ८ ॥

हे इन्द्र, अग्नि और काम ! तुम सब मेरे शत्रुओंकी नीचे गिरा दो । वे अन्धकारमें गमि और पथात् अग्नि उनके घरोंको जलावे ॥ ९ ॥

जहि त्वं कामं मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव पादयैनान् ।
 निरिन्द्रिया अरसाः संतु सर्वे मा ते जीविषुः कतुमञ्चनाहं ॥ १० ॥ (३)
 अवधीत् कामो मम ये सपत्ना उरु लोकमकरन्मह्यमेधुतम् ।
 मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो मह्यं पटुर्वाधृतमा र्हन्तु ॥ ११ ॥
 तेऽधिराश्चः प्र पुर्वन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात् ।
 न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम् ॥ १२ ॥
 अत्रिर्यथ इन्द्रो यवः सोमो यवः । यवयावानो देवा यावयन्त्वेनम् ॥ १३ ॥
 असर्ववीरश्चरतु प्रणुतो देव्यो मित्राणां परिवर्ग्यः स्वानाम् ।
 उत पृथिव्यामव स्यन्ति विद्युते उग्रो वो देवाः प्र मृणत् सपत्नान् ॥ १४ ॥
 द्युता च्येयं बृहत्पच्युता च विद्युद विमर्ति स्तनयित्मंश्च सर्वान् ।
 उपघ्नादित्यो द्राविणेन तेजसा नीचैः सपत्नान् नुदतां मे सहस्वान् ॥ १५ ॥

अर्थ—(ये मम सपत्नाः) जो मेरे शत्रु हैं, उनका (एवं जहि) तू नाश कर दे । तथा (एतन् अपमा तमांसि च न पादय) इनको हीन अवधारणें गिरा दे । ये (सर्वे निरिन्द्रियाः अरसाः मधु) सब इन्द्रियरहित और रसहीन हैं, (ते कतमञ्चन महः मा जीविषुः) वे एक भी दिन न जीवित रहें ॥ १० ॥

(मम ये सपत्नाः) मेरे जो शत्रु हैं उनका (कामः अवधीत्) काम ने बध किया है । तथा उनसे (मह्यं पटु उरु लोकं अकरत्) मुझे बढनेके लिए विस्तृत स्थान दिया है । (यवश्चः प्रदिशः मह्यं समग्रं) चारों दिशाएँ मेरे सम्मुख मग्न हो । (पटु उरुः मह्यं पुनं आवहन्तु) छः भूमिके विभाग मेरे पास घुट के आवे ॥ ११ ॥

(बन्धनात् छिन्ना नौरिव) बन्धनसे कटी हुई नौकाके समान (ये अपराधः प्र प्हरन्तः) वे नीचे गढ़ते जाय । (सायकप्रणुत्तानां पुनं निवर्तनं न कश्चित्) बाणोंसे भगाये शत्रुओंका फिर वापस जाना नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

(अत्रिः यवः) अत्रि इटानेवाला है, (इन्द्रः यवः) इन्द्र इटानेवाला है और (सोमः यवः) सोम भी इटानेवाला है । (यवयावानः देवाः) इटानेवालोंसे इटानेवालों देव (पुनं यावयन्तु) इस शत्रुको दूर करें ॥ १३ ॥

(प्रणुतः देव्यः) भगाया हुआ शत्रु (असर्ववीरः) सर्ववीरोंसे रहित होकर (स्वानां मित्राणां परिवर्गः) अपने मित्रोंके द्वारा भी भगाया हुआ (चरतु) चिकरे । (उत पृथिव्यां विद्युतेः अपरपणितः) और भकाये देनेवाली विजडिणी पृथ्वीपर आजाय । (यः उग्रः देवः) आनका वह प्रतापी देव (सवानां प्रमृणत्) शत्रुओंका नाश करें ॥ १४ ॥

(द्युता च द्युतः) च हयं दृष्टी विद्युत्) विजडित भयवा अत्रिवाकित हुई वह बड़ी विद्युत् (तवांश्च रतनयित्मंश्च विमर्ति) सब तर्जना कानेवालों का धारण करनी है । (द्राविणेन तेजसा उदत्तं मदस्वान् आदित्य) यव और तेजसे

यत् ते कामं शर्म त्रिवर्क्यमुद्भूतं ब्रह्म वर्मं वितर्तमनतिन्याच्यं कृतम् ।

तेन सपत्नान् पारं वृद्धिं ये मम पर्यायान् प्राणः पशवो जीवनं वृणक्तु

॥ १६ ॥

येन देवा असुरान् प्राणदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमं तमो नितार्य ।

तेन त्वं कामं मम ये सपत्नास्तानस्माहोकात् प्र णुदस्व दूरम्

॥ १७ ॥

यथा देवा असुरान् प्राणदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमे तमो ववाधे ।

तथा त्वं कामं मम ये सपत्नास्तानस्माहोकात् प्र णुदस्व दूरम्

॥ १८ ॥

कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः ।

तत्तस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा मुहांस्तस्मै ते कामं नम इत् कृणोमि

॥ १९ ॥

यावती द्यावापृथिवी वरिष्णा यावुदारपः सिष्यदुर्यावकुप्रिः ।

तत्तस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा मुहांस्तस्मै ते कामं नम इत् कृणोमि

॥ २० ॥ (४)

अर्थ—हे काम ! (यत् ते त्रिवर्क्यं उद्भूतं) जो तेरा तीनों ओरसे रक्षक उत्कृष्ट शक्तिवाला [वितर्तं ब्रह्म वर्मं] फैला हुआ ज्ञान का कवच [अनतिन्याच्यं कृतं] शरीरमें घेरा न होने योग्य बनाया और [शर्म] सुखदायक है [तेन] उससे [ये मम] जो मेरे शत्रु हैं उन [सपत्नान् परिवृद्धिं] शत्रुओंको दूर कर । [पशवः प्राणः पशवः जीवनं परिवृणक्तु] इनको प्राण, पशु और आयु छोड़ देवे ॥ १६ ॥

[येन देवाः असुरान् प्राणदन्त] जिससे देव असुरोंको दूर करते रहे, [येन दस्यून् इन्द्रः अधमं तमः नितार्य] जिससे शत्रुओंको इन्द्रने हीन अन्धकारमें डाल दिया, हे काम ! [तेन] उससे [मम ये सपत्नाः] मेरे जो शत्रु हैं [तान् सपत्नान्] उन शत्रुओंको [त्वं अस्मात् लोकात्] तू इस लोकसे [दूरं प्रणुदस्व] दूर भगा ॥ १७ ॥

[यथा देवाः असुरान् प्राणदन्त] जिस रीतिसे देवोंने असुरोंको हटाया, [यथा इन्द्रः दस्यून् अधमं तमः ववाधे] जिस प्रकार इन्द्रने शत्रुओंको हीन अन्धकारमें डाला, [तथा त्वं काम] उस प्रकार हे काम ! तू [मम ये सपत्नाः] मेरे जो शत्रु हैं [तान् अस्मात् लोकात् दूरं प्रणुदस्व] उनको इस लोकसे दूर हटा दे ॥ १८ ॥

(कामः प्रथमः जज्ञे) काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ । (देवाः पुनं न आयुः) देवोंने इसको प्राप्त नहीं किया और (पितरः मर्त्या न) पितरोंको और मर्त्योंको भी यह प्राप्त नहीं हुआ । [ततः त्वं ज्यायान् असि] अतः तू अष्ट है और (विश्वहा महान्) सदा महान् है । हे काम ! (तस्मै ते इत् नमः कृणोमि) उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १९ ॥

(यावती वरिष्णा द्यावापृथिवी) जितनी विस्तारसे घी और पृथिवी बड़ी है, (यावत् आपः सिष्यदुः) जहाँ तक बल फैला है, (यावत् अग्निः) जबतक अग्नि फैला है, (तव त्वं ज्यायान् असि) उससे भी तू बड़ा है, और (विश्वहा महान्) सदा बड़ा है । हे काम (तस्मै ते०) उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २० ॥

भावार्थ—यह विष्णु और यह सूर्य अर्थात् इनमें जो देव है वह मेरे शत्रुओंको दूर भगा देवे ॥ १६ ॥

इस कामका बड़ा संरक्षक ज्ञानमय कवच है वह सब सुखोंका देनेवाला है । इसको मैं पहनता हूँ, जिससे शत्रुके छाप मेरा भेष नहीं करेगा, और सब शत्रु प्राण, पशु और आयुसे रहित हो जायेंगे ॥ १६ ॥

जिस शक्तिसे देवोंने असुरोंका और इन्द्रने दस्युओंका पराभव किया उस शक्तिसे मैं अपने शत्रुओंको इस स्थानसे भगा दूंगा ॥ १७-१८ ॥

काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । देवी, पितरों और मार्त्योंका प्रवृत्त होना उसके पथान् है । अतः काम सबसे बड़ा है । इस लिये मैं उसके नमन करता हूँ ॥ १९ ॥

यावतीर्दिशः प्रदिशो विपूचीर्यावतीराशा अभिचक्षणा दिवः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २१ ॥

यावतीर्भृङ्गा जत्वः कुरुरवो यावतीर्विषा वृक्षसर्प्यो बभूवुः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २२ ॥

ज्यायान् निमित्तोऽसि तिष्ठतो ज्यायान्समुद्रादसि काम मन्यो ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २३ ॥

न वै वातश्चन काममामोति नाभिः सूर्यो नोत् चन्द्रमा ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २४ ॥

यास्तैः शिवास्तुन्वाः काम भद्रा यार्भिः सत्यं भवति यद् वृणीये ।

ताभिर्द्वमस्माँ अभिसर्वैश्चान्यत्र पापीरपं वेश्या धियः ॥ २५ ॥ (५)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यावतीः दिशः प्रदिशः विपूचीः) जहाँ तक दिशाएं और उपदिशाएं फैली हैं और (यावतीः दिवः अभिचक्षणाः वाशाः) अहाँ तक ध्रुवोत्तरीय प्रकाश फैलानेवाली दिशाएँ हैं, (तत् २१०) उनसे भी तू बड़ा और तदा महान् है, हे काम मैं उस ध्रुवको नमस्कार करता हूँ ॥ २१ ॥

(यावतीः भृङ्गाः जत्वः) जहाँ तक भैंसे, मलिनो, (यावतीः कुरुरवः वषा) जहाँ तक नीलें और कटनेवाले डेनू और (वृक्षसर्प्यः बभूवुः) वृक्षपर चढ़नेवाले सर्प होते हैं (तत् २१०) उनसे तू बड़ा और तदा भेड़ है, हे काम ! उस ध्रुव से नमस्कार करता हूँ ॥ २२ ॥

हे काम ! हे (मन्यो) बरसाह ! तू ! निमित्तनः ज्यायान्) जलक प्राप्ति के लिये बड़ा, (तिष्ठतः ज्यायान्) ठहरनेवालोंसे भी बड़ा, (समुद्रात् असि) समुद्रसे भी बड़ा है । (तत् २१०) उनसे तू बड़ा और तदा भेड़ है, हे काम ! उस ध्रुव से नमस्कार करता हूँ ॥ २३ ॥

(यातः चन कामं न आप्नोति) काम कामको नहीं प्राप्त करता, (न नाभिः सूर्यः न च चन्द्रमाः) नाभि, सूर्य और चन्द्र इनमेंसे कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता । (तत् २१०) उनसे तू बड़ा और तदा भेड़ है, हे काम ! उस ध्रुव से नमस्कार करता हूँ ॥ २४ ॥

हे काम (याः ते शिवाः शिवाः) जो तेरी बह्मदानकारी और शिवकर शरीर है, (यार्भिः) जिससे तू (पद् सत्यं भवति) जो सच्चा होता है उसका (वृणीये) स्वीकार करता है । (ताभिः २१०) उनसे तू बड़ा और तदा भेड़ है, हे काम ! उनसे तू हम सबमें प्रसिद्ध हो और (पापीः धियः) पाप प्रोत्सवोंको (अन्यत्र अववशात्) दूर करो ॥ २५ ॥

भाषार्थ— जितना पूर्वीय दिशाएँ हैं, जहाँ तक उन फैले हैं, जहाँ तक प्रकाशकी व्यवस्था है, दिशाएँ जहाँ तक फैली हैं, ध्रुवकी जहाँ तक दीर्घता है उन सबकी शान्तिमें कामकी व्यवस्था बटकर है ॥ २०-२२ ॥

अभिर्गुरुत्वानि प्रमित्येते कामको अपने बटकर है, शिवरक्षाके भा बटकर है, पूर्वी, उत्तर, पश्चिम और अग्रपट्ट में भी बड़ी है । तू बटकर भी बटकर है अर्थात् वह काम सबसे बटकर है ॥ २३-२४ ॥

अतः हे काम ! तुम, भर और अन्य जो देवदेव और पुरुष सब हो और पुरुषों में तुमसे दूर नहीं रहते ॥ २५ ॥

संकल्पशक्ति ।

इस सूक्तमें ' काम ' शब्द है वह छो संश्लेषके विषयका वाचक नहीं है, परंतु संकल्पशक्तिका वाचक है । वह काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ है ऐसा इस सूक्तके नान्वलिखित मंत्रमें कहा है—

कामो जज्ञे प्रथमः । (मं० १९)

" काम सबसे पहिले प्रकट हुआ । " यही बात वेदमें अन्यत्र कही है—

कामश्चन्द्रमे समर्चतापि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

ऋ० १० । १२९ । ४

" आरंभमें मनसा धीरे बढानेवाला काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । इस प्रकार कामकी उत्पत्ति सबसे प्रथम कही है । उपनिषदोंमें भी देखिये—

कामः संकल्पो विचिक्रिस्ता अद्वाऽअद्वा धृतिरपति र्हाणीर्भारिव्येतत्सर्वं मन एव ॥ ऋ० ४० १ । ५ । ३

काम एव प्रह्लासतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिः० य एवायं काममयः पुरुषः० ॥ ऋ० ४० ३ । ९ । ११

कामोऽक्षापीडाहं करोमि, कामः करोति, कामः कर्ता, कामः कारयिता ॥ महानारा० ४० १८ । ९

" काम, संकल्प, विचिक्रिस्ता, अद्वा, अधद्वा, धृति, अधृति, र्हा (कज्जा), भीः (बुद्धि), भीः (भय) यह सब मनमें रहता है । इन सबमें जो पहली लहरी है वह कामकी लहरी है । काम सबसे आधारस्थान है, उसका तेज मन है और हृदयलोक है । यह मनुष्य काममय है अर्थात् जिस प्रकार के इसके काम होते हैं वैसा यह बनता है । काम ही सबका तारा है, मैं कर्ता नहीं हूँ । कमके द्वारा यह सब चलाया जाता है । " इस रीतिसे उपनिषदोंमें कामके विषयमें कहा है । दशमस्कन्ध अर्धे ' संकल्प ' है यह बात स्पष्ट हो गई है । यह संकल्प अरुण हुआ तो मनुष्यका भला होता है और पुरा हुआ तो बुरा होता है । यह पुरा हो वा मत्ता हो, इसमें बड़ी मारी याक्ति रहती है । मानो धूर्ण्य मनुष्य इसकी प्रेरणासे प्रेरित होकर बुरा भल कर्म कर रहे हैं । यह मानवोंका व्यवहार देखनेसे कहना पड़ता है कि इस काम-संकल्प-की याक्ति बहुत ही बड़ी है, इसी याक्तिका वर्णन इस सूक्तमें किया है ।

जगत्के प्रारंभमें अस्माके अन्दर ' काम किंवा संकल्प ' उत्पन्न हुआ, इसका दृष्टिकोण उपनिषद्बचन यह है— ' लोडामवत् ' (मं० ४० १ । २ । ४, लो० ४० २ । ६ । १) उस आरम्भमें कामना की और उसकी कामना सिद्ध हुई जिससे यह सब जगत् निर्माण हुआ है । परमात्माके सङ्गत श्रद्धा से अतः वे सिद्ध हो गये । जिसके संकल्प श्रद्धा होते हैं उसके सब संकल्प सिद्ध होते हैं, अतः कहा है—

ये य कामं कामयन्ते, लोडश्य संकल्पान्तेव समुत्पद्यति ।

छां० ४० ८ । ३ । १०

" जो कामना करता है वह संकल्प होता ही सिद्ध हो जाता है । " यह संकल्पका बल है । इस धूर्ण्य इसीकी उत्पत्ति । इसी प्रकार हो गई है । मनुष्यकी कामनामें भी यह बल अत्यन्त अधिक है । इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है । यदि इस काममें इतनी प्रवृत्ति हो कि वह तो अत्यन्त ही उसकी सुविधाये युक्त करना चाहिये, अतः कहा है—

एव तद्वन् ज्ञानं कामं क्षयिषा निष्ठासि । (मं० १)

" मनुष्यका नाम धरनेवाला मनुष्य काम है, उसको यज्ञमें शिक्षित करता है । " इस कामनामें— इस संकल्पमें— बली है, परन्तु वह यदि अधिक रहती, तो हानि करीमी, अतः उसको शिक्षा देकर सतत नियम व्यवस्थामें बलबेलाती करनी चाहिये । सतत शिक्षा का व्यवस्थापन है । शिक्षा यज्ञसे-इससे अर्थात् आत्मसमर्पणसे— होती है । यदि ऐसा जगत् ही जगत् के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान है, पूर्णतया समर्पित होता है वेना मनुष्यको आत्मसमर्पण करना चाहिये । आत्मसमर्पण की शिक्षा देने में मनुष्य को शिक्षित करना चाहिये । इस विधिसे शिक्षित हुआ यह काम [यज्ञता दीर्घतः] बड़े दीर्घ-यज्ञमय हुआ है और मनुष्य इसके ज्ञान से अपने सब शत्रु पर कर सकता है ।

यमं मानसो य इति यमं कामुः यमं अभिनन्दति । (मं० ९)

“जो मनको और आत्माको प्रिय नहीं होता है और जो अन्य इदियोंको भी आप्रिय होता है, जो अपने आत्माको सन्तोष नहीं देता ।” उसको दूर करना इसी सुशिक्षित कामसे होता है । इसीसे [अहं चतुर्भुजं] अपने ऊपरका दवान हटाकर, सबका भेदन करके अपनी सच्च अवस्था की जा सकती है । यह सब मनुष्य के प्रयत्नसे साध्य होनेवाली बात है । परंतु यह तब होगा जब कि मनुष्यकी कामना सुशिक्षाशुक्त होगी अन्यथा यही प्रचेष्ट शक्ति इसका नाश करेगी ।

[कामः सप्तः ईशानः] काम बड़ा तम अर्थात् प्रतापी है और वह ईश्वर है अर्थात् मनुष्यकी भवितव्यताका बद्ध स्वामी है । कबो कि मनुष्यका भूत, अविद्य, वर्तमान यही पड़ता है । ऐसा यह बनाता है वैधी मनुष्यकी स्थिति समती है । अतः इसका महत्त्व बड़ा भारी है । इसका ऐसा विशुद्ध प्रभाव है इसी लिये इसकी सहायतासे मनुष्य निःस्पृह सज्जति प्राप्त कर सकता है—

दुरिते क्षमनस्त्वा ज-स्व-गतां जयति मुक्तः । (मं० ३)

“पाप, संताप न होना, निर्धनता और विपत्ति इनको दूर कर सकता है ।” मनुष्यकी भी यही इच्छा हुआ करती है । कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे पाप लगे, संताप न हो, दारिद्र्य मेरे पास आजाय और मैं विन सत्ते सबता रहूँ, ऐसा कोई भी नहीं चाहता । परंतु ये संपूर्ण विपत्तियाँ मनुष्यको मोगनी पड़ती हैं, इसका कारण यह है कि मनुष्यकी कामना अशिक्षित होती है, वह विपरीत संकल्प करती है और उसका फल विपत्तिरूप उसे मोगना ही पड़ता है । इस कामकी पुत्री वाणीद्वयी भेनु है, इसका वर्णन इस प्रकार है—

ते दुष्टिवा भेनुः वा कवयो वार्य आहुः । (मं० ५)

“कामकी पुत्री एक भेनु है जिसको कवि लोग वाणी कहते हैं ।” यह वाणी भी कामके समान ही बड़ी प्रभावशालिनी है । यदि यह वाणी उत्तम रीतिसे प्रयुक्त की गई तो शत्रु मित्र बनते हैं और यदि बुरी तरहसे इसका प्रयोग किया गया तो मित्र शत्रु होते हैं । इसलिये काम को सुशिक्षित करनेके समय वाणीको भी शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है, यह बात अनु-मतिपूर्वक ही है ।

उग्रः वाजी कामः मम अन्वयः महां जसपरं कुणोतु । (मं० ७)

“प्रतापी, बलवान् काम मेरा अन्वय है वह मुझे शत्रुपक्षित करे ।” अर्थात् वह काम जिंसा संकल्प हरएक मनुष्यका अधिष्ठाता है । अधिष्ठाता वह होता है कि जो सतत साथ रहता हुआ निरीक्षण करता है । यही कायदा कार्य है । यह मनुष्यको वातचलन का अधिष्ठाता होकर निरीक्षण करता है । यदि अधिष्ठाता शिक्षित हुआ, तो अच्छी सहायता होती है और यदि उग्रा रहा तो हीन प्रकृति करता है, बुरे मार्गसे ले जाता है, निरक्षर परिणाम कराता होता है । इसलिये प्रार्थना की है कि—

विश्वे देवा मम मायं भवन्तु । सर्वे देवा मम इवमायन्तु ॥ (मं० ७)

“सब देव मेरे रक्षक बनें, सब देव मेरे यत्नका स्वीकार करें ।” इस प्रार्थनादेवोंके द्वारा मेरी सहायता होती रही, जो निःस्पृह मेरी कामना छुड़ होगी और मेरी सज्जति हो जायगी । अतः यह मेरी प्रार्थना सब देव पुत्रों और कृपा करके मेरी रक्षा करें । ये देव “क्षम-उपेक्षा” अर्थात् इनमें काम ही श्रेष्ठ है, सब देवोंमें यह काम देव सर्वश्रेष्ठ है । क्योंकि जगत् रचना करनेमें सब देव सहायता करतेही हैं, परंतु परमात्माका काम-संकल्प-जबतक जाग नहीं उठता, तबतक येई अन्य देव रचनाके कार्य में अपने आपमें नहीं लगा सकते । यह कामका महत्त्व है । मनुष्यके व्यवहारमें भी देखिये मनुष्य पड़ते संकष्ट होता है, रक्षक-आय ईश्वरवापरा होजाते हैं । इसीलिये सर्वत्र कामका-संकल्पका-महत्त्व वर्णन किया है । जबतक वा परमा मम तथा कामका अन्य देवोंके साथ संबंध होता है । यह देखतेही सब देवोंमें काम श्रेष्ठ केवा है यह जान सकते हैं—

वायु
अग्नि
जल

प्राण
वाणी
वीर्य

इस रीतिसे सब देवोंका अधिष्ठाता काम है। शरीरमें जो देव हैं वे विश्वके देवोंके सूक्ष्म अंशही हैं, अतः दोनों स्थानोंमें देवोंका संबंध एक जैसा ही है। जैसा संकल्प होता है वैसा अन्यान्य देव शरीरमें तथा जगत्में अनुकूलतासे कार्य करते हैं। अपने शत्रु नाश पाने और मेरा विजय जगत्में होवे, यही सबकी मायना सर्वसाधारण होती है अतः कहा है—

अवधीरकामो मम ये सपरवाः । उरुं लोकमकामद्वयमेधतम् ।

मह्यं नमन्तो मदिनश्चतस्रो, महा बहुवर्धितमा बहन्तु ॥ (मं० ११)

“संक्षुब्ध शत्रुओंका नाश करता है, संकल्प हि वृद्धी करनेके लिए विस्तृत कार्यक्षेत्र देता है। संक्षुब्ध है। चारों दिशाएँ मनुष्यके सामने नम होती हैं और संकल्पसे हि सब भूप्रदेशोंस पृथादि अन्नभोग प्राप्त होते हैं।” यदि किसीने संकल्प हि इस प्रकार नहीं किया ता उसका क्या होगा ? पाठक विचार की दृष्टिसे जगत्में देखें, तो उनके स्वप्न दिखाई देगा कि इस जगत्के व्यवहारमें सर्वत्र ‘काम’ की ही प्रेरणा हो रही है, हर एक कर्मके पीछे काम होता है, यदि किसी स्थानपर काम न रहा तो कोई कार्य बनता नहीं। अतः इस संदर्भमें कहा है कि जो भी कुछ इस जगत्में बन रहा है कामकी प्रेरणासे ही बन रहा है।

पूर्वोक्त कंठकमें दर्शाया है कि अग्नि, इन्द्र, सोम अथवा अन्य देव ये सब कामकी प्रेरणाके कार्य कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि वाणी, मन और चित्त ये भी संकल्पमेंहि अपने अपने कार्यमें प्रारंभ हो रहे हैं। इसी रीतिसे (अग्निः यवः) आग्नि वायु दूरा करता है, अन्य देवभी शत्रुओंको दूर करते हैं, यह सब पूर्वोक्त रीतिसे हि समझना चाहिये।

कामका कवच ।

यह काम एक ऐसा कवच पहनता है कि जिससे शत्रुके आघात अपने ऊपर लगतेहि नहीं, देखिये—

परी काम दामं त्रिवरूपमुज्जु मह्यं वरं विततमनसिस्थाप्य कृतम् । (मं० १६)

“यह कामका एक विलक्षण कवच जो तीनों केन्द्रोंमें तलम रखा करता है, इससे (अन्—आत्मस्थापि) शत्रुके प्रहार अग्न अग्न नहीं लगता, यह (महा वरं) ज्ञानका कवच है। इस महावरमेंही वर्णन इससे पूर्व इसी काण्डमें द्वितीय सूक्तके दशम मंत्रमें आया है। वहाँ की व्याख्यामें इसका वर्णन पाठक अवश्य देखे।

यह काम [प्रथमः जज्ञे] सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, इसके बाद अन्य देव जाग उठे हैं अतः अग्न देव इसको प्राप्त कर नहीं सकते। जो हमारे पूर्व दो हजार वर्ष हुए होंगे, उनको हम वधापि प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार काम की उत्पत्ति पहले और अन्य देवों की बाद होनेसे अन्य देव कामको प्राप्त नहीं कर सकते यह विस्मयल ठीक है। अतः कहा है—

कामो जज्ञे प्रथमो मेन देवा आधुः पितरो न मत्स्यः ।

सतश्शवमामि उवाचान् विषखा महान् । [मं० १९]

“काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ अतः इससे देव प्राप्त नहीं कर सकते और पितर अथवा मावर्षी नहीं प्राप्त कर सके। क्योंकि पितर और मावर्षी ही देवोंके पश्चात् उत्पन्न हुए हैं। इस कारण यह काम सबसे लक्ष और समर्थ है, इसकी धृष्टता चर्चार्थदा शिखर रहनेवाला है। अतः इसका समर्थन सर्वत्र परि है।

अग्रे मंत्र २१ के २४ सूक्त के चार मंत्रोंमें काम सबसे धन्य है यही बात कहाँ है। संपूर्ण पशुपति, शिवशक्ति, अर्चन, गवय गद धनु है। यमशत्रुघोष, गरुडप्रानथो, मूर्ध्व और चन्द्रम से तथा सब अन्धों, काम धन्य और समर्थ है। अतः अन्धोंमें काम पालना यह है—

पातन शिकारमथ काम भद्रा यामिः सत्यं मानसि यद् वृणीषे ।

नामिषुवमामो अग्निं नाविशश्वापथ्यं पातेश्च यथाया पिबः । [मं० २१]

“नामिषे अर्धर ऊँछाम और यन्त्रलपारी भाग है, जिससे सब कार्य की गति होती है, वह छुप भग मेरे अंदर पुत्र जाय और आ पशुका भग है, वह दूर हो।” संक्षुब्ध एक वर आग्नि का दे, उक्तं पशुपति होता और पुत्रवर्धनी । इस काम के मुख्य को शक्ति है कि वह शक्ति शिवशक्ति के अंश पशुपतिसे दूर रहे । इस रीतिसे मनुष्य अवधी के दशम मंत्र के २४ सूक्तके चर्चार्थदा शिखर का रहना है।

गृहनिर्माण ।

(३)

(ऋषिः—भृग्वंशिराः । देवता—शाला)

उपमितां प्रतिमितामर्थो परिमितामुत् । शालाया विश्ववाराया नृद्वानि वि चृतामसि ॥ १ ॥

यत् ते नदं विश्ववारे पाशो ग्रन्थिश्च यः कृतः ।

पृहस्पतिरिवाहं बलं चाचा वि सैसयामि तत्

॥ २ ॥

आ ययाम सं वगर्ह ग्रन्थीधकार ते दृढान् । परूपि विद्वांस्तस्तेवेन्द्रेण वि चृतामसि ॥ ३ ॥

यंशानां ते नर्हानां प्राणाहस्य तृणस्य च । पृथ्व्या विश्ववारे ते नृद्वानि वि चृतामसि ॥ ४ ॥

संदंशानां पलुदानां परिवञ्जल्यस्य च । इदं मानस्य पत्न्या नृद्वानि वि चृतामसि ॥ ५ ॥

अर्थ— (विश्ववाराया शालायाः उपमितां) सब भयके विचारक परके स्वर्गों, (प्रतिमितां) स्वर्गोंके जोड़ों (अथो उक्त परिमितां) और उत्तम बंधनोंके (नृद्वानि वि चृतामसि) प्रथियोंकी हम बांधते हैं ॥ १ ॥

हे (विश्व-वारे) सब कुःखोंका निवारण करनेवाले पर ! (यत् ते नदं) जो तेरा बन्धन है, [या पाशः मण्यः च कृतः] जो पाश और मंथि पहिले किए हैं, (पृहस्पतिः चाचा यर्ह इव) पृहस्पति अपनी पाणीके द्वारा जैसा धातुसैन्यका नाश करता है, वस प्रकार (तत् विशंसयामि) उनको मैं धोखता हूं ॥ २ ॥

(आ ययाम) हकड़ा किया, (सं वगर्ह) जोड़ दिया और [ते दृढान् प्रयोज्य चकार] तेरे गांठोंको सुदृढ़ कर दिया है । (परूपि विद्वांस्तस्तेवेन्द्रेण) जोड़ोंको जान कर काटनेवालेके समान (इन्द्रेण विचृतामसि) इन्द्रकी सहाय- तासे हम बांध देते हैं ॥ ३ ॥

हे (विश्व-वारे) सब कष्टोंका निवारण करनेवाले पर ! (ते यंशानां नर्हानां) तेरे बांनों और बंधनों तथा (प्राणाहस्य तृणस्य च) जोड़ों और घासका तथा (ते पलुदानां नृद्वानि) तेरे दोनों ओरके बंधनोंके (वि चृतामसि) मैं बांधता हूं ॥ ४ ॥

(मानस्य पत्न्याः) प्रमाण लेनेवालेके द्वारा शक्ति हुए परके (संदंशानां पलुदानां) केवियोंके और चटाइयोंके (च परिवञ्जल्यस्य) तथा बिकालस्थानके (इदं नृद्वानि विचृतामसि) हम प्रकारके बंधनोंको मैं बांधता हूं ॥ ५ ॥

भावार्थ— बहुत कष्टोंका दूर करनेके लिए पर बनाया जाता है । उस परके मंमों, चट्टानों लकड़ियों, ईंटियों की तथा छपरकी लकड़ियोंको हम उत्तम रीतिसे व्यवस्था जोड़ देते हैं ॥ १ ॥

जो बंधन और मंथिया तथा जो और पाश पहिले बांधे, उनको मैं सब बंला करता हूं । जिस प्रकार राजी अपनी बांनोंमें प्रमुहैयको बंला बना देता है ॥ २ ॥

परिले सब धामान हकड़ा किया, उसको यथास्थान जोड़ दिया, उनके जोड़ बड़े मजबूत किये । जोड़नेके स्थानोंमें यथायोग्य रीतिसे काटनेका ज्ञान जिसको है, उसके समानही चटा और सबको प्रमुखके साथ बांधा है ॥ ३ ॥

परके बांनों, बंधनों, जोड़ोंके स्थान, पाश और दोनों ओरके बंधनोंको बांध रीतिसे मैं मजबूत बांध देता हूं ॥ ४ ॥

प्रमाणसे बंधे हुए इन परके केवियों, चटाइयों और आन्तरिक स्थानोंके सब बंधनोंको मैं बांध; प्रकार बांधता हूं ॥ ५ ॥

यानि तेऽन्तः शिष्यान्यात्रेध् रण्यायि कम् ।

प्र ते तानि चृतामसि शिवा मानस्य पत्नीं न उद्धिता तन्वे भव ॥ ६ ॥

हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदा । भदो देवानामसि देवि शाले ॥ ७ ॥

अक्षुमोपशं विततं सहस्राक्षं विपूवति । अर्चनद्वमभिहितं ब्रह्मणा वि चृतामसि ॥ ८ ॥

यस्त्वा शाले प्रतिगृह्णाति येन चासिं मितां त्वम् ।

उभौ मानस्य पत्निं तौ जीवतां जरदष्टी ॥ ९ ॥

अमुत्रैवमा गच्छताद् दृढा नृद्धा परिष्कृता ।

यस्यास्ते विचृतामस्यङ्गमङ्गं परंस्पर्शः ॥ १० ॥ (६)

अर्थ—(यानि ते अन्तः शिष्यानि) जो तेरे अन्दर छिपे (रण्याय कं आविधुः) रमणीयताके लिए सुबसे बाँधे हैं, (ते तानि प्रचृतामसि) तेसे उनको हम बाँधते हैं । त्व (मानस्य पत्नी) प्रमाण देनेवालेके द्वारा पाकित होनेवाली (उद्धिता) ऊपर उठावी हुई (यः तन्वे दियो मय) हमारे शरीरके लिए कल्याणकारिणी हो ॥ ६ ॥

हे (शाले देवि) गृहस्त्री देवते ! (हविर्धानं) हविष्य अन्नका स्थान, (अग्निशालं) अग्निशाला अथवा ब्रह्म-शाला, (पत्नीनां सदनं) स्त्रियोंके रहनेका स्थान, (सदा) रहनेका स्थान, और (देवानां सदा) देवताओंका स्थान (अग्नि) त्व हे ॥ ७ ॥

(विपूवति औपवर्ग) आकाश वैपावर आभूषण रूप हुआ (विततं सहस्राक्षं बहु) फैला हुआ हमारो शिर्षोत्तका जाऊ (अवचनं अभिहितं) बंधा और लगा हुआ (ब्रह्मणा वि चृतामसि) ज्ञानसे बाँधते हैं ॥ ८ ॥

हे (मानस्य पत्नि शाले) प्रमाण देनेवालेके द्वारा पाकित घर ! (यः त्वा प्रतिगृह्णाति) जो तुझे लेता है, (धेन य एवं मिता अस्ति) जिसने तेरा प्रमाण किया है, (उभौ तौ) दोनों वे (जरदष्टी जीवतां) बुढ़ापेस्थावक जीवित रहे ॥ ९ ॥

(यस्याः ते) जिस तेरे (जंगं जंगं पद्मः पद्मः) प्रत्येक जंग और प्रत्येक जोड़ (विपूवामसि) हमने प्रचरुत बनाया है, वह त्व (अमुत्रैवमा गच्छता परिष्कृता) वहाँ सुख, बंधी हुई और सुसिद्ध होकर (पुनं जातश्चताद्) हमने पाव आ ॥ १० ॥

भाषार्थ— घरके अन्दर जो छिपे रहती है, जिसपर कुछ देनेवाले पदार्थ अरकर रमे हैं उनको हम उत्तम रीतिसे बाँध देते हैं । इस प्रकार बनाई यह सब शाला हमारे शरीरको पुष्ट देनेवाली हो ॥ ६ ॥

घरके अन्दर आगवधा गान, हवनका क्रम, छीपाछा बैठनेका स्थान, अन्य अनुष्ठानके लिए बैठने बैठनेका स्थान और देवदेवोंके लिए स्नान होने ॥ ७ ॥

आरके भागमें भूषणके समान दिखाई देनेवाला, हमारे अन्दर छिपेवाला जेमा हुआ जान हम उत्तम रीतिसे पेटाकर और न नष्ट बाँधते हैं ॥ ८ ॥

एक प्रमाणके साथ हुआ घर है, जिसने इसका मात निधा और जिसने यह बनाया वे दीर्घकाल तक जीवित रहे ॥ ९ ॥

इस घरका भेदक भाग और हविष्य युक्त अर्द्ध प्रकार सुख बनाया है, इस प्रकार सुख बना हुआ घर घर रहने का योग होने ॥ १० ॥

यस्त्वा शाले निमिमाय संजमार वनस्पतीन् ।

प्रजायै चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापतिः ।

॥ ११ ॥

नमस्तस्मै नमो दात्रे शालापतये च कृष्णः ।

नमोऽग्रये प्रचरते पुरुषाय च ते नमः ।

॥ १२ ॥

गोम्यो अर्धेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते ।

विजावति प्रजावति वि ते पाशाश्चूतामसि

॥ १३ ॥

अयिमन्तश्छादयसि पुरुषान् पशुभिः सह । विजावति प्रजावति वि ते पाशाश्चूतामसि ॥ १४ ॥

अन्तुषा द्यां च पृथिवीं च यद् व्यचक्ष्वेन शालां त्रिंशं गृह्णामि त इमाम् ।

यद्वन्तरिक्षं रजसो विमानं तत्कृणुऽहमुदरं शेषविभ्यः ।

तेन शालां प्रति गृह्णामि तस्मै

॥ १५ ॥

वर्ण- दे शाले । (१४) वा निमिमाय) जिसने तुझे बनाया, और जिसने (वनस्पतीन् संजमार, वृक्षोंको काटकर) अमाय, दे शाले । (परमेष्ठी प्रजापतिः) परमेष्ठी प्रजापतिने (श्वा प्रजाय चक्रे) तुझे प्रजाके लिए निर्माण किया ॥ ११ ॥

(तस्मै नमो नमः) इस काटनेवालेको नमस्कार । (काकापतये नमः कृष्णः) दाताके स्वामीको नमस्कार करते हैं ।

(नमो प्रचरते अग्रये) चलनेवाले अग्निके लिए नमस्कार और (दे पुरुषाय च नमः) तेरे पुरुषके लिए नमस्कार दे १२

(यद् काकायां विजायते) जो काकामें होता है उस (गोम्यः अर्धेभ्यः नमः) गौमौ और घोडोंके लिए नमस्कार । (विजावति प्रजावति) कपादक और संतानयुक्त घर । (ते पाशास्त्र चूतामसि) तेरे पाशोंको इस

बाँधते हैं ॥ १३ ॥

(पशुभिः सह पुरुषान्) पशुओंके साथ मनुष्योंको और (अग्निं) अग्निको (अयम् छादयति) अग्निद्वारा तुझ रक्षणी है । (विजावति प्रजावति) कपादक और संतानयुक्त घर । तेरे पाशोंको इस बाँधते हैं ॥ १४ ॥

(द्यां च पृथिवीं च अन्तुषां) द्यु और पृथ्वीके मध्यमें (यद् व्यचक्ष्वेन) जो विस्तृत अवकाश है, (तेन ते इमां काकां प्रति गृह्णामि) इससे तेरे इस घरको मैं स्वीकारता हूँ । (यद् अन्तरिक्षं रजसः विमानं) जो अन्तरिक्षकोकवा भीषमें परिमाण है, (तद् अहं देवविभ्यः उदरं कृणु) वह मैं स्वप्नानोंके लिए उदर जैसा व्याप्त करता हूँ । (तेन तस्मै काकां प्रति गृह्णामि) इससे इससे किए मैं इस घरका स्वीकार करता हूँ ॥ १५ ॥

माधार्थ- प्रजापति पालन करनेकी इच्छा करनेवाले, उरक स्थानमें स्थिर रहनेवाले बड़े कालीनरूपे हुए प्रमाणसे पन वा और उरक कार्यके लिये अनेक वृक्षोंको काटा है ॥ ११ ॥

पशुओंको काटनेवाले, परका रखकर करनेवाले, अग्निको अंदर रखनेवाले तथा अन्न मनुष्योंके लिये मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥

अग्नि घराने होनेवाले सब गोरे और गौमोंके लिये मैं नमस्कार करता हूँ । इस घरको पुरुष बनाना हूँ ॥ १३ ॥

इस घरके अन्दर मनुष्य, पशु और अग्नि रहने हैं अतः इस संतानयुक्त और उरका रखनेवाले के घरोंको मैं पुरुष कहना हूँ ॥ १४ ॥

पृथ्वी और द्युकोकमें जो अन्न है उसमें वह घर निर्माण हुआ है । इसके मध्यमध्यमें मैं अन्तरिक्ष कहनेवाला अन्न करता हूँ । इस अन्तरिक्षके उदरको अहं देवा देना हूँ ॥ १५ ॥

ऊर्जस्वती पर्यस्वती पृथिव्यां निर्मिता मिता ।

विश्वान्नं विभ्रती शाले मा हिंसीः प्रतिगृह्यतः

॥ १६ ॥

तृणैरावृता पलदान् वसाना रात्रींश्च शाला जगती निवेशनी ।

॥ १७ ॥

मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीं च पद्मती

इदं स्य ते वि चूताम्यपिनद्धमपेर्णुवन् । वरुणेन समुब्जिता मित्रः प्रातर्व्युजित ॥ १८ ॥

म्रक्षणा शालां निर्मितां कविभिर्निर्मितां मिताम् ।

॥ १९ ॥

इन्द्राग्री रक्षतां शालाममूर्तो सौम्यं सद्ः

कुलायेऽधि कुलाय कोशे कोशः समुब्जितः ।

॥ २० ॥ (७)

तत्त मर्तो वि जायते यस्माद् विश्वं प्रजायते

अर्थ— हे शाले ! (ऊर्जस्वती पर्यस्वती) तू जन्म युक्त और रक्षणयुक्त (पृथिव्या निर्मिता मितां) पृथ्वीपर माय छहर निर्माण की है । तू (विश्वान्नं विभ्रती) सब प्रकारके जन्मका धारण करनेवाली (प्रतिगृह्यतः मा हिंसीः) छेदना-छेका नाश न कर ॥ १६ ॥

(तृणैः आवृता) घाससे आच्छादित, (पलदान् वसाना) चटाईयोंसे ढंकी (मिता शाला) माय की हुई शाला (रात्री इव) रात्रीके समान (जगतीः निवेशनी) जगत्को आश्रय देनेवाली (पद्मती हस्तिनी इव) उत्तम पांववाली हाथिनके समान (पद्मती पृथिव्यां तिष्ठसि) उत्तम स्तंभोंवाली होकर पृथ्वीपर तू उद्वरती है ॥ १७ ॥

(ते इदं स्य अपिनद्धं) तेरी चटाईसे बंधे हुएकी (अपेर्णुवन्) आच्छादित करता हुआ (विचूतामि) मैं बांधता हूं । (वरुणेन समुब्जितां) वरुणने जलसे सीधी की हुईको (मित्रः प्रातः व्युजित) सूर्य संधरे सीधी बना देवे ॥ १८ ॥

(म्रक्षणा निर्मितां शालां) शालीने निर्माण किई हुई शालाकी और (कविभिः मिता निर्मितां) कवियोंने प्रमाणसे रची हुई (शालां) शालाकी (अमूर्तो इन्द्राग्री रक्षतां) अमर इन्द्र और अग्नि रक्षा करें । यह (सौम्यं सद्ः) सोम-वगणतिथियों-का घर है ॥ १९ ॥

(कुलाय अधि कुलायं) घोंसलेपर घोंसला और (कोशे कोशः समुब्जितः) कोशपर कोश सीधा रखा है । (तत्त मर्तोः विजायते) वही गर्व उत्पन्न होता है । (यस्माद् विश्वं प्रजायते) तिमसे सब उत्पन्न होता है ॥ २० ॥

भाष्य— यामें सब प्रकारका अन्न, रक्षणका साधन, जल आदि सदा उपस्थित हो । घर प्रमाणसे बनाया जावे । सब प्रकारका अन्न उसमें सिद्ध हो । यह घर कभी किसीका नाश नहीं कर सकता ॥ १६ ॥

इस घरपर पायदा छपर रखा है, आरों और चटाईयोंका वेषण है, सब स्थान प्रमाणसे रखे हैं, इस प्रकारका यह घर घुटन स्तंभोंपर बैठा सुस्थिर रहता है, जिस प्रकार हाथिन अपने चार पावोंपर सुस्थिर रहती है ॥ १७ ॥

यह स्थान पहिले चटाईसे आच्छादित था, उनीको मैं घुटन बनाता हूं । रात्रीके समय इस घरको चन्द्र और दिनके समय सूर्य सरलता का मार्ग दिखाते हैं ॥ १८ ॥

शाली और कवियोंने इस घरकी रचना प्रमाणसे की है । इसकी रक्षा इन्द्र और अग्नि करें । यह घर शान्ति देनेवाला है ॥ १९ ॥

घोंसलेपर घोंसला अथवा कोशपर कोश रखनेके समान वही पहिले मजलेपर मजरा मजला रखा है । इसमें समुत्पन्न जन्म होता है, इतनी सबकी उत्पत्ति होनी है ॥ २० ॥

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निर्णीयते ।

अष्टापक्षा दशपक्षा शालां मानस्य गत्नीमग्निर्गर्भ इवा ज्ञये .

॥ २१ ॥

प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिंसतीम् । अग्निर्हीनन्तरापथ्वेतस्य प्रथमा द्वाः ॥ २२ ॥

इमा आपः प्र भराभ्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः । गृहानुष प्र सीदाम्यमृतेन सुहाग्निना ॥ २३ ॥

मा नः पाथं प्रति शुचो गुरुर्भारो लघुर्मिव । वधूमिव त्वा शाले यत्रकामं भवामसि ॥ २४ ॥

प्राचर्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ २५ ॥

दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ २६ ॥

प्रतीचर्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ २७ ॥

उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ २८ ॥

ध्रुवाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ २९ ॥

ऊर्ध्वाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ ३० ॥

दिशोर्दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ ३१ ॥ (८)

गर्भ—[या द्विपक्षा] जो दो पक्षवाली [या चतुष्पक्षा षट्पक्षा निर्णीयते] और जो चार तथा छः पक्षोंवाली बनायी जाती है, [अष्टापक्षा दशपक्षा] आठ पक्षों तथा दशपक्षोंवाली [मानस्य गत्नीं शालां] प्रमाणसे माननेवालेद्वारा पालित शाकाका [गर्भः अग्निः इव] गृहस्थानमें स्थित अग्निके समान है [आसारे] आशय लेकर है ॥ २१ ॥

हे शाले ! [प्रतीचीनः] पश्चिमकी ओर मुख करनेवाला मैं [प्रतीचीं नहिंसती त्वा प्रैमि] पश्चिमोन्निमुख करी और न हिंसा करनेवाली तुझ शाकाके पास मैं जाता हूँ । [अग्निः नाथः च भवतः] अग्नि और जल न-दर है जो [मृतस्य मृतमा द्वाः] बच्चे पहिले द्वार है ॥ २२ ॥

[इमाः अयक्ष्माः यक्ष्मनाशनीः आपः] ये रोगरहित, रोगनाशक जल [भवामसि] शालामें भवना हैं । [गृहानुष भवामसि सह] जल और अग्निके साथ [गृहान् उप ॥ सीदामि] घरोंके पति में जाता हूँ ॥ २३ ॥

हे शाले ! [माः पाथं मा प्रतिमुखः] हमपर पास न छोड़, [गुरुः भारः, लघुः भव] बड़े भार को हलका करने-वासी हो । [वधूमिव] बच्चेके समान [त्वा यत्र कामं भवामसि] तुझे हृष्टताके अनुसर भर देते हैं ॥ २४ ॥

[शालायाः प्राचर्याः दक्षिणायाः] पश्चिमी पूर्व और दक्षिण [प्रतीचर्याः उदीच्याः] पश्चिम और उत्तर [ध्रुवायाः ऊर्ध्वायाः] ध्रुव और ऊर्ध्व [दिशोर्दिशः] दिशा और उपदिशाओंके [महिम्ने वमः] महिमाके लिये नमस्कार हो, तथा [स्वाहोभ्यः देवेभ्यः स्वाहा] उत्तम वर्णन करने योग्य देवोंके लिये [स्वाहा = शुभम्वाद] उत्तम प्रार्थना करते हैं ॥ २५-३१ ॥

भावार्थ—यह घर दो, चार, छः, आठ वा दश कक्षावाला होता है, जैसा पेटमें गर्भ गृहस्थित रहता है उसी प्रकार यह इसके आश्रयमें रहता हुआ सुरक्षित रहता है ॥ २१ ॥

पश्चिमी पश्चिमकी ओर मुख करके घरमें अनुष्ण प्रवेश करे । घर में अग्नि और जल बड़ा भला जाये । ये ही दो पदार्थ गृहस्थाश्रमके लक्ष्योत्तिष्ठ करनेवाले हैं । इस प्रकारका घर बड़ा सुख देनेवाला होगा ॥ २२ ॥

जहाँ रोग न करनेवाला पानी होगा, वहाँसे यह गर्भ भरणे योग्य रहेगा । घरमें जल और अग्नि छटा रहने चाहिये । ऐसे घरमें अनुष्ण निवास करे ॥ २३ ॥

भावार्थ— इस प्रकारके घरमें रहनेसे संसारका बड़ा भार बहुत हलका होगा । जिस प्रकार कुलवधूका संरक्षण और पोषण लोग करते हैं उसी प्रकार ऐसे घरकी रक्षा करना चाहिये और इस घरमें उत्तमोत्तम पदार्थ लाकर रखने चाहिये ॥ २४ ॥ घरकी चारों दिशाओं और उपदिशाओंमें जो सुंदर दृश्यों की महिमा होगी, उसकी सत्कारपूर्वक प्रसन्नता बढ़ानी चाहिये । उत्तम प्रशंसनीय पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य, आदि देवोंकी प्रसन्नता इस घरपर रहेगी, ऐसा आचार व्यवहार करना चाहिये ॥ २५-३१ ॥

घरकी प्रसन्नता ।

गृहनिर्माण करनेका और उसको आनंदित, प्रसन्न तथा उत्तम स्वास्थ्यसंपन्न रखनेका उपदेश इस सूक्तमें है । घर उत्तम प्रमाणसे निर्माण किया जावे, उसके स्तंभ, ऊपरकी लकड़ियाँ, छपरका लकड़ीका सामान सब सुंदर तथा सुव्यवस्थित होवे और घर जोड़ अच्छे प्रकार मजबूत किये जावे । जिधो स्थानपर कमजोरी न रहे । क्योंकि सब घरवालोंका स्वास्थ्य घरकी सुरक्षितता पर निर्भर है । ऐसा सुंदर और मजबूत घर रहनेवालोंके कष्टोंको दूर कर सकता है, परंतु कमजोर और अशक्त तथा बेवकालसे बनावया गया घर रहनेवालोंका कष्ट वाधा करेगा, इसका भी पता नहीं होगा ।

सुतार, तख्तांग और अन्य कारीगर ऐसे लगाये जावें कि जो संश्लेषणोंको (पर्वणि विद्वान् शस्त्रा) अच्छी प्रकार काटने और जोड़नेकी कला जाननेवाले हों । बाध, लकड़ियाँ, घास, चटाइयाँ आदि जो भी सामान घरमें रखनेका अथवा घरपर लगानेका हो वह सब उत्तम, निर्दोष और सुव्यवस्थासे रखा जावे ।

गृहनिर्माण करनेकी विद्या जाननेवाले को ' मानपति ' कहते हैं । वह घरके प्रमाण से नकशा तैयार करता है और उसी प्रमाणसे भूमिपर रचना करवाता है । इसके लिए प्रमाणसे प्रमाणयुक्त जो घर होता है वह सुखदायी होता है । ' मानपति ' (इजिप्तियर) को ' सूत्रधार ' भी कहते हैं क्योंकि वह सूत्रसे सबका प्रमाण दिखाता है । इस ' मानपति ' द्वारा बनाई गीनेके कारण इस छालाको ' मान-पत्नी ' कहते हैं, इसका शाब्दार्थ " प्रमाण दर्शानेमें जो कुशल कारीगर है उसके प्रमाणसे इसकी पालना हुई है । " हाँ एक घरके विषयमें वह सत्य है ।

घरमें छोके डंगे हों और उनपर घृतघुण्डी पदार्थ रखे जाय । यहा ये पदार्थ रखनेसे कीटियों और चूरेसे बचते हैं । और इस कारण आरोग्य देनेवाले होते हैं ।

घर (उद्भित) ऊँचे स्थानपर और ऊँचा हो । ठिगना न हों क्योंकि ऊँचे घरमें शुद्धवायु आता है जो मनुष्योंकी नीरीय बना देती है । अतः कहा है कि—

उद्भिता शाला तम्ये क्षी भवति (म० १)

' ऊँचा घर शरीरके लिए सुखकारक होता है । ' वैसा ठिगना नहीं होता । घरमें एक उपासना करनेका स्थान, ऊँचा हवन करनेका योग्य कमरा, एक भोजनशाला, एक बिर्वाके लिए स्थान, एक अतिथियों और घरवालोंके रहनेका स्थान, एक भाग्यादिका संग्रह स्थान ऐसे अलगअलग कमरे हों । परकी छतपर सुंदर कपड़ा ताना जावे, अथवा कमरेकी छाना बछ्ठी है । घरमें रहनेवाले ऐसा कहें कि याका निर्माण करनेवाला " मानपति " (इजिप्तियर) और बनानेवाले कारीगर दीर्घ आयु तक जीवित रहें । घरमें रहनेवालोंको सुख हुआ तो ही वे ऐसा कहेंगे, अतः बनानेवाले लोग कुशलतापूर्वक गृहनिर्माणका कार्य करें । और घरमें रहनेवालोंको सुख लगे, इस विचारसे घर बनावें । केवल बैठनके लिए बनाया जाय तो यह बात नहीं बनेगी । वह तो एक परस्पर प्रेमका विचार है । इसी विचारसे ग्रामके शरीर और गृहके स्वामी इनमें परस्पर हितकी मुद्रि जाग्रत रहेगी ।

यदा काटनेवाले, विविध लकड़ियाँ बनानेवाले, अन्य गृहोपयोगी सामान संग्रहित करनेवाले, जोड़नेवाले और घरमें नये लकड़ें नये गंधकी सहकारितासे घर निर्माण होता है, अतः ग्राममें इनकी सहकारिता होनी चाहिए । और एकदम शीत गर्मियों केरना चाहिये घरवा स्वामी धनवान और प्रतिष्ठित क्यों न हों, परंतु जिस समय वह लकड़ी काटनेवालोंको मिले, वह (तस्मै दाप्र मम) उक्त लकड़ा काटनेवाले को नमस्कार करे, वह लकड़ी काटनेवाले निर्धन हो क्यों न हो, परंतु वह घरके मानिकके भाग में हो । (शालातम्ये नमः) घरके स्वामीको नमस्कार करे । इस प्रकार ये लोग परस्पर सम्मान करें, एक दूसरेका आदर करें । वे ईश्वरका निरादर न करें ।

वैल ।

[४]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता-ऋषयः)

साहस्रमृत्युषु ऋषयः पर्यस्वान् विश्वा रूपाणि वृक्षणांसु विभ्रत ।

भद्रं दात्रे यजमानाय शिक्षन् बार्हस्पत्य उस्त्रियस्तन्तुमातान् ॥ १ ॥

अप्रां यो अग्रं प्रतिमा वृभूवं प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीवं देवी ।

पिता वृत्सानां पतिरुध्न्यानां सहस्रे पापे अपि नः कृणोत ॥ २ ॥

पुमान्नुतर्बान्त्स्थविर्ः पर्यस्वान् वसोः कर्षन्धमृपमो विमर्ति ।

तमिन्द्राय पृथिभिर्देवयानैर्हृतमग्निर्वहत आसर्वेदाः ॥ ३ ॥

पिता वृत्सानां पतिरुध्न्यानामथो पिता मंहतां गर्गराणाम् ।

वृत्सो जुरासु प्रतिधुकं प्रीयूषं आमिक्षा घृतं तद् वस्य रेतः ॥ ४ ॥

अर्थ— [साहस्रमृत्युषु ऋषयः] हजारों ऋषियोंसे युक्त वेत्तवी, [पर्यस्वान् ऋषयः] वृक्षणासु वैल [वृक्षणासु विश्वा रूपाणि विभ्रत] नदी सीतोंपर बहुत रूपोंको धारण करता हुआ [बार्हस्पत्य उस्त्रियः] वृत्सपतिसे संबंधका वह वैल [दात्रे यजमानाय भद्रं शिक्षन्] दान देनेवाले यजमानके लिए मन्त्राह्वी शिक्षा देता हुआ [वसुं आतान्] समस्त धातुको पैलाता है ॥ १ ॥

[५ अग्रे] ओ पहिले [अपा प्रतिमा वृभूवं] जलोंके भेषकी उपमा हुआ करती है [देवी पृथ्वी इव] पृथिवी देवीके समान [सर्वस्मै प्रभूः] सब पर प्रभाव चलानेवाला, [पितृव्यो पिता] बंधोंका स्वामी [अमृतमो विति] गीर्वाण पति [नः] हमें [सहस्रे पापे अपि कृणोत] हजारों मकारपी पुष्टिमें करे, ऐसे ॥ २ ॥

[पुमान्नुतर्बान्त्स्थविर्ः] पुरुष अपने अन्दर शक्ति धारण करनेवाला, [इन्द्राय वस्य रेतः] बड़ा दृढका [कर्षन्धमृपमो विमर्ति] कर्षण करनेवाला वैल [वसुं आतान्] बहुत धातुको पैलाता है । [तं देवयानैः पृथिवीं कृतं] इस देवयान मार्गसे मर्मनिर्वाही [तानवेदाः अग्नि इन्द्राय वदतु] आजवेद अग्नि इन्द्रके लिए ले जाये ॥ ३ ॥

[वृत्सानां पिता] बंधोंका पिता, [अमृतमो विति] गीर्वाण पति, [अथो] और [मंहतां गर्गराणां पिता] बड़े महावीरोंका पादक, [वसोः जुरासु] बन्धों के आश्रय [प्रतिधुकं प्रीयूषं] प्रतिदिन अमृत का दोहन करता हुआ [आमिक्षा घृतं] दही और घी देता है [तद् वस्य रेतः] वह नि सन्देश इसका बीज दे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— देव हजारों पतिवोंसे युक्त है । वैल ही वृक्षवाला है । नदियोंके तीरोंपर हजारों विविध रूप कीकरी है । हजार दान करनेसे दित होना है और मन्त्रका प्रचार होता है ॥ १ ॥

इसकी प्रत्यक्षी भेषोंकी प्रभाव ही प्रती है । पृथ्वी देवीपर वह अधिक प्रभाववला है, वह बहुतोंका पिता और गीर्वाण पति है । हजार दान से दान से मकारपी पुष्टि होना है ॥ २ ॥

यह पुरुष है, एक अन्दर शक्ति है, यह समस्तवाला और दृढवाला है । यह प्रभाव धारण करता है । यह समस्त दान को समस्त अग्नि इन्द्रके लिए देवयानके मार्ग से लेजाता है ॥ ३ ॥

देवानां भ्रातृभ्योऽपि रसं ओषधीनां घृतस्य ।

सोमस्य भक्षमवृणीत शुक्रो बृहन्नाद्रीरसवद् यच्छरीरम्

॥ ५ ॥

सोमेन पूर्णं कलशं विभर्षि त्वष्टां रूपाणां जनिता पशूनाम् ।

शिवास्ते सन्तु प्रजन्वन् इह या इमा न्यःस्मभ्यं स्वधिते यच्छ या अमूः

॥ ६ ॥

आन्यं विभर्ति घृतमस्य रेतः साहस्रः पोषस्तमुं यज्ञमाहुः ।

इन्द्रस्य रूपमृषभो वसानः सो अस्मान् देवाः शिव ऐतुं दुतः

॥ ७ ॥

इन्द्रस्यौजो वरुणस्य बाहू अधिनोरसौ भूरुतामियं ककुत् ।

वृष्टस्पतिं संभृतमेतमाहुर्देवं धीरांसः क्वयो ये मनीषिणः

॥ ८ ॥

अर्थ- [एष. देवानां वरुणाहः भ्रातृ] यह देवोंका समीप रहित भ्राता है, [अर्थां ओषधीनां घृतस्य रस] जल का ओषधीका और धीका यह रस है, [सोमस्य भक्षं शक्रः अवृणीत] यही सोमका रस इन्द्रने प्राप्त किया, इसका [यत् शरीरं बृहद् नाद्रिः भभवत्] जो शरीर था वही बड़ा मेघ बना दे ॥ ५ ॥

[सोमेन पूर्णं कलशं विभर्षि] सोमरससे परिपूर्ण कलशका तू धारण करता है । और तू [रूपाणां रक्षा] कर्षोंका रक्षामेवाका और (पशूनां जनिता) पशुओंका उत्पादक है, (याः इमाः ते प्रजन्वः) जो ये तेरे सन्तान हैं वे (शिवाः सन्तु) हमारे लिए शुभ हों । दे (स्वधिते) सत्य । (याः अमूः अस्मभ्यं नि यच्छ) जो वहाँ हैं वे हमारे लिए दे ॥ ६ ॥

(अन्यं घृतं आन्यं) इसका भी और आन्य (रेतः विभर्ति) बीरोंको धारण करता है । (साहस्र पोष) जो हजारोंका पोषक है (कंठं वरुणं आहुः) उसको यज्ञ कहते हैं । (यूपमः इन्द्रस्य रूप वसानः) बैल इन्द्रका रूप धारण करता हुआ, दे (देवाः) देवों । (य. दत्ताः अस्मान् शिवः आ ऐतुं) वह दत्त दिया हुआ हमारे पास शुभ होकर आता होवे ॥ ७ ॥

(ये धीरांसः) जो धैर्यवाले और (ये मनीषिणः क्वयो) जो मनबलीक वरि हैं वे (एत सभ्यं वृष्टस्पतिं आहुः) इस संभ्रातृका वृष्टस्पति कहते हैं तथा यह (इन्द्रस्य भोग) इन्द्रकी शक्ति, (वरुणस्य बाहु) वरुणके बाहु, (अधिनोः भेत्ता) अधिदेवोंके कण्ठ, (भूरुतां इयं ककुत्) मरुतोंकी यह कोहनि दे देता कहते हैं ॥ ८ ॥

भाषार्थ- बृहद्रीक्ष विता और गौमाका पति, मनी उमभाराओंका रक्षनी, जन्मते ही अमृतता दोहम करके देता है, तथा वही और भी देता है, आगे यह इच्छा बल है ॥ ५ ॥

यह रूप देवोंका भ्राता है, यह ओषधिपोंका रस है, यह ओषधके रस शिव जाता है । इसके पालीको मेघको ही उतवा दे ॥ ५ ॥

सोमरससे भरा हुआ कलश यह धारण करता है, वह मी आदिवा टण्डल बालं, विशिष्ट कर्षोंका रक्षामेवाका है, इनके सन्तान हों कर्षणदात्री हो, शक्र इनकी रक्षा करके हवें देवे ॥ ६ ॥

वह भी, और बीरों धारण करता है, हमारे प्रशस्ती पुष्टि देता है अर्थां इसको नष्ट कहते हैं । यह इन्द्रका रूप धारण करते हमारे लिए शुभ होवे ॥ ७ ॥

जो धैर्यपुत्र वरि और शक्ति हैं वे इसको देवताओंको पालीके पुत्र बनने दें, इसमें वृष्टस्पति, इन्द्र, वरुण, आदिनी मरुत इनकी शक्ति है ॥ ८ ॥

दैवीर्विशः पर्यस्याना तनोपि त्वामिन्द्रं त्वां सरस्वन्तमाहुः ।

सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति

॥ ९ ॥

बृहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्वष्टुर्वयोः पर्यात्मा त आभृतः ।

अन्तरिक्षे मनसा त्वा जुहोमि वहिष्टे चावापृथिवी उभे स्ताम्

॥ १० ॥ (९)-

य उन्द्र इव देवेषु गोप्येति विवावदत् । तस्य ऋषभस्याङ्गानि ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रया ११

पार्श्वे आस्तामनुमत्या भगस्यास्तामनुवजौ ।

अष्टीवन्तावन्नवीन्मित्रो ममैतौ केवलाविति

॥ १२ ॥

भसदासीदादित्यानां श्रेणी आस्तां बृहस्पतेः ।

पुरुष्ठं वातस्य देवस्य तेन भूनेत्योपधीः

॥ १३ ॥

गुदा आसन्तिस्नीगल्थाः सूर्यायास्त्वचंमम्रवन् ।

उत्थातुरम्रवन् पद ऋषभं यदकल्पयन्

॥ १४ ॥

अर्थ—ह (पयस्वान् दैवी, विश आ तनोपि) दूधवाला दिव्यगुणों प्रभको उपपन्न करता है। (त्वां इन्द्रं) उसे इन्द्र और (त्वां सरस्वन्त माहु) सारवाला कहते हैं (य ब्राह्मण) जो ब्राह्मण (ऋषभ मा जुहोति) बैलका दान करता है (स एकमुखा सहस्र ददाति) वह एक स्थानपर मुक्त करता हुआ हजारोंका दान करता है ॥ ९ ॥

(बृहस्पति सविता) बृहस्पति और सविता (ते वयः दधौ) तेरी आयुका धारण करते हैं। (ते आत्मा) तेरा आत्मा (एवम्, चावो परिमाष्टुन) एवम् और वायुने परिपूर्ण है। (मनसा त्वा अन्तरिक्षे जुहोमि) मनसे तुझे अन्तरिक्षमें अर्पण करना हूँ, (उभे चावापृथिवी ते वहिं त्वाम्) दोनों एलोक और भूलोक तेरे आत्म में हों ॥ १० ॥

(य उन्द्र इव) देवोंमें जैसा इन्द्र वैसा (य गोषु विवावदत् पति) गौधोंमें वरद करता हुआ रहता है। (तस्य ऋषभस्य जगानि) इस बैलके जगोंकी (अनुया प्रहस सप्तौगु) प्रशंसा अनुयायीसे प्रहसा करे ॥ ११ ॥

(पार्श्वे अनुमत्याः आस्तां) दोनों वासे अनुमति है, (अनुवजौ ममस्य आस्तां) पक्षियोंके दोनों भाग भगते हैं, (मित्र भवतीन्) मित्रने कहा कि (अष्टीवन्तौ अपर्णा एतौ मम इति) ये घुटने देवल नेरे हैं ॥ १२ ॥

(भसदा आदित्यानां आसीत्) बृहस्पतिका अन्तिम भाग आदित्योंका है, (श्रेणी बृहस्पतेः आस्तां) बृहदे बृहस्पतिक है, (पुरुष्ठं वातस्य देवस्य) पुरुष्ठ वायु दधका है, (तेन ओषधी भूनेति) इसने औषधियोंको दिखाता है ॥ १३ ॥

(गुदा गिनीवायस्य आसन्) गुदामाग गिनीवालीने हैं, (एवम् सूर्याया अनुवन्) एवम् सूर्यप्रभाकी है, देवा कहने हैं। (पद उत्थातु अनुवन्) पैर उत्थातारहे हैं ऐसा कहा है, (यत् ऋषभं अकल्पयन्) इस प्रकार बंछकी कल्पना बिद्वानोंने की है ॥ १४ ॥

भाष्य—यह दूध दनवाला बैल उत्तम प्रभा उत्पन्न करता है, उगरो धारवान् इन्द्र कहने हैं। जो बैल आ उपपन्न करता है उगरो इन्द्र के दानका दान होता है ॥ ९ ॥

बृहस्पति और सविता उगरो अनुया धारण किया है। एवम् और वायुका मम इत्यर्थ है। इन्द्रा मनसे अन्तरिक्षमें अर्पण करने के लिये और आवापृथिवी में वरद रहता है ॥ १० ॥

जैसा देवोंमें इन्द्र वैसा यह बैल गोपनीय है। जगों की इगके अर्पणको सहस्र का कल्प कर उपपन्न है ॥ ११ ॥

इन्द्रा अकल्पमें अनुवन् भग, मित्र, अति १, बृहस्पति, वायु आदि देवानोंका आदेश है ॥ १२-१३ ॥

फोड आसीज्जामिश्रंसस्य सोमस्य कलशो धृतः ।
 देवाः संगत्य यत् सर्वं ऋषमं व्यकल्पयन्
 ते कृष्टिकाः सुरमायै कूर्मेभ्यो अदधुः शकान् ।
 ऊर्ध्वमस्य कीटिभ्यः श्वर्तेभ्यो अधारयन्
 शृङ्गाभ्यां रक्षं ऋषत्स्वर्वातिं हन्ति चक्षुषा ।
 शृणोति मद्रं कर्णाभ्यां गवां यः पार्तिरघ्न्यः
 शतयाजं स यजते नैनं दुन्वन्त्यश्रयः ।
 जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषममाजुहोति
 ब्राह्मणेभ्यं ऋषमं दुचा वरीयः कृणुते मनः ।
 पुष्टिं सो अघ्न्यानां स्वे गोष्ठेऽवं पश्यते

गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वथो अस्तु तन्बलम् ।

तत् सर्वमनु मन्यन्तां देवा ऋषभदायिने

॥ २० ॥

अयं पिपां इन्द्र इह रयि दधातु चेतनीम् ।

अयं धेनुं सुदुषानित्यवत्सां वशं दुहां विपश्चितं पुरो दिवः

॥ २१ ॥

पिशङ्गरूपो नभसो वयोधा ऐन्द्रः शुष्मो विश्वरूपो न आगन् ।

आयुस्मभ्यं दधत् प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचताम्

॥ २२ ॥

उपेहोपपर्वनास्मिन् गोष्ठ उपं पृञ्च नः । उपं ऋषभस्य यद् रेतु उपेन्द्र त्वं वीर्यम् २३

एतं वो युवानं प्रति दध्मो अत्र तेन क्रीडन्तीश्चरतु वशो अनु ।

मा नो हासिष्ट जुनुषा सुभागा रायश्च पोषैरभि नः सचञ्चम्

॥ २४ ॥ (२४)

॥ इति द्वितीयोनुवाकः ॥

अर्थ- (गाव सन्तु) गौवें हों, (प्रजा सन्तु) प्रजाएं हों, (अथो तन्बलं अस्तु) नीर शारीरिक बल हो । (तद् सर्वं) यह सब (ऋषभदायिने) बैल देनेवालेके लिये (देवाः अनुमन्यन्तां) देव अपनी अनुमतिके साथ देंगे ॥ २० ॥

(अयं पिपां इन्द्रः इह) यह पुष्ट इन्द्र (चेतनीं रयि दधातु) चेतना देनेवाले धनका धारण करे । तथा (अयं) यह इन्द्र (सुदुषां) कष्टम होइने योग्य (नित्यवत्सां) बलवैरके साथ उपस्थित, (वशं दुहां) वामें रहकर दुहने योग्य, (विपश्चितं धेनुं) क्षामयुक्त धेनुको (परः दिवः) श्रेष्ठ सुलोकके परेसे धारण करे ॥ २१ ॥

(पिशाङ्गरूपः) काल रंगवाला, (नभसः) आकाशसे (ऐन्द्रः शुष्मः) इन्द्रके संबंधी बल धारण करनेवाला (विश्वरूपः वयोधाः नः आगन्) समस्त रूपोंसे युक्त अलङ्कार धारण करनेवाला हमारे पास आगया है । यह (आयुः प्रजां च रायः च) आयु, प्रजा और धन (अहमभ्यं दधत्) हमारे लिए धारण करता हुआ (पोषैः नः अभिसचतां) पुष्टियोंसे हमें प्राप्त होवे ॥ २२ ॥

(इह अस्मिन् गोष्ठे) यहां इस गोशालामें (उप उप पर्वनं) समीप रह । और (नः उपपुञ्च) हमें प्राप्त हो । (ऋषभस्य यद् रेतः) वृषभका जो वीर्य है, हे इन्द्र । (त्वं वीर्यं यद्) वह तेरा वीर्य हमारे पास आजावे ॥ २३ ॥

(एतं युवानं चः प्रतिदध्मः) इस युवाको हम आपके लिए, समर्पित करते हैं, (अत्र तेन क्रीडन्तीः चरतु) वहां उसके साथ खेलती हुई बिचरी और (जुनुषा अनु) हृष्टिय रक्षानोंके प्रति जाओ । हे (सुभागाः) भागवतुक्त गौवें । (जुनुषा मा हासिष्ट) अहमके साथ हमारा श्याम न करो, (च पोषैः रायः) पुष्टिवैरके साथ रहनेवाले धन (नः अभिसचत्) हमें हो ॥ २४ ॥

भाष्य-बैलका दान करनेवालेको देवोंकी अनुमतिसे गौवें मिलती, प्रजा होती और शरीरका बल भी प्राप्त होता है २० ॥ यह प्रभु चेतनयुक्त गोम्पा धन हर्ष देवे । यह सुलोके परेसे ऐसी गौ लावे कि जो उत्तम वृष देनेवाली, नित्य बलवैरके साथ रहनेवाली, विनाशट वृष देनेवाली और रक्षावीरि पक्ष्यामनेवाली हो ॥ २१ ॥

आकाशके पक्षय बैल देना आया है कि जो श्याम रंगवाला, वलवान, अनेक गौंसे युक्त, अलङ्कार देनेवाला है । यह हों आयु, प्रजा और धन हमारे लिए देवे और हमें पुष्टि देवे ॥ २२ ॥

यह बैल इस गोशालामें रहे, हमारे पास रहे । इस बैलका जो बल है वह इन्द्रकी शक्ति है, यह हमें प्राप्त हो ॥ २३ ॥ इस गौवेंके पास हम इस बैलको चर देने हैं । इसके साथ वे गौवें खेलें, कूदें और बिचरीं । वहां जाते वहां पूजे । नये इमाष्ट श्याम न करें, रक्षायें वच रहे । पुष्ट हो और हम सबकी पुष्ट करे ॥ २४ ॥

सहस्रं स एकमुत्ता वृद्धति यो ब्राह्मण ऋषममाजुहोति । (मं० ९)

जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषममाजुहोति ॥ (मं० १८)

ब्राह्मणेभ्य ऋषम दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः ॥ (मं० १९)

तात्पर्यमनुमन्यन्तां देवा ऋषमदायिने ॥ (मं० २०)

जो (ब्राह्मण) ब्राह्मण को बेल समर्पण करता है वह एक रूपमें हजारों दान करता है । उसको सब देव संतुष्ट करते हैं जो (ब्राह्मण) ब्राह्मणक घरमें बेलका समर्पण करता है । ब्राह्मणोंको बेल दान देकर मन प्रेष्ठ बनाता है । जो बेलका दान करता है उसने लिए सब देव अनुकूल होते हैं ॥ ”

विद्वन्, ज्ञानी, मदाचारी आचार्यजीको उत्तम बेल दान करनेकी प्रेरणा इस प्रकार इस सूक्तमें की है । इसका तात्पर्य पूर्व स्थानमें बताया है वैसा ही समझना चाहिये । यहाँ विषय महाभारतमें निम्न लिखित रीतिसे स्पष्ट किया है—

दृष्ट्वा धेनुं सुमतीं कांस्यदोहां कस्याणवस्वामपलायिनीं च ।

यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्रूपीण्यश्नुते स्वर्गलोकम् ॥ ३१ ॥

तपाऽनदवाह ब्राह्मणेभ्य प्रदाय दान्त्य धुर्वं बलवन्त सुवानम् ।

कुलानुमीय्य वीर्यवन्तं बृहन्तं सुदृक्ते लोकांसमिमन्धेनुदस्य ॥ ३२ ॥

गोपु क्षा त गोदारण्यं वृत्तं दृष्टिग्लानं तादसं पात्रमाहुः ।

शूद्रे ग्लाने सन्नमे वा महाहं हृत्पर्यं वा होम्यहेतोः प्रसूयाम् ॥ ३३ ॥

शुर्वयं वा पाळपुष्ट्याभिपुङ्गा गौ वै दातुं देशकाळोऽविशिष्टः ।

मं० भा० अनुशा० अ० ७१

“ दान करनेके लिए गौ ऐसी हो कि जो उत्तम स्वभाववाली, बड़े कांस्य के बर्तनमें जिसका दोहन होता हो, जिसके बट्टे उत्तम होने दें, जो न भागती हो । इसी प्रकार ब्राह्मणोंको दान करनेके लिए योग्य बेल बोसा दोनेवाला, उत्तम बलवान्, दृढ़, वीर्यवान्, बड़े शरीरवाला हो । ऐसे बेलका दान करनेवालेको स्वर्गलोक होता है । गौ ऐसे विद्वान्को देनी चाहिये कि जो गौका मूत्र हो, गौ पाळक हो, गौके विषयमें वृत्तज्ञ हो, वृत्तिहीन हो, । शुम्भ्रीको शिष्य उत्तम गौ दान देवे । ” इस रीतिसे महाभारतमें गौ दान और वृष्य दानवा विषय कहा है । हरएक ब्राह्मण गौका दान लेनेका अधिकारी नहीं है । इस विषयमें महाभारत और अथर्ववेदके सूक्तोंमें बहुत नियम हैं, उनका विचार पाठक अवश्य करें—

अमद्वृत्ताय पापाय दृष्ट्यावानृतवादिने ।

दृष्ट्वाकायश्चेषेताप न द्रेषा गो कथंयन ॥ १५ ॥

मिश्रये बहुपुत्राय धोत्रियावाहितानये ।

दशस दशगवो दाया लोकाणाप्नोयपुत्रामान् ॥ १६ ॥

मं० भा० अनुशा० अ० ९९

“ दूता ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००, १००१, १००२, १००३, १००४, १००५, १००६, १००७, १००८, १००९, १०१०, १०११, १०१२, १०१३, १०१४, १०१५, १०१६, १०१७, १०१८, १०१९, १०२०, १०२१, १०२२, १०२३, १०२४, १०२५, १०२६, १०२७, १०२८, १०२९, १०३०, १०३१, १०३२, १०३३, १०३४, १०३५, १०३६, १०३७, १०३८, १०३९, १०४०, १०४१, १०४२, १०४३, १०४४, १०४५, १०४६, १०४७, १०४८, १०४९, १०५०, १०५१, १०५२, १०५३, १०५४, १०५५, १०५६, १०५७, १०५८, १०५९, १०६०, १०६१, १०६२, १०६३, १०६४, १०६५, १०६६, १०६७, १०६८, १०६९, १०७०, १०७१, १०७२, १०७३, १०७४, १०७५, १०७६, १०७७, १०७८, १०७९, १०८०, १०८१, १०८२, १०८३, १०८४, १०८५, १०८६, १०८७, १०८८, १०८९, १०९०, १०९१, १०९२, १०९३, १०९४, १०९५, १०९६, १०९७, १०९८, १०९९, ११००, ११०१, ११०२, ११०३, ११०४, ११०५, ११०६, ११०७, ११०८, ११०९, १११०, ११११, १११२, १११३, १११४, १११५, १११६, १११७, १११८, १११९, ११२०, ११२१, ११२२, ११२३, ११२४, ११२५, ११२६, ११२७, ११२८, ११२९, ११३०, ११३१, ११३२, ११३३, ११३४, ११३५, ११३६, ११३७, ११३८, ११३९, ११४०, ११४१, ११४२, ११४३, ११४४, ११४५, ११४६, ११४७, ११४८, ११४९, ११५०, ११५१, ११५२, ११५३, ११५४, ११५५, ११५६, ११५७, ११५८, ११५९, ११६०, ११६१, ११६२, ११६३, ११६४, ११६५, ११६६, ११६७, ११६८, ११६९, ११७०, ११७१, ११७२, ११७३, ११७४, ११७५, ११७६, ११७७, ११७८, ११७९, ११८०, ११८१, ११८२, ११८३, ११८४, ११८५, ११८६, ११८७, ११८८, ११८९, ११९०, ११९१, ११९२, ११९३, ११९४, ११९५, ११९६, ११९७, ११९८, ११९९, १२००, १२०१, १२०२, १२०३, १२०४, १२०५, १२०६, १२०७, १२०८, १२०९, १२१०, १२११, १२१२, १२१३, १२१४, १२१५, १२१६, १२१७, १२१८, १२१९, १२२०, १२२१, १२२२, १२२३, १२२४, १२२५, १२२६, १२२७, १२२८, १२२९, १२३०, १२३१, १२३२, १२३३, १२३४, १२३५, १२३६, १२३७, १२३८, १२३९, १२४०, १२४१, १२४२, १२४३, १२४४, १२४५, १२४६, १२४७, १२४८, १२४९, १२५०, १२५१, १२५२, १२५३, १२५४, १२५५, १२५६, १२५७, १२५८, १२५९, १२६०, १२६१, १२६२, १२६३, १२६४, १२६५, १२६६, १२६

“ घीका धारक, वीर्यका रूप न और हजारों प्रकारकी पुष्टियाँ देनेवाला कहते हैं । ” विचार करनेपर पाठकोंको इस बातका अनुमान अवश्य मिलेगा । यदि यह बैल गाँवमें दूध अधिक उत्पन्न करनेवाला हेतु है, तो यही घी और वीर्यका वर्धक भी निश्चयसे है, क्योंकि जो दूधरा पड़ानेवाला है वही वीर्यका बढ़ानेवाला होता है । गाँवके दूधको वैद्यकग्रंथोंमें (स्कन्ध शुककरं स्वादु) वीर्य वर्धक मानेवाला कहा है । हजारों अन्य उपयोक्तों जो शरीरका पोषण होता है वह इस ऊँकेले गाँवके दूधसे हो सकता है । वह सामर्थ्य गायके दूधमें है । मोर और बैलका इतना महत्त्व होनेसे इसका काव्यमय वर्णन इस सूत्रमें आगे किया है । इसके बाद एक अवसरमें देवताका उल्लेख है यह बात मं० ८ से मं० १६ तक कही है । प्रत्येक अवसरमें किस देवताका उल्लेख है यह वर्णन करनेसे गौडा और बैलका शरीर देवतामय है, यह बात स्पष्ट हो जाती है । मानो गौडा दूध देवताओंका सख है । यही पाठक विचार करे कि वेदने गाँवके दूधरा जो इतना माहात्म्य वर्णन किया है वह इसलिये कि वैदिकधर्मी लोग गायका ही रूप पिये और गायका हाँपी आदि सेवन करें । इन्हें वा दूध सभी न पिये ।

१७ में मन्त्रमें कहा है कि यह बैल सौगंध राक्षसोंका नाश करता है और आसने अकालका नाश करता है । यद्यपि यह आसने शक्ति वर्णन है, तथापि यह शक्य है । बैलके मानव जातिपर इतने अनेक उपकार हैं कि उनका यथार्थ वर्णन करना अशक्य है । राक्षस नाशक बैलका वर्णन शाल्वय ब्रह्मणमें इस प्रकार आता है—

मनोर्हो वा ऋषभ आस । तस्मिन्नुत्तमस्य सपत्नस्यो धाक्प्रविष्टात् ।

तस्य ह असपाद्मवधाद्गुरुरक्षसानि मूषमानानि पन्ति । ते हसुरा

तमुद्दिरे पाप भत नोऽपमृषभः सपते कथं निभमं धन्नुयामिति ॥ श० मा० १

“ मनुष्य एक बैल था, उसमें अगुआ और सप नौको नाशक बाणों प्रविष्ट हुई थी, अतः उसके श्रावसे अमुर और राक्षस मर्दित होत हुए मृत हो जाते थे । वे अमुर मिलकर विचार करने लगे कि, ‘ यह बैल बड़ा पापी है, इसका देश नाश करें ’ इत्यादि । यह सब वर्णन अलंकारिक है । इससे यही इतना ही लेना है कि बैलमें अमुरनाशक शक्ति है ।

१८ में मन्त्रमें ब्रह्मणको बैल दान करनेका महत्त्व पुनः कहा है । यह एक दान सेबड़ों दानोंके समान है यह कथन भी विशेष मननीय है । आगे के तीन मंत्रोंमें बैलके दानका महत्त्व वर्णन किया है, इस विषयमें इससे पूर्व बहुत लिखा गया है । इसी प्रकार अन्तम तीन मंत्रोंमें बैलकी ऐश्वर्य शक्तिका वर्णन है, ऐश्वर्य गौशोकेनाथ रखनेका उपदेश अन्तिम मन्त्रमें किया है । ये सब विचार गौ और बैल का महत्त्व वर्णन कर रहे हैं । पठक इन सब उपदेशोंका महत्त्व जानकर, और बैलका अपने घरमें स्वगत कर और उनसे विशेष लाभ उठावे ।

पञ्चोदय अज ।

[५]

(कविः- भृगुः । देवता-पञ्चोदनोऽजः)

(१)

आ नयैतमा रश्मस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन् ।

तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥ १ ॥

इन्द्राय मागं परि त्वा नयाम्यस्मिन् युज्ञे यजमानाय सूरिम् ।

ये नो द्विपन्त्यनु तान् रश्मस्वानागसो यजमानस्य वीराः ॥ २ ॥

प्र पुदोऽर्व नेनिग्धि दुश्चरितं यन्चाचारं शुद्धैः शुक्लैरा क्रमतां प्रजानन् ।

तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपश्यन्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥ ३ ॥

अर्थ-- (एतं मानव) इसको यहाँ ११ और बेसे (आरमत्स) कर्मोंका प्रारम्भ कर कि जिससे यह (प्रजानन्) मार्गको जानता हुआ (सुकृतां लोकं अपि गच्छतु) स्वर्गमें करनेवालोंके स्थानको प्राप्त होवे । मार्गमें (महान्ति तमांसि बहुधा तीर्त्वा) यद्ये अंधकारोंको बहुत प्रकारसे ठरके यह (अजः) तृतीयं नाकं आरमतां) अग्रगमा गीतरे रथगंधामको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(अहिमन् युज्ञे) इस यज्ञमें स्थित (इन्द्राय यजमानाय भागं मूरि त्वा) इन्द्र और यजमानके लिए भागभूत करने पुस्त शासीको (परि नयामि) सब और लेजाता हूँ । (ये न. द्विपन्ति) जो हमारा द्वेष करते हैं (तान् मरुतमस्य) इनको नाश करना आरम्भ कर । और (यजमानस्य वीराः अनागमः) यजमानके पुत्र अथवा वीर वापराहित हों ॥ २ ॥

(यद् दुश्चरितं चाचारं) जो दुराचार हमने किया होगा, यह सब (यद् म अय नेनिग्धि) हमने पावसे भी ढाक । इसके पश्चात् यह (शुद्धैः शुक्लैः प्रजानन् आरमतां) शुद्ध पवित्र मार्गको जानता हुआ चले । (विपश्यन् तमांसि बहुधा तीर्त्वा) देखता हुआ अंधकारोंको बहुत प्रकार से ठरके, (अजः) यह अग्रगमा (तृतीयं नाकं आरमतां) तृतीय रत्नार्थ भागको प्राप्त करे ॥ ३ ॥

भावार्थ--इसको यहाँ ११ आओ, शुभ कर्मोंका प्रारम्भ करो, अपनी उन्नतिके मार्गका ज्ञान हो, और यज्ञमें करनेवाले उद्योग में ही उद्योगस्थानों प्राप्त करो । मार्गमें यद्ये अंधकारोंके स्थान समझे, उनको मार्गमा चर्चिये, इस प्रकार यह अग्रगमा भाग प्राप्त कर अग्रगमा प्राप्त होता है ॥ १ ॥

इस यज्ञमें शुभे रात्रि और के जाना हूँ । मू. त्वे को समझकर अग्रमें लिए आरमत्समें वह और यज्ञकीके मय ममानो बन । जो द्वेष करने उनको नष्ट कर । इस तरह यज्ञकीके बादमात्र निगम करने और चर्च करे ॥ २ ॥

पूरे समयमें जो दुराचार हुआ होगा, उनको भी ढाक, अपने पुत्र पवित्र अथवा मर्म अथवा कर । यद्ये अंधकारोंके देख, यह अंधकारोंको नाश कर, अग्रगमाके दूर ठरके प्राप्त कर अग्रगमाके प्राप्त हो ॥ ३ ॥

अनुं च्छद्य श्यामेन त्वचमेतां विंशस्तर्यथापूर्वेऽग्निना माभि मंस्थाः ।

माभि द्रुहः परशः कल्पयैनं तृतीये नाके अधि वि श्रयैनम् ॥ ४ ॥

क्रुचा कुम्भीमध्यग्नौ श्रयाग्न्या सिञ्चोदकमव धेहैनम् ।

पर्याधत्ताग्निना शमितारः शृतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः ॥ ५ ॥

उत्क्रामातः परि चेदत्तप्तस्तप्ताच्चरोरधि नाकं तृतीयम् ।

अग्नेरग्निराव सं बभूविथ ज्योतिष्मन्तमभि लोकं जयैसम् ॥ ६ ॥

अजो अग्निरजमु ज्योतिराहुरजं जीर्वता ब्रह्मणे देयमाहुः ।

अजस्तमांस्यप हन्ति दुरमास्मिँल्लोके श्रद्धाग्नेन दत्तः ॥ ७ ॥

अर्थ— हे (विश्वस्त.) विशेष शासक! तू (पूर्वा त्वचं यथा पर) इस त्वचा को जोड़ोंके अनुसार (श्यामेन अग्निना अनुच्छद्य) काले शस्त्रसे काट डाल । (मा अभि मंस्थाः) मत अभिमान कर, (मा अभि द्रुहः) मत द्रोह कर । (परश एनं कल्पय) जोड़ोंके अनुसार इसको समर्थ बना । और (तृतीये नाके एनं अधि विधाय) तीसरे स्वर्गधागमें इसको स्थापित कर ॥ ४ ॥

(क्रुचा कुंभी अग्नी अधिश्रयामि) मंत्रसे इस पात्रको मैं अग्निपर रखता हूँ । उसमें तू (उदकं वा सिञ्च) जल डाल और (एनं अव धेहि) इसको यहीं स्थापित कर । हे (शमितारः) शान्त करनेवालों ! तुम (अग्निना पर्याधत्) अग्नि द्वारा चारों ओरसे इसकी धारणा करो । यह (श्रुतः गच्छतु) परिपक्व होकर वहाँ जावे कि (यत्र सुकृतां लोकः) वहाँ सत्कर्म करनेवालोंका स्थान है ॥ ५ ॥

(अतः तप्ताव चरोः) इस तपे हुए वर्तनसे (अतसः) न संतप्त होता हुआ तू (परि उदकाम) ऊपर चढ़ और (तृतीयं नाकं अधि) तीसरे स्वर्गधामकी प्राप्ति हो । (अग्नेः अधि) अग्निके ऊपर (अग्निः सं बभूविथ) अग्नि प्रकट होता है, अतः (एनं ज्योतिष्मन्तं लोकं अभिजय) इस तेजस्वी लोक का जय कर ॥ ६ ॥

(अज अग्निः) अजन्मा अग्नि है (अजं उ ज्योति आहुः) न जन्मनेवाला तेज है ऐसा कहते हैं । [जीवता अजं ब्रह्मणे देयं आहुः] जीते हुए मनुष्यके द्वारा अपना अजन्मा आत्मा परब्रह्मके छिपे समर्पण करने योग्य है ऐसा कहते हैं । [अस्मिन् लोके श्रद्धाग्नेन दत्तः] इस लोभमें श्रद्धा धारण करनेवालेने समर्पित किया हुआ [अजः तमांसि दूरं अप हन्ति] अजन्मा आत्मा अन्धकारोंको दूर भगाता है ॥ ७ ॥

भावार्थ— योग्य शासक किंवा छेदक जोड़ोंके अनुसार तीक्ष्ण शस्त्रसे शस्त्रप्रयोग करे और रोगादि दोषोंको दूर करे । अभिमान न धरे और विघाता शैह भी न करे । प्रत्येक अवयवमें समर्थ्य उत्पन्न करे और परम उच्च स्थानको प्राप्त करे ॥ ४ ॥ पञ्चभिर्वा वर्तन अभिपर रत्ना आद्य, उसमें पानी डाला जाय, चारों ओरसे अच्छी प्रकार धेक दिया जावे, पकनेके पश्चात् जहाँ गुरुत करनेवाले बैठे हों वहाँ लेजाकर उनको दिया जावे ॥ ५ ॥

तपे वर्तनये ऐसा बाहर निकलो कि जैसा न तपा हुआ होता है । और परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो । अग्निपर अभि अर्प्या आत्मापर परमात्मा विराजमान है । उस तेजोमय लोकको अपने शुभ कर्मसे प्राप्त करो ॥ ६ ॥

अजन्मा आत्मा भी अग्नि कहलाता है, अजन्मा परमात्मा भी तेजोमय है ऐसा ज्ञानी कहते हैं । जीवित देहधारी लोगोंके अन्दर जो अजन्मा जीवात्मा है वह परमात्मा अथवा परब्रह्मके लिये समर्पित होने योग्य है ऐसा ज्ञानी कहते हैं । इस लोभमें श्रद्धा यदि दृष्टा समर्पण किया जाय, तो वह अजन्मा आत्मा सब अन्धकारोंको दूर कर सकता है ॥ ७ ॥

पञ्चोदनः पञ्चधा वि क्रमतामार्कस्यमानुस्त्रीणि ज्योतीषि ।

ईजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ८ ॥

अजा रोह सुकृतां यत्र लोकः शरभो न चतोऽति दुर्गाण्येषः ।

पञ्चोदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातारं तृप्त्या तर्पयाति ॥ ९ ॥

अजस्त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे नाकस्य पृष्ठे ददिवामं दधाति ।

पञ्चोदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपे भेनुः कामदुघास्येकां ॥ १० ॥ (११)

एतद् वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चोदनं ब्रह्मणेऽजं ददति ।

अजस्तमास्यप हन्ति दूरमस्मिन्नोके श्रद्धानि दत्तः ॥ ११ ॥

ईजानानां सुकृतां लोकमीप्सन् पञ्चोदनं ब्रह्मणेऽजं ददति ।

स व्याप्तिमभि लोकं जैयैतं शिवोऽस्मभ्यं प्रतिगृहीतो अस्तु ॥ १२ ॥

अर्थ- [रोणि ज्योतीषि आकस्यमानः] तीनों तैजोवर आकस्य करनेवाला [पञ्चोदन] पाँच भोजनोंवाला अजम्मा (पञ्चधा विक्रमतां) पाँच प्रकारसे पराक्रम करे । (ईजानानां सुकृतां मध्यं प्रेहि) यज्ञकर्ता मर्कट करनेवालोंके मध्यमें प्राप्त हो । (तृतीये नाके अधिविश्रयस्व) तृतीये हरणधाममें प्राप्त हो ॥ ८ ॥

(अजः शरभो) हे अजम्मा ! ऊपर चढ़ (अज सुकृतां लोकं) जहाँ शुभ कर्म करनेवालोंका स्थान है । (अज दामः न) छिपे हुए स्वास्य के समान (दुर्गाणि अति दृष्यं) सकंठके परे या । पञ्चोदन ब्रह्मणे दीयमानः) पाषाणका भोजन करनेवाला आत्मा परमहन्त्र के छिपे समर्पित होता हुआ (स) वह [दातारं तृप्त्या तर्पयति] दाताको मुक्तिसे संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥

(अजः) अजम्मा अजम्मा (ददिवामं) अहमभ्यर्पण करनेवालेको (त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे) तीनों सुतोंको देनेवाला, तीनों प्रकाशोंसे युक्त, तीन पीठों आधारोंसे युक्त (नाकस्य पृष्ठे) हरणधामके स्थानपर (दधाति) धारण कराता है । (पञ्चोदनः ब्रह्मणे दीयमानः) पाँच भोजनोंवाला जो परमहन्त्रको समर्पित होता है ऐसा दूध एवं दूधसे (दुघा विश्वरूपे भेनुः) एक विश्वरूप कामधेनुके समान होता है ॥ १० ॥

हे (पितरः) पितरों ! (एतद् तृतीयं ज्योतिः) आपने छिपे वह तीवरा तैज है जो (पञ्चोदनं अजं ब्रह्मणे ददति) पञ्च भोजन करनेवाले अजम्मा आत्माको परमहन्त्र के छिपे समर्पण करता है । (श्रद्धानि दत्तः अजः) श्रद्धाद्वारा समर्पित हुआ अजम्मा आत्मा (अस्मिन् लोके तमामि दूर अवहन्ति) हम लोकमें सब अल्पकारोंको दूर करता है ॥ ११ ॥

(ईजानानां सुकृतां लोकं ईप्सन्) यज्ञकर्ता शुभकर्म करनेवालोंके लोककी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला जो (पञ्चोदनं अजं ब्रह्मणे ददति) पञ्च भोजन करनेवाले अजम्मा आत्माको परमहन्त्र के छिपे समर्पित करता है । (स व्याप्तिं पूर्णं लोकं जय) वह दूध व्याप्तिवाले इस लोकको जीत ले (वह प्रतिगृहीतः अहमभ्य शिवः अस्तु) एतद्गुण हुआ हमारे दिव्य अवयवकारी होने ॥ १२ ॥

अजो ह्यग्नेरर्जनिष्ट शोकाद् विप्रो विप्रस्य सहसो विप्रश्चित् ।

॥ १३ ॥

इष्टं पूर्वमभिपूर्तं वपट्कृतं तद् देवा ऋतुशः कल्पयन्तु

अमोतं वातो दद्याद्विरण्यमपि दक्षिणाम् ।

॥ १४ ॥

तथा लोकान्त्समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः

एतास्त्वजोप यन्तु धाराः सोम्या देवीर्धृतपृष्ठा मधुश्रुतः ।

॥ १५ ॥

स्तुभान् पृथिवीमुत द्यां नाकस्य पुण्ड्रिधिं सप्तरश्मौ

अजोऽस्यजं स्वर्गोऽसि त्वया लोकमङ्गिरसः प्राजानन् । तं लोकं पुण्यं प्र ज्ञेयम् ॥ १६ ॥

अर्थ— (अजः अमोः शोकाद् हि अजनिष्ट) अजन्मा आत्मा अमिरूप तेजस्वी परमात्मके तेजसे प्रकट हुआ है । (निप्रस्य महम्) विशेष ज्ञानी परमात्माकी दक्षिणे [विप्रश्चित् विप्रः] यह ज्ञानी चेतन प्रकट हुआ है । (इष्टं पूर्तं) इष्ट और पूर्ण (अभिपूर्तं वपट्कृतं तत्) संपूर्ण घड़के द्वारा समर्पित उसको (देवाः ऋतुशः तद् कल्पयन्तु) देव ऋतुके अनुकूल समर्थ बनाने दें ॥ १३ ॥

(अमोर्नं हिरण्यं वातः) साथ बैठकर सुना हुआ सुवर्णमय बख और (दक्षिणां अपि दद्यात्) दक्षिणा भी दी जाये । (तथा लोकाद् समाप्नोति) इससे वे लोक बहुत प्राप्त करता है, (ये दिव्याः ये च पार्थिवाः) जो पुनलोकमें और जो हम पृथ्वीपर हैं ॥ १४ ॥

हे (अज) अजन्मा आत्मन् ! (एताः सोम्या देवीः) ये सोम संबंधी दिव्य (घृतपृष्ठाः मधुश्रुतः) घी और शहदमय युक्त (धाराः रसा वपयन्तु) रसधाराएँ तेरे पास पहुँचें । और तू (सप्तरश्मौ अपि) मात क्रिणोवाके स्वर्गके ऊपर (नाकस्य पृष्ठे द्यां) स्वर्गके पृष्ठभागपर बुलोकको (उत पृथिवीं उस्तुभान्) और पृथ्वीकी स्थिर कर ॥ १५ ॥

हे (अज) अजन्मा ! तू (अजः असि) जन्मरहित है, तू (स्वर्गः असि) सुवर्णमय है, [त्वया लोकां समाप्नोति] तू सब लोकों को जाननेवाला है ; [तं पुण्यं लोकं प्र ज्ञेयं] उस पुण्यकारक लोकको मैं जानना चाहता हूँ ॥ १६ ॥

साधारण—अजन्मा आत्मा आत्ममर्त्य बरनेवालेकी मधु प्रकाशके उच्च गुणपूर्ण स्थानके लिए योग्य बनता है । अज भोजनही भोक्ता जीवात्मा परमात्मके लिए समर्पित होनेपर वह एक कामधेनु जैसा बनता है ॥ १० ॥

जो पाप अमोघा भोक्ता जीवात्माका परमात्मका समर्पित करना दे वह माने, सब विपरीत लिये तृतीय ज्योति देवके समान है । वह समर्पण यदि भ्रष्टाग्रे दिया तो वह सब अज्ञानान्तरिकी दूर करता है ॥ ११ ॥

विप्र एवं दद्यात् अज बरनेवाले धातु पुष्टि प्राप्त करते हैं, वही परमात्मनी जीवात्माका परमात्मके लिये समर्पण करने वाला माना है । अजः तू इस अत्यंत लोकको प्राप्त हो । यह लोक प्राप्त होनेपर सबके लिये कल्याणकारी होवे ॥ १२ ॥

परमात्मके तेजसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट होता है । महान् ज्ञानी परमात्माकी महिमामें यह चेतन जीवात्मा प्रकट होता है । इसके मधु प्रकाशके अनुकूल सब कार्य सब देव मिलकर पूर्ण करते हैं ॥ १३ ॥

अज बैठकर सुना हुआ बख श्रुति दक्षिणाके साथ दान करना उचित है । इस दानसे मोक्ष और अमर्त्यिक लोकों की प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥

वेदिक संस्कारकी धाराएँ पं और मधुके साथ मिलकर प्राप्त हो इसका स्मरण करके तू इस भूमेका पूर्ण हो जो पद रक्षण मर्मों धारण कर ॥ १५ ॥

तू जन्मरहित और अज है । तू सब तेजस्वी लोकोंको जानता है । उस पुण्यमय लोकको मैं भ्रम ज्ञानवा बताना ॥ १६ ॥

येनां सहस्रं वर्हासि येनाग्निं सर्ववेदसम् । तेनेमं युञ्जं नो बह स्वर्दिवेषु गन्तवे ॥ १७ ॥

अजः पृक्कः स्वर्गे लोके दधाति पञ्चोदनो निर्ऋतिं चार्धमानः ।

तेन लोकान्स्वर्ग्येषतो जयेम ॥ १८ ॥

यं ब्राह्मणे निदुषे यं च विष्णु या विप्रुष ओदनानामजस्य ।

सर्वं तदग्ने सुकृतस्य लोके जानीतान्नः संगमने पथीनाम् ॥ १९ ॥

अजो वा इदमग्ने व्यक्रिमत् तस्योर् इयमममुद् द्यौः पुष्टम् ।

अन्तरिक्षं मरुतं दिशः पार्थे-समुद्रौ कुक्षी ॥ २० ॥ (१२)

सुत्यं जतं च चक्षुषी विश्वं सुत्यं श्रद्धा प्राणो विराट् शिरः ।

एष वा अर्पतिमितो यज्ञो यदुजः पञ्चोदनः ॥ २१ ॥

अर्थ- हे अग्ने ! (येन सहस्रं वर्हासि) जिससे तू सहस्रोंको ले जाता है और (येन सर्ववेदस) जिससे सब ज्ञान तु पटु जाता है, (तेन) उससे (न. हम यज्ञ) हमारे इस यज्ञको (यवतु एवं गन्तव्य) देखोंके अन्तर दिग्गमान भग्नको प्राप्त करनेके लिये (बह) के चक्र ॥ १७ ॥

(पञ्चोदुनः पृक्कः अजः) पञ्च भोजनवाला परिपक्व हुआ भोजन-भा आत्मा (निर्ऋतिं वायुमान) दुरवस्थाका माता कर्मा हुआ (स्वर्गं लोके) स्वर्ग लोकमें (दधाति) धारण करता है । (तेन) उससे (स्वर्गव लोकान् जयेम) स्वर्गलोक कोको जीतकर प्राप्त करेंगे ॥ १८ ॥

(यं ब्राह्मणे निदुषे) जिसको ब्राह्मणमें रखता हूँ (यं च विष्णु) जिसको प्रजाजनोंमें रखता हूँ और (अमर्य ओदनानां वा विप्रुषः) जो अजन्मा आत्माके भोगोंकी पूर्तिवा है, हे अग्ने ! (नः सर्वं तद्) हमारा वह सब (सुकृतस्य लोके) पुण्य लोकमें, (पथीनां संगमने) मार्गोंके संगममें है, ऐसा (जानीताम्) जानो ॥ १९ ॥

(अजं वा इदं व्यक्रिमत्) अजन्मा आत्मा ही पूर्वकालमें इस सत्तामें विक्रम करता रहा । (तस्य वा इयं अमर्यत्) उसकी छाती वह भूमि बनी और (द्यौः पुष्टं) छलोक पीठ होगया । (अन्तरिक्षं मरुतं) अन्तरिक्ष मरुतमाग और (दिशः पार्थे) विराट् वायुभाग तथा [समुद्रौ कुक्षी] समुद्र कोणें बनी ॥ २० ॥

[सत्यं च ऋतं च चक्षुषी] सत्य और ऋत ये उसकी नाभि, [विश्वं सत्यं] सब विश्व अस्तित्व, [श्रद्धा प्राण] श्रद्धा प्राण, और [विराट् शिरः] विराट् शिर बना । [यत् पञ्चोदनं अजः] जो पञ्च भोजन अजन्मा आत्मा है वह [एष वा अर्पतिमितो यज्ञः] वह सबयुक्त अर्पित यज्ञ है ॥ २१ ॥

भावार्थ- हे तेजस्वी देव ! जिस क्षणिक तू सहस्रों लोगोंको उच्च अवस्थातक भेजता है, एवं ज्ञान यज्ञको पटु जाता है, उस अद्वितीय शक्तिके ॥ १७ ॥ मेरे यज्ञको तू सब देवोंके प्राप्त पटुता, जिससे मुझे दिव्य तेजकी प्राप्ति होवे ॥ १७ ॥

पञ्चभोजन करेवाला अजन्मा आत्मा परिपक्व होता हुआ अवन्ति दूर करता है और स्वर्गलोक प्राप्त करता है । हम सब उस परिपक्व आत्माके द्वारा प्रकाशवाला लोक प्राप्त कर सकेंगे ॥ १८ ॥

जो ज्ञानियोंके लिए हम समर्पण करते हैं, जो प्रजाजनोंके लिए अर्पण करते हैं, जो अजन्मा आत्माके भोगोंकी पूर्तिवा है, ये सब पुण्यलोकमें पटुयन्त्रिके मायोंके सहायक हैं ऐसा जानो ॥ १९ ॥

इस जगत् में जो विक्रम है वह अजन्मा आत्माका ही है । इस आत्माको छाती भूया है पीठ पलक है, अन्तरिक्ष वायु भाग है, विराट् भगल है और कोणें समुद्र हैं ॥ २० ॥

उपमा भाषे सरस और ज्ञान है, उसका अस्ताव्यव विराट् है, उपमा प्राण पटु और शिर शृणुं कमरबल से मोड़ दे । वह पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा अवन्ति पटुकर है ॥ २१ ॥

अपरिमितमेव यज्ञमामोत्यपरिमितं लोकमर्चं कृन्धे ।
योऽंजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २२ ॥
नास्यास्थीनि भिन्द्यान् मुञ्चो निर्धयेत् । सर्वमेनं समादायेदमिदं प्र वैद्ययेत् ॥ २३ ॥
इदमिदमेवास्य रूपं भवति तेनैनं सं गमयति ।
इदं मह ऊर्जमस्मै दृष्टे योऽंजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २४ ॥
पञ्चं रुक्मा पञ्च नवानि वस्त्रा पञ्चास्मै धेनवः कामदुर्घा भवन्ति ।
योऽंजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २५ ॥
पञ्चं रुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वर्मं वासांसि तन्वेभ्यन्ति ।
स्वर्गं लोकमश्नुते योऽंजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २६ ॥

अर्थ— [यः पञ्चौदनं] जो पाँच भोजनोवाले [दक्षिणाज्योतिषं अंजं ददाति] दक्षिणाके तेजसे प्रकाशित भोजनमा आत्माका समर्पण करता है, वह [अपरिमितं यज्ञं आसीति] अपरिमित यज्ञको प्राप्त करता है, तथा [अपरिमितं लोकं भवत्ये] अपरिमित लोकको अपने आपोम करता है ॥ २२ ॥

[अथ अस्थीनि न भिन्द्यात्] इसकी हड्डियोंको न तोड़े, [मञ्चः न निः धयेत्] मज्जाभोंको न पीये, [एवं सर्वं समादाय] इस सबको लेकर [इदं इदं प्रवेष्टयेत्] इसको इसमें प्रवेश करें ॥ २३ ॥

[इदं इदं पृथु अथ रूपं भवति] यह यह ही इसका रूप होता है, [तेन एवं संगमयति] इसके साथ इसको मिलाता है । [अस्मै इदं महः ऊर्जं दृष्टे] इसके लिए अन्न तेज और बल मिलता है, [यः दक्षिणाज्योतिषं पञ्चौदनं अंजं ददाति] जो दक्षिणाके तेजसे साथ पञ्चभोजनवाले भोजनमा आत्माका समर्पण करता है ॥ २४ ॥

[यः दक्षिणा०] जो जो दक्षिणाके तेजसे साथ पञ्चभोजनवाले भोजनमा आत्माका समर्पण करता है [अस्मै] इसके लिए [पञ्च रुक्मा] पाँच मोहरें, [पञ्च नवानि वस्त्रा] पाँच नये वस्त्र और [पञ्च कामदुघा धेनवः] पाँच इष्ट समस्त दुध देनेवाली गायें [भवन्ति] होती हैं ॥ २५ ॥

[यः दक्षिणा०] जो दक्षिणाके तेजसे साथ पञ्चभोजनवाले भोजनमा आत्माका समर्पण करता है [अस्मै] इसके लिए [पञ्च रुक्मा] पाँच सुवर्ण मुद्रार्थ [ज्योतिः भवन्ति] प्रकाशमान होती हैं । (तन्वे) शरीर के लिए [वर्मं नासीति भवन्ति] कवचरूपी वस्त्र होते हैं । और वह [स्वर्गं लोकं अश्नुते] स्वर्ग लोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥

भावार्थ—यह पञ्चभोजनवाले भोजनमा आत्मा को समर्पण करता है उसको उन्नत कारण भोजन दक्ष करनेका क्षम प्रकृत होता है, और वह अन्नमा भोजनको प्राप्त करता है ॥ २२ ॥

इस पञ्चके लिए चिन्ता की हड्डियोंको तोड़नेकी आवश्यकता नहीं और मज्जाभोंको निषेध करनेकी भी आवश्यकता नहीं है । यथा यथा एव भिन्न ॥ विचारमें प्रविष्ट करना चाहिए ॥ २३ ॥

यही इस वस्त्र का है । यह विचारमें साथ इसका संबंध आता है । इससे इसको अन्न वन और तेज प्राप्त होता है । यथा यथा भोजनमा आत्माका समर्पण करता है ॥ २४ ॥

इस समर्पण करनेवालेकी पाँच सुवर्ण, पाँच नये वस्त्र, और पाँच कामदुघा प्राप्त होती हैं ॥ २५ ॥
इस समर्पण करनेवालेकी पाँच सुवर्ण और पाँच वस्त्रा प्राप्त होने पर शरीरके लिए कवच जैसी वस्त्र प्राप्त होती है और स्वर्ग में प्रवेश करनेका है ॥ २६ ॥

या पूर्वं पतिं विस्वाधान्य विन्दतेऽपरम् ।

पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योपतः

॥ २७ ॥

समानलोको भवति पुनर्भुवापरः पतिः ।

योऽंशं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ २८ ॥

अनुपूर्ववत्सां धेनुमनृवाहमुपवर्हेणम् । वासा हिरण्यं दुस्वा ते यन्ति दिवस्तुमाम् ॥ २९ ॥

आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् ।

॥ ३० ॥ (१३)

जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुपं ह्वये

यो वै नैदाधुं नामर्तुं वेद । एष वै नैदाधो नामर्तुर्यदुजः पञ्चौदनः ॥

निरेवाग्निषस्य आतृष्यस्य श्रियं ददति भवत्यात्मना ।

योऽंशं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ ३१ ॥

अर्थ—[या पूर्व पति विधा] जो पहिले पतिको प्राप्त करके, [अथ अपरं विन्दते] पश्चात् दूसरो अन्धको प्राप्त करती है, [तो पञ्चौदनं अर्धं दत्तः] वे दोनों पक्ष भोजनवाले अन्नसा आत्माका समर्पण करके [न विधोपतः] विद्युक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

(यः पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं अर्धं ददाति) जो पक्ष भोजनवाले दक्षिणाके तेजसे युक्त अन्नसा आत्माका समर्पण करता है वह (अपरः पतिः) दूसरा पनि (पुनर्भुवा समानलोकः भवति) पुनर्बिवाहित स्त्रीके साथ समान समानवासा होता है ॥ २८ ॥

(अनुपूर्ववत्सां धेनुं) क्रमसे प्रतिवर्ष छठवा देनेवाली गौको और (अनृवाहं) बैलको तथा (उपवर्हेणम्) वासा हिरण्यं, गौडनी, वस्त्र और सोना (वस्त्रा) देकर (ते उत्तमां दिवं यन्ति) वे उत्तम स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥

(आत्मानं पितरं पुत्रं) अपने आपको, पिताको, पुतको, (पौत्रं पितामहं) पौत्रको और पितामहको (जाय जनित्रीं मातरं) स्त्री और जननी माताको और (ये मिषाः तान्) जो हृष्ट हैं उनको भी (उपह्वये) पाल पुकारत, हैं ॥ ३० ॥

(एष वै नैदाधः नाम अर्तुः) वह निश्चयसे निदाध अर्थात् श्रीधम शत्रु है (यः पञ्चौदनः अन्नः) जो पञ्चभोजन, अन्न है । (यः वै नैदाधं नाम अर्तुं वेद) जो इस श्रीधम शत्रुको जानता है और (यः दक्षिणा-ज्योतिषं पञ्चौदनं ददाति) जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चभोजनी अन्नका समर्पण करता है तब (निरेवाग्निषस्य श्रियं ददति) अग्नि शत्रुके स्त्रीको सर्वथा जका देता है और वह (आत्मना भवति) अपनी आत्मनाकिने प्रभावित होता है ॥ ३१ ॥

भावार्थ— जो पहिले पतिको प्रप्त करके पश्चात् पुनर्बिवाहने दूसरे पतिको प्राप्त करती है, तब इस पञ्चभोजनी अन्नका समर्पण करके विद्युक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

जो पक्षभोजनी अन्नसा आत्माका समर्पण करता है वह दूसरा पनि पुनर्बिवाहित पतिके समान ही होता है ॥ २८ ॥

प्रतिवर्ष वस्त्रा देनेवाली गौ, उत्तम बैल, अन्नवाहक वस्त्र और शुभ्र वस्त्र इनका दान करनेसे उत्तम स्वर्ग प्राप्त हो ।

॥ २९ ॥

भारता आत्मा, पिता, पितामह, पुत्र, पौत्र, पर्यंकनी, अन्नदेनेवाली माता, और जो हमारे श्रिय है उन सबको ये पुत्र, है और वह बात सुनना है ॥ ३० ॥

यो वै कुर्वन्तं नामर्तु वेदं ।

कुर्वतीकुर्वतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै कुर्वन्नामर्तुर्यदुजः ० । ० । ०

॥ ३२ ॥

यो वै संयन्तं नामर्तु वेदं ।

संयतीमंयतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै संयन्नाम ० । ० । ०

॥ ३३ ॥

यो वै पिन्नन्तं नामर्तु वेदं ।

पिन्नन्तीपिन्नतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै पिन्नन्नाम ० । ० । ०

॥ ३४ ॥

यो वा उद्यन्तं नामर्तु वेदं ।

उद्यतीमुद्यतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वा उद्यन्नाम ० । ० । ०

॥ ३५ ॥

यो वा अभिमुत्वं नामर्तु वेदं ।

अभिभवन्तीमभिभवन्तीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

अर्थ— (एष वै कुर्वन् नाम ऋतुः यन् अज ०) यह नि सदेह कर्ता नामक ऋतु है जो अज पद्यभोजनी है । (या वै कुर्वन् त नाम ऋतुः यद ०) कर्ता नामक इस ऋतुको जानता है और जो दक्षिणाक तेजसे युक्त इस पद्यभोजनी जन्मका दान करता है यह (अग्निवश्य आतृव्यस्य) अग्निव दानुको (कुर्वती कुर्वती एव भिय आदत्) पद्यभोजनी भीको हर मेता है ॥ ३२ ॥

(एष वै संयन् नाम ऋतुः यन् अज ०) यह संयम नामक ऋतु है जो पद्यभोजनी अज है । (या वै संयन् नाम ऋतुः यद ०) जो निमग्नसे संयम नामक ऋतुको जानता है और जो दक्षिणाक तेजसे युक्त पद्यभोजनी जन्मका समर्पण करता है यह (अग्निवश्य आतृव्यस्य) अग्निव दानुको (संयती संयती एव भिय आदत्) संयमसे प्राप्त भीको हर मेता है ॥ ३३ ॥

(एष वै पिन्नन् नाम ऋतुः यन् अज ०) यह पीवण नामक ऋतु है जो पद्यभोजनी अज है । (या वै पिन्नन् नाम ऋतुः वेद ०) जो निमग्नसे पीवण नामक ऋतुको जानता है और दक्षिणाक तेजसे युक्त पद्यभोजनी जन्मका समर्पण करता है, यह (अग्निवश्य आतृव्यस्य पिन्नन्ती नाम भिय आदत्) अग्निव दानुकी पीवण भीको हर मेता है ॥ ३४ ॥

(एष वै उद्यन् नाम ऋतुः यन् अज ०) यह नि सग्दह उद्यम नामक ऋतु है जो पद्यभोजनी अज है । (या वै उद्यन् नाम ऋतुः वेद ०) जो निमग्न उद्यम नामक ऋतुको जानता है और दक्षिणाक तेजसे पद्यभोजनी जन्मको दाना है, यह (अग्निवश्य आतृव्यस्य) अग्निव दानुकी (उद्यती उद्यती एव भिय आदत्) उद्यमको प्राप्त होनेवाली भीको हर मेता है ॥ ३५ ॥

एष वा अभिभूर्नामर्तुर्यदुजः पञ्चौदनः ।

निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं ददति भवत्यात्मना ॥

योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ ३६ ॥

अजं च पचतु पञ्चं चौदनान् ।

सर्वा दिशः संमनसः समीचीः सान्तर्देशाः प्रार्ति गृह्णन्तु त एतम्

॥ ३७ ॥

तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताम्य आज्यं हविरिदं जुहोमि

॥ ३८ ॥ (१४)

जमिनवन्ती पूव श्रियं ददाति) परास्त करनेवाकी शोनाको हर केतः है । इसके (अग्निवस्य ०) अग्निव शत्रुकी श्रीको जका देता है और (आत्मना अवति) अपनी शक्तिसे रहता है ॥ ३६ ॥

(अजं पचतु ओदनां च पचतु) इस अजन्माकी और पांच भोजनोंकी परिपक्व करो । (ते एतं) तेरे इस अजकी सर्वा दिशः । सब दिशाएं (सान्तर्देशाः) आंतरिक प्रदेशोंके साथ (समीचीः संमनसः) सहमत और एक विचारसे युक्त होकर (प्रार्तिगृह्णन्तु) स्वीकार करें ॥ ३७ ॥

(ताः ते तुभ्यं तव एतं रक्षन्तु) वे तेरी तेरे किए तेरे इस आत्माकी रक्षा करें । (ताम्यः इदं आज्यं हविः जुहोमि) उनके किए इस ची और हवन सामग्रीका हवन करता हूं ॥ ३८ ॥

भावार्थ— उद्यता, कर्म, संयम, पुष्टि, उद्यम, और विजय ये छः कृतु हैं । ये छः कृतु इस पंचभोजनी अजका रूप हैं । जो इसका स्वरूप जानता है और इसका समर्पण करता है, वह शत्रुको परास्त करता है और अपने आत्माकी शांति बढाता अपना आत्मिक बलसे युक्त होता है ॥ ३१-३६ ॥

इस अजकी और इसके पांचों भोजनोंकी परिपक्व बनाओ, सब दिशा और उपदिशाएं इसकी अपनाएं, अपनाएं यह सब दिशाओंका बने ॥ ३७ ॥

ये सब आत्माकी रक्षा करें और आत्मरक्षासे तेरी उन्नति हो । इसी उद्देश्यसे इस ची की आहुती मैं देता हूं, यह एक समर्पणका उदाहरण है ॥ ३८ ॥

पञ्चौदन अज ।

इस सूक्तमें ' पञ्चौदन अज ' की स्वर्गधाम कैश प्राप्ति होता है, इसका वर्णन है । सबसे पहिले यह पञ्चौदन अज कीन है इस बातपर विचार करना चाहिये । ' पञ्चौदन अज ' (पचतु ओदन अज) का अर्थ पांच प्रकारके भोजनोंवाले अज हैं । अर्थात् पांच प्रकार के अजका भोग करनेवाला यह अज है ।

' अज ' शब्दके अर्थ— " अजन्मा, सदासे रहनेवाला, सर्व शक्तिमान् परमात्मा, जीव, आत्मा बालक, बच्चा, शान्त " ये होते हैं । इनमेंसे यहाँ किछा प्रहण करना चाहिये यह एक विचारणीय बात है । ' अज ' शब्दसे यहाँ परमात्माका प्रहण करना अवगत है, क्योंकि वह स्वभावसे परम उच्च लोकमें सदा निराजमान ही है उसके उच्च स्तरमें जानेकी आवश्यकता ही नहीं है । यहाँ इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है उसके विषयमें निम्न लेखित मंत्र देखिये—

सुहृतां लोकं गच्छन् प्रजानन् ॥ (मं० १)

तीर्थां तमामि अजस्तुतीयं नाके आकमवाम् (मं० १, २)

पृथीये नाक अपि विधयैनम् ॥ (मं० ४)

यत्रो गच्छन् सुहृतां यत्र लोकः ॥ (मं० ५)

पृथीये नाके अपि विधयैवम् ॥ (मं० ८)

“यह मार्ग जानता हुआ पुण्य कर्म करनेवालोंके लोकेको प्राप्त करे। अन्धकार दूर करके तृतीय स्वर्गधामको प्राप्त होवे। परिपक्व होकर पुण्यवानोंके लोकको जावे। तृतीय स्वर्गधाममें आश्रय करे।”

ये मंत्रभाग ऐसे आत्मावाँ स्वर्गधाम प्राप्त करनेके सूचक हैं कि जिसको पहिले स्वर्ग नहीं प्राप्त हुआ है, जो उत्तम लोक में नहीं पहुँचा है, जो अधम लोकमें है। अर्थात् यज्ञोंका अज शब्द परमात्माका वाचक नहीं, अपितु ऐसे आत्माका वाचक है, जो उत्तम लोकाँ को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ‘अज’ शब्दके दूसरे अर्थ ‘धान्य’ और ‘बकरा’ ये हैं। इनमें धान्यका स्वर्गधामको प्राप्त होना अशक्य है और बकरा स्वर्गधामको जा सकता है या नहीं, इस विषयमें शंका ही है। क्योंकि स्वर्ग तो (सुकृताँ लोकः) साधर्म करनेवालोंका लोक है। जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं, वे ही अपने किये सत्कर्मोंके बलसे स्वर्गधामको जा सकते हैं। अतः धान्य और बकरा स्वयं सत्कर्म करनेमें समर्थ न होनेके कारण सुकृत-लोक को प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

यहाँ कई कहेंगे कि जो बकरा यज्ञमें समर्पित किया जाता है, वह समर्पित होनेके कारण स्वर्गका भागी हो सकता है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि जो स्वयं स्वेच्छासे दूसरोंकी भलाईके लिये समर्पित होते हैं, जो परोपकारके लिए आत्मसमर्पण कर सकते हैं, वे स्वर्गधाम प्राप्त करनेके अधिकारी माने जा सकते हैं। जो लोग बकरोंको पकड़ते हैं और उससे मांसका हवन करते हैं, वे बकरोंकी इच्छाका विचार ही नहीं करते। यदि इस प्रकारकी जबरदस्ती से स्वर्गधामकी प्राप्ति होनीका संभव होगा, तो जोभी और बकरियाँ व्याघ्रने जीवनके लिये समर्पित हो जाती हैं, वे सबकी सब स्वर्गको पहुँचेंगी, इतना ही नहीं परंतु अज धनक धन्य पशुमित्र आहुतिद्वारा समर्पित होनेपर सीधा स्वर्गको जायगा, समिधार्ण और घी भी वहाँ पहुँचेंगा। यह तो अव्यवस्था है। यदि प्राग्ने गौरी मारा और खाया, तो इसमें गायका आत्मसमर्पण नहीं है। क्रूर राजा प्रजाकी छत्रकर प्रजाकी धन वंशति इच्छा के लक्ष्मण है, यहाँ भी उस वृद्धकृत प्रज को परोपकार, दान का सर्वस्वका नेत्र करनेका पुण्य नहीं मिल सकता। कल तक मिलेगा कि जब आत्मसर्वस्वका समर्पण स्वेच्छासे किया गया हो। पक्षों ‘अज’ के अर्थोंमें ‘धान्य, बकरा’ ये आत्मसमर्पण की बात जान ही नहीं सकते, इसलिये आत्मसमर्पण कर नहीं सकते। और ये स्वर्गधामको प्राप्त नहीं हो सकते। परमात्मा उत्तम लोकमें सदा उपस्थित होनेसे उसको कर्म विशेषसे आत्मसमर्पण द्वारा वह लोक प्राप्त होना है ऐसी बात नहीं है। अतः योपद्रव ‘ओष आत्मा’ यही अर्थ यहाँ अभिहित है। यह सुकृत करता हुआ स्वर्गधाम को प्राप्त करता है और इसी कर्म के लिए धर्मरात्र रचि गये हैं।

स्वप्नाचे स्वप्न, चेष्टाचे रूप, जित्तासे रस और नाकते गन्ध प्राप्त होगा । ये पाँच भोजन इसके पास आवेंगे, कोई भोग करेगा और कोई नहीं यह बात दूसरी है । 'पञ्चोदय अज' का यह अर्थ है और यह हर एक जीवात्मा के विषयमें अनुभवमें आनकता है । इस 'अज' के स्वरूपका विषय स्वप्न इस सूत्रमें किया है, वह अब देखिये—

अजो अग्निः । अजमु ज्योतिः आहुः ,

अजः समानि अपहन्ति ॥ [सं० ७] .

अग्नेः अग्निः सं यभुविष ॥ (सं० ९)

अजः हि अग्नेः शोकात् अजनिष्ट । (सं० ११)

विप्रत्य सहस्रः विपश्चित् विभ्रा अजनिष्ट । (सं० १३)

एष धा अपरिमितो यज्ञः यद्वजः पञ्चोदयः । (सं० २१)

“ अजिका नाम अज है, ज्योतिष्का नाम अज है, वह अज अन्धकारको दूर करता है । अग्निसे अग्नि उत्पन्न हुआ है । अग्निके तेजसे अज उत्पन्न हुआ है । ज्ञानीकी महिमासे ज्ञानी विद्वान् जन्मा है । वह पञ्चोदय अज अपरिमित यज्ञ है । ” ये सब मंत्र भाग यहाँ अज शब्दसे आत्माका भाव है, ऐसा स्पष्ट कहते हैं । क्योंकि आत्मा, ज्योतिः, अग्नि, ज्ञानी, यज्ञ आदि शब्द जीवात्माके लिए वैदिक वाक्यावमें आते हैं । वेदा प्रतिशब्द ' अज ' शब्दका अर्थ बतातेके लिए वेदने स्वयं दिये हैं और अज शब्दके अर्थके विषयमें संदेह निवृत्ति की है । इतना करनेपर भी यहाँके अज शब्दका अर्थ ' बहुरा ' है ऐसा जो मानते हैं, उसकी विचार चाकितके विषयमें क्या कहा जाय, गद्दी हमारे समक्षमें नहीं आता ।

यहाँ उक्त पद्योंमें कहा है कि इस सूत्रमें जिस अजका वर्णन है, वह अग्निके समान तेजस्वी, ज्योतिःके समान प्रकाशमय, दीपके समान अन्धकारको दूर करनेवाला है, परमात्मस्थ महान् अग्निसे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होनेसे उसकी श्वाकासे स्फुल्लित चारों ओर उड़ते हैं, उसी प्रकार परमात्माकी दीप्तिये जो स्फुल्लित चारों ओर फैले हैं, वेही अर्जन जीवात्मा हैं । परमात्मा चेतनस्वरूप है, उससे वह चेतनस्वरूप जीव आत्मा प्रगट हुआ है । यही यज्ञ स्वरूप है । इस प्रकारका वर्णन उक्त मंत्रभागोंमें है । यह देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अज शब्दसे ' अज अग्नि ' का प्रमाण करना योग्य है ।

बकरा ऐसा अर्थ यहाँ के अज शब्दका लेनेसे क्या बनता है ? और इन मंत्रोंकी संगति भी कैसी भग्न सङ्गती है ? क्या बकरा अग्नि है और पयोति है, क्या कभी बकरेके द्वारा अंधकार दूर हुआ है ? क्या कभी अग्निके प्रकाशसे बकरा प्रगट हुआ है ? अर्थात् अज शब्दका अर्थ बकरा करनेपर पूर्वोक्त मंत्रोंका कोई सरल अर्थ नहीं लग सकता । अतः अज शब्दसे यहाँ ' जीव आत्मा ' लये लेना चाहिए वह बात सिद्ध होचई । अब इसकी उक्त गति होनेके विषयमें इस सूत्रमें क्या कहा है, देखिये—

अजो वा हृदमग्ने व्यकमत् । (सं० २०)

अजः पञ्चः स्वर्गे लोके दृघाति, निर्मलं वायमानः । (सं० १९)

अजं च पञ्चत पञ्च चोदनात् । (सं० ३०)

“ यह (अजः) अजग्ना आत्मा अजतके प्रारम्भसे पराक्रम कर रहा है । वह अजग्ना आत्मा परिवर्तन होनेपर अवगति-की दूर दूरके स्वर्गमें अपने आपकी धारण करता है । अजकी और पाँच अग्नियोंपरिपक्व करो । ” इस जगत्में जो कुछ भी पराक्रम हुए हैं वे इस आत्माके कारणही हैं, इस अजत्वेमें जो चल रहा है वह आत्माकी शक्ति ही है । शरीरमें जीवात्मा और विश्वमें परमात्मा कार्य कर रहा है । जीवात्मा प्रारम्भमें अपरिपक्व अवस्थामें होता है, वह कुछ मोक्षप्राप्ति द्वारा परिपक्व बनता है और इसकी अन्तर्ही परिपक्वता होती है, उसका यह अपरिपक्व शक्तिके अवगतिकी दूर अदृश रहता है । इसमें भिन्न होता है, कि जीवात्माकी दो अवस्थाएँ हैं, कई तो परिपक्व स्थितिमें आनन्द होते हैं, कुछ अजित हैं अतः सब अपरिपक्व अवस्थामें हैं अथवा परिपक्व होनेके मार्गमें होते हैं । इसीको मुक्त और बद्ध अवस्था कहते हैं

यहाँ के ' अजः पञ्चः ' वे शब्द देखनेसे ' पञ्चाया हुआ बकरा ' ऐसा अर्थ कई लोग करते हैं, परन्तु पञ्चाया हुआ बकरा स्वर्गमें जानेका अनुभव ही नहीं है, वह धँसा साँस अलुकीने पेटमें जाना है । परन्तु यहाँ का परिपक्व हुआ अज शब्द जीव स्वर्गमें जाने

जता है, अतः यहा त्रि अक्ष अलग है। दूसरी बात यह है कि, 'पञ्च' शब्द कई अर्थोंमें प्रयुक्त होता है, मनुष्यके विवर परेश्वर हुए हैं, उसका ज्ञान पक्क हुआ है, फल परिपक्व हुआ है, इस तरह इसका भाव बड़ा व्यपेक्ष है। यह परिपक्व कैसा होता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रमाग देखिए—

नैदायं कुर्वन्तं स्वयन्तं . पिम्बन्तं...उद्यन्तं.. अभिमुवं

नाम ऋतु वेदं प्रियं आदत्ते . आरमणा भवति ॥ (मं० ३१—३६)

“ उद्यन्ता, नैदान, संयम, पोषण, उद्यम और सञ्चय ये छः अरमाके ऋतु हैं। जो इन ऋतुओंसे काम लेना जानता है वह श्री हो प्राप्त करता है और आरमणा अधिकसे युक्त होता है।” ये छः मंत्र आरमाके उन्नति करनेवाली शक्तियोंके सूचक हैं। सबसे पहिले मनुष्यमें उद्यन्ता—तामो—चाहिए, हरएक कार्य करनेकी स्फूर्ति इसीसे होती है, पदचाल कर्म करने चाहिए, क्योंकि छत्र कर्मोंसे ही मुक्त लोक प्राप्त होते हैं। छत्र कर्म करनेके लिए संयम चाहिए। बहुत कर्म होनेके लिए उष्टि होनी चाहिए। उष्टत उद्यम करना चाहिए और शीघ्रमें जो विश्र आयेमें उनको दूर हटा देनेका बल भी चाहिए। ये छः गुण होनेसे और इनके द्वारा योग्य दिशासे प्रदान होने से मनुष्यकी उन्नति होती है।

वरमुत यह अजन्मा आत्मा सुख स्वरूप और स्वर्गका अधिकारी है, यह कोई अनधिकारी नहीं है, वह अजिज्ञ ही स्फूर्तिप है, अतः प्रकाशित होनेका अधिकारी है। यह परमात्माका अमृतपुत्र है इसलिए कहा है—

अभोऽसि, अन्न स्वर्गोऽसि ।

(मं० १६)

“ तू जन्मादित है, तू स्वर्ग स्वर्ग है। ” तू अपने आगरे पतित होने योग्य न मान, जन्ममरण धारण करने योग्य न समझ। तू वरमुतः जन्म न धारण करनेवाला है और तू ही स्वर्ग है। फिर यह कुछ तुम्हारे ऊपर क्यों आता है? इसका विचार कर, अपने पूर्व कर्म देव और आगे अपना उन्नतिके लिये सद्यः करके अपनी उन्नतिके साधन कर। इसकी उन्नतिके साधनका मार्ग यह है—

श्रुतः तत्पुत्रं सुकृतां यत्र कोकः । (सं- ५)

अतः परि...तृतीयं नाकं सक्राम । (सं- ६)

सुकृतां मय्ये प्रेदिः, तृतीये नाके अथि मिश्रयस्व । (सं- ८)

"शुभ कर्म करनेवालोंके मय्ये जा और वे पुत्रशालि सदाश्या लोग जहां जाते हैं, उस तृतीय स्वर्गधाम में जाकर विराजमान हो ।" इस प्रकार इसकी उचितता ही जाती है । तीसरे स्वर्गधामको प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके पूर्व पंडित और दूसरे स्वर्गकी योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है और अन्तमें उसको तृतीय स्वर्गधामकी प्रति हीना संभव है । ये तीन स्वर्ग कौनसे हैं, इसका भी यहां विचार करना चाहिये ।

सब जानते हैं कि यह मनुष्यलोक है, जो स्थूल जगत् है इहाँको मृगयुलोक कहते हैं, क्योंकि इसमें सदा घट घट हुआ करती है । इससे दूसरा परंत्तु इसमें मृग रूपसे रहा सूक्ष्म लोक है, इस जगत्के प्रत्येक पदार्थको प्रतिष्ठित इस सूक्ष्म सृष्टिमें रहती है । आपत्तीके अन्तर कार्य करनेवाला मन सुप्त होनेपर अनेक और विविध—द्वय—इससे भी अतिउत्तम स्थितिमें रहते हैं । यह सूक्ष्म सृष्टि है । इसको कामसृष्टि भी कहते हैं । स्थूल जगत्की ही वह प्रतिकृति होनेके कारण जो सुषुप्त, स्थूल सृष्टिमें है वैसे ही इसमें होते हैं, तथापि स्थूलके बन्धन और प्रतिबंध इसमें न होनेसे इसका महत्त्व स्थूलसे अधिक है । ये दोनों अनुभव जब समाप्त हो जाते हैं और कारण अवस्थामें जब मनुष्य पहुँचकर स्वर्गप्राप्ति विराजता है, तो उसको स्वर्गधाम प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं । इसमें तीन दर्जें हैं ऐसा मानते हैं । प्रथम मध्यम और उत्तम ये तीन अवस्थाएँ इस स्वर्गमें हैं जिसके जैसे सुष्ठु होते हैं उसको वही अवस्था वहाँ प्राप्त होती है । सुकृतांके अनुसार प्राप्त होनेवाली यह अवस्था होनेके कारण इसमें प्रत्येकका अनुभव सुखान्तर होनेके कारण भिन्न भिन्न होता है । जिस प्रकार सुषुप्ति समाधि और शून्यता मय्यरूपता होती है, परंतु सुषुप्ति निश्चय स्थानकी और सुषुप्ति उच्च स्थानकी होती है, इसी प्रकार यहाँ समस्तता जाति है ।

तृतीय स्वर्गधाममें पुरुषोत्तम आकाश यह है । अतः पाठक इस अत्यन्त उच्च अवस्थाकी प्राप्ति करनेका यत्न करे । यही उत्तम स्थान, परमधाम, स्वर्ग या जो कुछ धर्ममेंयोंके वर्णित हुआ है वह यही है । यदाचारसे इसकी प्राप्ति होती है । परिपक्व आत्मा होनेपर इसका प्राप्त कर सकता है, इस विषयमें निम्नलिखित संश्रमाग देखने योग्य है—

समाप्तः पुरोः अतः (सं- ९) सक्राम । (सं- ६)

"तबे हुए पात्रमें रहता हुआ भी जो तत्प नही होता, वह उत्पन्न होनेका अधिकारी है ।" ये ही विचार भिन्न चन्द्रोर्म इस प्रकार लिखे जा सकते हैं— "सुखी घरमें रहता हुआ भी सुखसे अल्पित रहनेवाला, रोगियोंके स्थानमें रहता हुआ भी रोगीय रहनेवाला, परतन्त्र लोगोंमें विचरता हुआ भी जो परतन्त्र नहीं रहता, यही संतत्प प्रवेष्टमें प्राप्तिते वह सदा होता है ।" इसीका नाम तपस्या है ।

एक वर्तनमें लिखती एक रही हो तो उसमें रहनेवाले सभी चाल और गुरुके दाने उबलने लगते हैं, यदि एकाध दाना न चकता नैसाही रहा, तो वह किछीके भी वेदमें हजम नहीं होता । इसी प्रकार इस लिखते वर्तनमें यह सब जगत्की लिखती एक रही है । तब तब और चकते हुए वर्तनमें जो न गपता हुआ और न गलता यह न चकता हुआ रहेगा, तो उसके इसके बाहर उछा जाता है । यहाँ उसकी उत्पत्ति है । आगे अथर्ववेद की- ११ (१) में ही अथर्ववेद एक रहा है, इस सब श्रुतिके विशाल पात्रमें यह सब लिखती एक रही है, ऐसा बड़ा सम्राजक कर्त्तव्य अनेकार रूपसे आयेगा । यहाँ उसका एक ही रहा है ऐसा कहा है । इस तब पात्रमें जहाँ सबके ही संतत्प द्वारा और कष्ट छो रहे हैं, यहाँ जो दानत रहेगा उठीये धन्यता प्रत्य ही सकती है । कमलपत्र ऐसा जगत्में रहता हुआ भी पानीमें नहीं सीपता, उसी प्रकार परिपक्वताके प्राप्त हुआ मनुष्य इस दुकी जगत्में रहता हुआ भी इस जगत्के दुःखों और कष्टोंके अल्पित रहता है । यह उदात्तचर, वैराग्य, अलिप्तता, अंतरादृष्टी अथवा जगत्प्रति उत्पत्ति के प्रेरणायन है ।

महा की लोग 'बकरेके माँसको पचानेवा मास' इन संज्ञासे निश्चित होते हैं, ये तबे हुए पात्रमें न तबे हुए बकरेके भागसे किम प्रका उचितता वच दित्वा सकते हैं और तबे हुए पात्रमें कीकता बकरेका मास प्राप्त दिग्गतिमें रह सकता है । वातुनः वह वर्त्तन ही मय्य दिग्गति वर्त्तन है । परंतु चन्द्रोर्म मास न समझनेके कारण बड़ीकीमें इसका विरहित—अथ वर जित्ता है ।

अंमनुमवतीतामं जो अर्धगमाद और अनाद्यजिह्वा उपदेश है वही यहाँ इस मंत्रमें ' तपे पात्रमे न तपते हुँ ए रक्षन् ' इन शब्दोंसे किया है । पाठक इसको इस ढंगसे देखेंगे तो उनकी कोई संदेह नहीं हो सकता । इस विषयमें आगे आत्मशुद्धिका एक अर्थ उपाय भी बताया है—

“यत् दुश्चरितं चचार, पद्मः प्र अक्वनेनिग्धि,

प्रज्ञानं नृदेः शकैः शक्रमत्तम् ॥ (मं० ३)

‘ जो दुराचार हुआ है और जिससे पांव मलिन हुए हैं, तो अपने पांव घों डाल और इस बातकी जान लो कि इस प्रकार चलनेसे पांव मलिन हो जाते हैं । अतः शुद्ध पांवोंसे आगे बढ़ ।’ दुराचारसे पांव मलिन होते हैं उनकी धोना चाहिये । अपने पांव खरछ खरछ रखकर भूमिपर पांव रखनेसे आगे कुछ आचार होनेकी संभावना नहीं है । यही उपलक्षणसे (दृष्टिपूर्व स्पर्श प्राप्त) इस श्रुतिके बचनका ही आशय कहा है । इस प्रकार आत्मशुद्धिका मार्ग बताया है, अथर्ववेदमें पूर्वस्नानपर इषोडा वर्णन सम्पन्न रीतिसे किया है—

सुपदादिय सुमुधानः खिन्नः स्नानवा मलादिव ।

पूर्वं पवित्रेणेवाज्यं विषं शुकमन्तु मैनसः ॥ अथर्व० ६।११५।३ ॥

“जिस प्रकार मृगवर्तप्रसे पशु मुक्त होता है, जैसा मनुष्य स्नानके द्वारा मलसे मुक्त होता है अपना जैसा छाननीसे भी पवित्र होता है, उस प्रकार मुझे पावसे पवित्र करो ।” इसी मंत्रके उपदेशके अनुसार इस सूक्तके मंत्रमें (श्रुदैः शकैः आहमर्ता) पांवे पांवे निर्मल करने आगे बढ़नेकी कहा है । अपना शुद्ध चालचलन रखनेका उपदेश इस आह्वानों है । वेदमें ‘चरित्र’ शब्दके ‘पांव’ और ‘चालचलन’ ऐसे दो अर्थ हैं । अथवा पांव (पाद) वाचक शब्दोंका अर्थ चालचलन ऐसा हो सकता है । इस प्रकार ‘चरण-शुद्धिसे आत्मशुद्धि करनेका उपदेश यहाँ दिया है । इस तरह आत्मशुद्धि होनेके नंतर इसका परमार्थके लिये समर्पण होना चाहिये, यही हमका आत्मसमर्पण है । देखिये, इस विषयमें यह मंत्र विचारणीय है—

जीवता अन्नं प्रह्ममे देवं आहुः । (मं० ७)

भद्रधानेन दत्तः अन्नः समर्पित उपहस्ति । (मं० ७)

“ जीवित मनुष्यको उचित है कि वह अपने (अ-न्नं) आत्माका समर्पण (प्रह्ममे) परमेश्वरके लिये करे । आत्मा परमेश्वरके लिये समर्पित होवे । इस प्रकार भद्रापूर्वक समर्पित हुआ यह अन्नमा आत्मा सब प्रकारके अज्ञानान्धकार दूर करता है ।” समर्पण होनेसे इसकी प्राप्ति बढ़ती है, समर्पित होनेसे इसका तेज संगठित होता है । अब इसके पाठकका अंग देखिये—

पञ्चोदकः पञ्चवा विहमत्तम् । (मं० ८)

इतने मंत्रोंमें ब्रह्मके लिये अन्नमा आत्माका समर्पण करनेका वारंवार उपदेश किया है । जो बात विशेष महत्वपूर्ण होती है, वह वेदमें इस प्रकार वारंवार दुहराई जाती है । अर्थात् वेदमें जो उपदेश वारंवार आता है, वह अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा समझना चाहिये ।

अब अतुर्य और पयस मंत्रों शमितिके कर्मका उल्लेख है । इसमें त्वचाके काटने और जोड़ोंके अनुसार व्यवस्था करनेका तथा पात्रमें भर देनेका उल्लेख है । इस किताबके करनेसे यह छुट्टी लोगोंके मध्यमें जाता है ऐसा कहा है । यदि इन मंत्रोंसे पशुके काटनेका ही उद्देश है तो आगे ऐसा क्यों कहेंगे कि—

नास्यास्यीवि भिग्यास्य मज्जा विधेये ।

सर्वमेतन् सम्राट्पशुमिदं प्रवेतायेत् ॥ (सं० १३)

“ इसकी इष्टि न हूँ, न इसकी मज्जा भी जावे या जुवे, इस सबको लेकर इसमें प्रवेश करावे । ” यह इसके अवयव न काटनेकी ओर इशारा है, मज्जा भी नहीं पी जावे अर्थात् इसको काटना नहीं चाहिये । इसकी इष्टि भी अलग नहीं करनी चाहिये । इसकी मज्जा निकालनी नहीं चाहिये । यह इशारा स्पष्ट है । इसमें कहा है कि इसके सबके सब भागको लेकर इसमें अर्थात् प्रसादा या परमात्मा में समर्पण करो । यही आशय इसके सब भागको उसमें प्रविष्ट करनेका है । अपने आपको परमात्मा ही गोदमें डीप देना, यही अन्तिमावस्था अन्तिम सीमा है ।

यदि ऐसा है तो शमितिका त्वचाका काटना और जोड़ोंके अनुसार उसके अवयवोंको समर्थ बनानेका भाव क्या है, यह सोचा नहीं आसकता है । इस सोचके उत्तरमें निवेदन यह है कि पूर्वोक्त मंत्रोंमें जो काटना कूटना लिखा है, वह उभी मर्यादातक है कि अन्न मर्यादामें उसकी इष्टियाँ अलग न हों, मज्जा बाहर न जूवे और अवयव अलग न हों, परंतु सब अवयव समर्थ हों । (मा आभिद्रुहः, पशवः एवं कल्पय । सं० ५) इसका शोध न करना और प्रत्येक जोड़में इसका समर्थ बनाना । बंध करना यदि अतुर्य और पयस मंत्रोंके अनुरूप होता, तो इसका शोध न करनेकी आज्ञा उसमें क्यों आती । बंधने और दूसरा शब्द तो क्या ही संभव है ? और प्रत्येक अवयवकी समर्थ बनाना भी बंधने कैसा होगा । बंधन न किया तो पशुचित्त किसी उपायसे उसके अवयव समर्थ बनाये जा सकते हैं, परंतु बंध करनेके पश्चात् तो समर्थ बनाना ही असंभव है । अतः यही बंध समीप नहीं है, यह निश्चय है ।

इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चमड़ीके छुरवने और जोड़ोंमें धमनियोंकी शल्लेखारा उद्घाटन करनेकी विधि इन मंत्रोंमें लिखी है । जैसे एक प्रकारका रीधकात जोड़ोंमें घुईके अप्रमाण द्वारा कुछ वनस्पतिरस कातनेसे ठीक होता है । ये घुईया ताबेकी, चाँदीकी और सोनेकी होती हैं और इसी प्रकारके कुछ शस्त्रविशेष भी होते हैं । इनके चमड़े को कुछ अंशमें हटाकर उसमें विशेष औषधिप्रयोग करनेसे घाटीरके अवयव समर्थ होते हैं । यह विधि अस्मीतक अज्ञात है, परंतु हमारा स्वप्न हृद्य प्रकारका कुछ है इसमें संदेह नहीं है । अतः, यह निश्चय सोचने योग्य है ।

एष वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चोदनः ॥ [मं० २१]

“ यह अपरिमित यज्ञ है जिसका नाम अज अर्थात् अजन्मा आत्मा है । ” जीवात्मा-परमात्मामें ही यह अपरिमितता हो सकती है, यज्ञमें इस प्रकारकी अपरिमितताकी कल्पना करना असंभव प्रतीत होता है । जीवात्मा की शक्ति और स्रष्टा अपरिमित है, इसीलिए-

अपरिमितं यज्ञं आप्नोति । अपरिमितं लोकं अवददे ॥ [मं० २२]

“ आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित यज्ञ होता है और आत्मसमर्पण करनेसे अपरिमित लोक प्राप्त होते हैं । ” अपरिमितके दानसे ही अपरिमित फल प्राप्त हो सकता है । अन्य सब दान परिमित हैं, आत्माका दान ही अपरिमित दान है । इसी लिए अन्य पदार्थके दानसे परिमित लोक प्राप्त होते हैं और इस आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित लोकोकी प्राप्ति हो जाती है ।

आत्मसमर्पणके साथ ब्रह्म और सुवर्ण दान भी होना चाहिए, इस विषयका विधान मं० २५, २६ और २९ में है । क्योंकि सदा दान दक्षिणाके साथ ही हुआ करता है । दक्षिणाके बिना दान फलहीन हुआ करता है । मंत्र २७ और २८ में “ पुनर्विधाहित पतिपत्नी पञ्चोदन अजका दान करेंगे तो विमुक्त नहीं होती ” ऐसा कहा है । पाठक यहाँ देखें कि इन मंत्रोंमें ‘ मग्नये ’ पद नहीं है । अर्थात् यहाँका आत्मसमर्पण मग्नये के लिए नहीं है । पतिका पञ्चमोजनी आत्मा पत्नीको समर्पित होवे और पत्नीका आत्मा पतिके लिए समर्पित होवे । पुनर्विधाहित पति हो अथवा पत्नी हो, वे पूर्ण पत्नी या पतिका निम्नतम न हों, वे इस पत्नी पति की ही अपना सर्वस्व समझे । पूर्वादा स्मरण करते रहनेसे परिवारमें झगडा हो सकता है और संघारदा सुन्न-रू होता है, इसीलिए कहा है कि, पति पत्नीके लिए आत्मसमर्पण करे और पत्नी पतिके लिए आत्मसमर्पण करे । यहाँ कई पृष्ठोंमें कि प्रथम बारके पतिपत्नीके विषयमें ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया है । इसका कारण इतना ही है कि, प्रथम बार की पतिपत्नीको सामने रखनेके लिए दूसरी पत्नी या दूसरा पति नहीं होता, इससे उनका परस्पर प्रेम करना कमशायद ही है । परंतु पुनर्विधाहित पति-पत्नीको पूर्वसंबंधका स्मरण होना संभव है, इसीलिए उस दोषका निवारण करनेके लिए यहाँ सूचना दी है । और न॥ नितान्त योग्य है ।

उपनिषदके मग्नयेमें कहा है कि गौ, ब्रह्म और सुवर्णका दान करनेसे स्वर्ग प्राप्ति होती है । सत्पात्रमें दान करनेसे बड़ा फल हो सकता है । इनके दानका महत्त्व अग्न्याश्व या ज्ञानमें भी वर्णन किया है । तीसरे मंत्रमें अपने सब संबंधियों और इष्टमित्रोंको पुछार पुछार कर कहा है कि, पूर्वेक उपदेशका वे उत्तम प्रकार स्मरण रखें और उस रीतसे अपनी स्रष्टाकी प्राप्ति करा लें ।

इस प्रकार इस सूक्तमें आभोजनविद्या विषय कहा है । निःसन्देह इसके कुछ मग्नभाग काठिन और संक्षिप्त है, तथापि यहाँ वर्णन की हुई रीतिके अनुसार विचार करनेसे पाठकोंको इसका आशय समझमें आसकता है । आशा है इस वंशके विचार करके पाठक इस सूक्तके कुछ उद्देश-स्थानोंको अधिक सुबोध कर सकेंगे ।

यत् केशिपूषवर्हणमाहरन्ति परिधयं एव ते	॥ १० ॥
यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत्	॥ ११ ॥
यत् पुरा परिवेषात् खादमाहरन्ति पुरोडाशावेव तौ	॥ १२ ॥
यदशनकृतं हव्यन्ति हविष्कृतमेव तद्व्ययन्ति	॥ १३ ॥
ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्तेऽश्वं एव ते	॥ १४ ॥
यान्पुच्छखलमुत्तलानि ग्रावाण एव ते	॥ १५ ॥
श्वं पवित्रं तृषा ऋजीयामियवणीरापः	॥ १६ ॥
सुगं दर्विर्नेक्षणमायवनें द्रोणकलशाः कम्भोवायव्यानि	
पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्	॥ १७ ॥ (१५)

[२]

यजमानप्राक्षणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदाहार्याणि
प्रेक्षत इदं मूया ३ इदा ३ मिति

॥ १ ॥ १८ ॥

अर्थ—(यत् कशिपु ऋषवर्हणं आहरन्ति) जो चारर और सिरहना—अतिथिके लिए ले जाते हैं, वह मानो यज्ञ (ते परिधयः एव) परिधि हैं ॥ (यत् आजनम्—अभ्यञ्जनं आहरन्ति) जो ओलोंके लिए नञ्जन और पानीके मछनेके लिए ले जाते हैं, वह मानो, (तत् आज्यं एव) यह पूत ही है ॥ १०—११ ॥

(यत् परिवेषात् पुरा) जो भोजन परोमनेके पूर्व अतिथिके लिये (खादं आहरन्ति) खानेके हेतुसे जाते हैं वह मानो, (तौ पुरोडाशौ एव) पुरोडाश हैं ॥ (यत् अशनकृतं हवन्ति) जो भोजन बनानेवालेको बुलाते हैं, वह मानो (हविष्कृतं एव तत् हवन्ति) हविषी सिद्धता करनेवालेको बुलाना है ॥ १२—१३ ॥

(ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्ते) जो पावल और जौ देखे जाते हैं (ते अश्वः एव) वे सोमछताके अश्व ही हैं ॥ (यानि पुच्छखलमुत्तलानि) जो ओलही और मुत्तल अतिथिके लिए प्रायः कटनेके काम जाते हैं मानो (ते ग्रावाण एव) वे भोजन निहालनेके पात्र ही हैं ॥ १४—१५ ॥

यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयासं कुरुते	॥ २ ॥ १९ ॥
उप हरति हवींष्या सादयति	॥ ३ ॥ २० ॥
तेषामासन्नानामतिथिरात्मन् जुहोति	॥ ४ ॥ २१ ॥
सुचा हस्तेन प्राणे यूपे सुक्कारेण वपट्कारेण	॥ ५ ॥ २२ ॥
एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्चस्विजः स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः	॥ ६ ॥ २३ ॥
स य एवं विद्वान् न द्विषन्श्रीयान्न द्विषतोऽन्नमश्रीयान्न	
मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य	॥ ७ ॥ २४ ॥
सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्रन्ति	॥ ८ ॥ २५ ॥
सर्वो वा एषोऽजग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्रन्ति	॥ ९ ॥ २६ ॥
सर्वदा वा एष युक्तग्रावार्द्रपवित्रो विवताध्वर आहृत्यज्जुक्त्यर्थ उपहरति	॥ १० ॥ २७ ॥
प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विवतो य उपहरति	॥ ११ ॥ २८ ॥

अर्थ- (यत् आह) जो कहता है कि (यूपः उद्धर इति) बाधक परोक्ष कर अतिथिको दो, तो (तेन) इससे वह (प्राणं वर्षीयासं एव कुरुते) अपने प्राणको फिरवायी बनाता है ॥ जो उसके पास अन्नदि (उपहरति) है जाता है वह मानो (हवींषि भासादयति) हविके पदार्थ छाता है ॥ २-३ ॥ १९-२० ॥

(तेषां आसन्नानां) उन छाये पदार्थोंमेंसे कुछ पदार्थोंका (अतिथिः आरमन् जुहोति) अतिथि अपने अग्न्य हवन कराता है, वह ओजन स्वीकारता है ॥ (हस्तेन सुचा) हाथरूपी सुचासे, (प्राणे यूपे) प्राणरूपी यूपमें (वपट्कारेण वपट्कारेण) ओजन आनेके ' सुस् सुस् ' ऐसे वाय्वरूपी वपट्कारसे वह अपनेमें एक एक आहुति डालता है ॥ (यत् अतिथयः) जो वे अतिथि हैं वे (प्रियाः अप्रियाः च) प्रिय हों अप्रिया अप्रिय हों, वे (श्रीवजः) आतिथ्य पक्षके अतिथि पञ्चमानको (स्वर्गं लोकं गमयन्ति) स्वर्गलोकको पहुँचाते हैं ॥ ४-६ ॥ २१-२३ ॥

(यः एवं विद्वान्) इस छात्रको जानता हुआ (सः द्विषन्) न अभीष्टात् वह किसीका द्वेष करता हुआ न ओजन को । (द्विषतः अन्नं न अश्रीयान्) द्वेष करनेवाले ओजन न खावे (न मीमांसितस्य) संसर्गित आचरणवाले अनुपदका ओजन न खावे और (न मीमांसमानस्य) न संदेह करनेवालेका अन्न अतिथि खावे ॥ ७ ॥ २४ ॥

(यस्य अन्नं अश्रन्ति) जिसका अन्न अतिथि लोग खाते हैं, (सर्वो वै एष जग्धपाप्मा) उसके सब पाप जल जाते हैं । तथा (यस्य अन्नं न अश्रन्ति) जिसका अन्न अतिथि नहीं खाते (सर्वः वै एष अजग्धपाप्मा) उसके सब पाप बेटे के बेटे रहते हैं ॥ ८-९ ॥ २५-२६ ॥

(यः उपहरति) जो गृहस्थ अतिथिकी सेवाके लिए आवश्यक सामग्री उसके पास ले जाता है वह मानो (सर्वदा वै एषः सुक्चमावा) वह सदासर्वथा ओमरत निकालनेके पात्रोंमेंसे इस निकालता ही रहता है, वह सर्वदा (आर्द्र पवित्रः) रस छानता रहता है, जिसकी छाननी सदा भीती रहती है, वह (विवतः—अध्वरः) सदा वज्र करता है, वह सदा (लाङ्घ्य, पञ्च ऋतुः) पञ्च समाप्त करनेके समान रहता है ॥ १०४ २७ ॥

(यः उपहरति) जो अतिथिको समर्पण करता है वह मानो (पृथग् प्राजापत्यः चैव यजन् रिपुः) इनके प्राजापत्य पञ्चका रक्षण हुआ है ॥ (यः उपहरति) जो अतिथिको दान देता है वह मानो (प्रजापतेः विवमान् अनुविष्टमते) प्रजापतिदे रिकर्ताका अनुकरण करता है ॥ ११-१२ ॥ २८-२९ ॥

माध्याह्न-अतिथि माध्याह्निक भोजन करनेवाला माना वडे बटे यह करनेके प्रधान है ॥ १-१३ ॥ १८-२० ॥

प्रजापतेर्वा एष त्रिक्रमाननुविक्रमते य उपहरति

॥ १२ ॥ २९ ॥

योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेदमनि स गार्हपत्यो

यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्निः

॥ १३ ॥ ३० ॥ (१६)

(३)

इष्टं च वा एष पूर्वं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति

॥ १ ॥ ३१ ॥

पर्यंश्च वा एष रसं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति

॥ २ ॥ ३२ ॥

उर्जां च वा एष स्फातिं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति

॥ ३ ॥ ३३ ॥

प्रजां च वा एष पशूंश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति

॥ ४ ॥ ३४ ॥

कीर्तिं च वा एष यज्ञंश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति

॥ ५ ॥ ३५ ॥

धियं च वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति

॥ ६ ॥ ३६ ॥

एष वा अतिथिर्यच्छ्रोत्रियस्तस्मात् पूर्वो नाश्रीयान्

॥ ७ ॥ ३७ ॥

अश्वितावृत्यतिथ्याचश्रीयाद् युज्ञस्य सात्प्रत्वार्यं युज्ञस्याविच्छेदाय तद् व्रतम् ॥ ८ ॥ ३८ ॥

एतद् वा उ स्वादीयो यदाधिगवं क्षीरं वा मांसं वा तदेव नाश्रीयान् ॥ ९ ॥ ३९ ॥ (१७)

अर्थ- (या अतिथीनां) जो अतिथियोंके दारीमें पाचक अग्नि है (सः आहवनीयः) वह आहवनीय अग्नि है, (याः वेदमनि सः गार्हपत्यः) जो घरमें अग्नि होता है वह गार्हपत्य अग्नि है, (यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्निः) जिस घर अन्न पकाते हैं वह दक्षिणाग्नि है ॥ १३ ॥ ३० ॥

[१] [यः अतिथेः पूर्वं अश्नाति] जो अतिथिके पूर्व स्वयं भोजन करता है (एष) वह [प्रजां इष्टं च वे पूर्वं च अश्नाति] अपने घरके इष्ट और पूर्वको ही खाता है ॥ जो अतिथिके भोजन करनेके पूर्व भोजन करता है वह मानो घरके (एषः च रसं च) दूध और रसको, (उर्जां च स्फातिं च) अन्न और तमूझिको, [प्रजां च पशून् च] प्रजा और पशुको, [कीर्तिं च यज्ञः च] कीर्ति और यज्ञको, [धियं च संविदं च] श्री और संज्ञान को (अश्नाति) खाता है ॥ १—६ ॥ ३१—३६ ॥

[एष वै अतिथिः यत् ओजिषः] यह अतिथि निधयसे ओजिष है [तस्मात् पूर्वः न अश्रीयान्] इसलिये उससे पूर्व स्वयं भोजन करना उचित नहीं है ॥ ७ ॥ ३७ ॥

[अतिथी अश्वितावृति अश्रीयाद्] अतिथिके भोजन करनेके पश्चात् गृहस्थ स्वयं भोजन करे । [यज्ञस्य सात्प्रत्वार्यं] यज्ञकी सांगता के लिये (यज्ञस्य अविच्छेदाय) यज्ञका अंग न होनेके लिये [तद् व्रतम्] यह व्रत पाछन करना गृहस्थीको योग्य है ॥ ८ ॥ ३८ ॥

[एतद् वै उ स्वादीयः] यह ओ स्वादयुक्त है [यत् अधिगवं क्षीरं वा मांसं वा] जो मांस प्राप्त होनेवाले दूध वा अन्य सांगति पदार्थ है [तत् एव न अश्रीयान्] उसमें से कोई पदार्थ अतिथिके पूर्व भी न लाने ॥ ९ ॥ ३९ ॥

आवाप-अतिथि का भोजन पढ़ते हैं वे, पश्चात् जो अवशिष्ट बचा हो वह घरके मनुष्य खावे । कभी किसी अतिथिके अतिथिके भोजन करनेके पूर्व घरका कोई मनुष्य भोजन न करे । ऐसा करनेसे गृहस्थ यज्ञ की पूर्णता होती है । अन्त्येष्ट पदार्थ का भोजन करे ॥ १—६ ॥ ३१—३६ ॥

(४)

स य एवं विद्वान् क्षीरमुपसिच्योपहरति	॥ १ ॥
यार्बदग्निष्टोमेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्वदेनेनार्व रुद्धे	॥ २ ॥ ४० ॥
स य एवं विद्वान्सुपिरुपसिच्योपहरति	॥ ३ ॥
यार्बदतिरात्रेणैष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्वदेनेनार्व रुद्धे	॥ ४ ॥ ४१ ॥
स य एवं विद्वान् मधुपुपसिच्योपहरति	॥ ५ ॥
यार्बत् सत्त्रसद्येनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्वदेनेनार्व रुद्धे	॥ ६ ॥ ४२ ॥
स य एवं विद्वान् मांसमुपसिच्योपहरति	॥ ७ ॥
यार्बद् द्वादशाहेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्वदेनेनार्व रुद्धे	॥ ८ ॥ ४३ ॥
स य एवं विद्वान्दुग्धमुपसिच्योपहरति	॥ ९ ॥
प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानां भवति य एवं विद्वान्दुग्धमुपसिच्योपहरति	॥ १० ॥ ४४ ॥ (१८)

(५)

तस्मा उपा हिङ्कुणोति सविता प्र स्तौति	० ॥ १ ॥
वृहस्पतिर्ह्यपोद्गायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रति हरति विष्ये देवा निधनम्	॥ २ ॥

अर्थ— [४] [यः एवं विद्वान्] जो इस बातको जानता हुआ अतिथि के लिए [क्षीरं उपसिच्य उपहरति] दूध मगधे पात्रमें रखकर ले जाता है, उसको [यार्बत् सुसमृद्धेन आग्निष्टोमेन इष्ट्वा अवदन्धे] जितना उत्तम समृद्ध अग्निष्टोम यज्ञका यजन करनेसे फल मिलता है, [तार्वत् घृतेन अवदन्धे] उतना इससे मिलता है ॥ १—२ ॥ ४० ॥

(यः एवं विद्वान्) जो इस बातको जानता हुआ अतिथि के लिए (सविः उपसिच्य उपहरति) वी बतन में रख कर ले जाता है उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको उत्तम (सुसमृद्धेन अतिरात्रेण) समृद्ध अतिरात्र नामक यज्ञ करनेसे प्राप्त हो सकता है ॥ ३—४ ॥ ४१ ॥

जो इस बातको जानता हुआ मधुपुप आतिथि के देने के लिए (मधु उपसिच्य उपहरति) मधु मर्पात् साहस उत्तम पात्रमें रखकर अतिथि के पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको (शुभसमृद्धेन मद्रसद्येन इष्ट्वा) उत्तम समृद्ध सत्रसद्य नामक यज्ञ करनेसे मिलता है ॥ ५—६ ॥ ४२ ॥

जो इस बातको जानता हुआ (मांसं उपसिच्य) मांसको पात्रमें रखकर अतिथि के पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है जितना उत्तम समृद्ध (द्वादशाहेन इष्ट्वा) द्वादशाह यज्ञ करनेसे किसीको प्राप्त हो सकता है ॥ ७—८ ॥ ४३ ॥

जो इस बातको जानता हुआ (दुग्धं उपसिच्य) दूध उत्तम पात्रमें रखकर अतिथि के पास ले जाता है, वह (प्रजानां प्रजननाय प्रतिष्ठां गच्छति) प्रजानों के प्रजनन अर्थात् उत्पत्ति के लिए रिवराको प्राप्त होता है और (प्रजानां भवति) प्रजानों के लिए प्रिय होता है ॥ ९—१० ॥ ४४ ॥

साधार्थ— जो पुराहो उत्तम मगधे दुग्धादि यद्यपि उत्तम रखकर पात्रमें रखकर अतिथि को उपसर्प करने से मुक्ति १४ के पाप से जाता है, उसको बड़े बड़े यज्ञ यथायोग्य करने से उत्तम प्राप्त होता है ॥ १—१० ॥ ४०—४४ ॥

८ (अ. ध्रु. मा. बी. ९)

निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेदं	॥ ३ ॥ ४५ ॥
तस्मा उद्यन्तस्यो हिङ्कुणोति मंगवः प्र स्तौति	॥ ४ ॥
मध्यंदिन उद्गायत्यपराहः प्रति हरत्यस्तं यन्निधनम् ।	
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेदं	॥ ५ ॥ ४६ ॥
तस्मा अत्रो भवन् हिङ्कुणोति स्तनयन् प्र स्तौति	॥ ६ ॥
विद्योतमानः प्रति हरति वर्षन्नुद्गायत्युद्गृह्णन् निधनम् ।	
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेदं	॥ ७ ॥ ४७ ॥
अतिथीन् प्रति पश्यति हिङ्कुणोत्यमि वेदति प्र स्तौत्युदकं याचत्युद्गायति	॥ ८ ॥
उप हरति प्रति हरत्युच्छिष्टं निधनम्	॥ ९ ॥
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेदं	॥ १० ॥ ४८ ॥ (१९)

अर्थ- [५] (य एवं वेद) जो इस अतिथिसत्कारके मतको जानता है (तस्मै) उस मनुष्यके लिये (उपा हिङ्गोति) उपा भानन्द-सन्देश देती है, (सविता प्र स्तौति) सूर्य विशेष प्रशंसा करता है, (उद्गायति उर्जंवा उद्गायति) उद्गायति यह के साथ उसके गुणोंका गान करता है, (त्वष्टा पुष्ट्या प्रतिहरति) त्वष्टा उसको पुष्टि प्रदान करता है, (विद्योदेवा निधनं) सब अन्य देव उसको आश्रय प्रदान करते हैं । अथ. वह (भूत्या प्रजाया. पशूनां निधनं सपति) सपति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान बनता है ॥ ३-१ ॥ ४५ ॥

जो इस अतिथि सत्कारके मतको जानता है, (तस्मै तद्यन् सूर्यं हिङ्गोति) उसके लिये उदय होना हुआ सूर्य भानन्दका सन्देश देता है, (सगव प्र स्तौति) प्रभात समय प्रशंसा करता है, (मध्यदिन उद्गायति) मध्यदिन उसका गुण गान करता है, (अपराह प्रति हरति) अपराह समय पुष्टि देता है (अस्तं यत् निधनं) अस्त जाता हुआ सूर्य आश्रय देता है । इस प्रकार वह सपति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान होता है ॥ ४-५ ॥ ४६ ॥

जो इस अतिथिसत्कारके मत को जानता है, (तस्मै अत्र भवन् हिङ्गोति) उसके लिये उदय होनेवाला मेष भानन्द सन्देश देता है, (स्तनयन् प्रस्तौति) गर्जना करनेवाला मेष प्रशंसा करता है, (विद्योतमानं प्रतिहरति) प्रकाशनेवाला पुष्टि देता है, (वर्षन् उद्गायति) श्रुति करता हुआ मेष इसका गुणगान करता है (उद्गृह्णन् निधनं) उपर लेनेवाला आश्रय देता है । इस प्रकार वह सपति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान होता है ॥ ५-७ ॥ ४७ ॥

जो इस अतिथिसत्कारके मतको जानता है वह जब (अतिथीन् पश्यति) अतिथियोंका दर्शन करता है तो मानी यह (हिङ्गोति) भानन्दका सन्देश करता है, जब यह अतिथियोंको (अभिवदति) समस्कार करता है, तो वह हय उग्र (प्रस्तौति) प्रशंसा करनेके समान होता है । जब वह (उदकं याचति) अन्न माँगता है तो मानी यह (उद्गायति) गन्ध उद्गाताका कार्य करता है । (त्वष्टा प्रतिहरति) जब वह पशु अतिथिके पास खड़ा है, तो वह पशुके प्रति रक्षा कार्य करता है । (उच्छिष्टं निधनं) जो अष्टादिक अतिथिके ओजस करनेके पश्चात् अवशिष्ट रहता है उसको पशुका अन्तिम प्रसाद समझो । इस प्रकार अतिथिसत्कार करनेवाला सपति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान बनता है ॥ ६-१० ॥ ४८ ॥

आश्रय-वि० १, प्रजा १, उद्गायन, प्रतिहार और निधन ये पाँच अंग प्राप्त के हैं । अतिथिसत्कार करनेवाले से पाँचों इस-
-११ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ अर्थात् अतिथि सत्कार एक अथ वक्ष्यता पूर्ण प्राप्त है । अतिथिसत्कार ही गृहस्थीका परम पवित्र और
-१२ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

(६)

यत् क्षत्तारं ह्वयत्वा श्रावयत्येव तत्	॥ १ ॥ ४९ ॥
यत् प्रतिशुणोति श्रुत्याश्रावयत्येव तत्	॥ २ ॥ ५० ॥
यत् परिवेष्टारः पार्श्वहस्ताः पूर्वे चापरे च प्रपद्यन्ते चमत्साध्वर्येव एव ते	॥ ३ ॥ ५१ ॥
तेषां न कश्चनाहोता	॥ ४ ॥ ५२ ॥
यद् वा अतिथिपतिरतिथीन् परिविष्य गृहानुपोदैत्येवमृधमेव तदुपावैति	॥ ५ ॥ ५३ ॥
यत् सभागपति दक्षिणाः सभागपति यदेनुतिष्ठत उदवस्यत्येव तत्	॥ ६ ॥ ५४ ॥
स उपहृतः पृथिव्या भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यत् पृथिव्या विश्वरूपम्	॥ ७ ॥ ५५ ॥
स उपहृतोऽन्तरिक्षे भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यदन्तरिक्षे विश्वरूपम्	॥ ८ ॥ ५६ ॥
ए उपहृतो दिवि भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यद् दिवि विश्वरूपम्	॥ ९ ॥ ५७ ॥
स उपहृतो देवेषु भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यद् देवेषु विश्वरूपम्	॥ १० ॥ ५८ ॥
स उपहृतो लोकेषु भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यद् लोकेषु विश्वरूपम्	॥ ११ ॥ ५९ ॥
स उपहृत उपहृतः	॥ १२ ॥ ६० ॥
आमोतीमं लोकमामोत्यमृष्टम्	॥ १३ ॥ ६१ ॥
ज्योतिष्मतो लोकान् जयति य एवं वेदे	॥ १४ ॥ ६२ ॥ (२०)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

(यः उपहृतः) यह आदरसे निमंत्रित किया हुआ अतिथि बहुत काम देता है ॥ अतिथिको आदरके साथ बुलावे-वाला गृहस्थी (हमें लोकं आप्नोति) इस लोकको प्राप्त करता है और (अमुं आप्नोति) उस लोकको भी प्राप्त करता है। (यः एवं वेद) जो इस अतिथिसत्कारके मतको जानता है वह (ज्योतिष्मतः लोकान् जयति) तेजस्वी लोकोंको प्राप्त करता है ॥ १२-१४ ॥ ६०—६२ ॥

अतिथिका आदर ।

अतिथिका आदरसत्कार प्रेषके साथ करनेका उपदेश करनेके लिये ये ६२ मंत्र इस सूक्तके छः पर्वाओं में दिये हैं । ये मंत्र सरल होनेसे इनकी व्याख्या विशेष करके की कोई आवश्यकता नहीं है । अतिथिसत्कारसे विविध प्रकारके यज्ञ दद्याद्याग करनेका फल प्राप्त होता है अर्थात् जो अतिथिसत्कार उत्तम प्रकारसे करेगा, उसको अन्वान्य यज्ञयाग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । गृहस्थ—धर्मका यह प्रधान अंग अतिथिसत्कार है । पाठक इस-सूक्तका पाठ करें और इसके इस आशयका जाने और अतिथि सत्कार करके उसके श्रेष्ठ फलके भागी बनें ॥

इन मंत्रोंमें ' मांस ' शब्द आया है । इस मांस शब्दके अर्थ अर्थ भी होते होंगे, परंतु यहाँ 'मांस' अर्थ अपेक्षित है ऐसा हमारा मत है और यह केनेपर भी कोई आशय नहीं है । क्योंकि मांसभोजी मनुष्यके चरमे कोई अतिथि आवे, तो अतिथिके पूर्व वह मांस नहीं खावे, इत्यादि भाव यहाँ लेना योग्य है । वेदमें जैसा निर्मांस भोजी मनुष्योंका वर्णन है वैसा मांस भोजियोंका भी वर्णन है ।

गौका विश्वरूप ।

(७)

(ऋषिः—मन्त्रा । देवता—गौः)

(१२) (७)

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्रः शिरों अग्निलैलाटं यमः कर्काटम्	॥ १ ॥
सोमो राजा मस्तिष्को घोरहृत्तरुः पृथिव्यभिरहनुः	॥ २ ॥
विद्यजिन्हा मरुतो दन्ता रेवतीर्ग्रीवाः कूर्चि ना स्कन्धा घूर्मो वहः	॥ ३ ॥
विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णं विधरणी निवेप्यः	॥ ४ ॥
इयेनः क्रोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यै बृहस्पतिः ककुद् वृहतीः कीकसाः	॥ ५ ॥
देवानां परनाः पृथ्यं उपसदः पर्यवः	॥ ६ ॥
मित्रश्च वरुणश्चासौ स्वष्टा चार्थमा च द्रोणो महादेवो ब्राह्	॥ ७ ॥
इन्द्राणी भसद् वायुः पुच्छं पवमानो बालाः	॥ ८ ॥
महं च क्षुभं च श्रोणी बलमरू	॥ ९ ॥
धावा च सविता चाण्डिवन्तौ जहो गन्धर्वा अप्सरस्तः कुहिका अदितिः शुक्राः	॥ १० ॥

अर्थ— (प्रजापतिः च परमेष्ठी च शृङ्गे) प्रजापति और परमेष्ठी ये गौके दो सींग हैं, (इन्द्रः शिरः) इन्द्र शिर है, (अग्निः कर्काटं) भस्ति कर्काट है, (यमः कर्काटं) यम गण्डेड़ी घेंटी है ॥ (सोमः राजा मस्तिष्कः) राजा सोम मस्तिष्क है, (घोरः उत्तराह नुः) सुकोक उपरका जवरा और (पृथ्वी जघराहनुः) पृथ्वी नीचेका जवरा है ॥ १-२ ॥

(विद्युत् जिह्वा) बिजली जीभ है, (मरुतः दन्ताः) मरुत् दाँत हैं (रेवतीः ग्रीवा, हृत्तिका दन्धाः) रेवती गर्दन और हृत्तिका कंधे हैं । (घूर्मः वहः) जल्गला देनेवाला मृगं वहनेका ककुद्दे नामका भाग है । (वायुः विश्वं स्वर्गः लोकः कृष्णं) वायु सब जगहव और स्वर्गलोक कृष्ण है और (विधरणी निवेप्यः) धारक तानि वृष्टपेशकी सीमा है ॥ ३-४ ॥

(इयेनः क्रोडः) इयेन उसकी गोद है, (अन्तरिक्षं पाजस्यै) अन्तरिक्ष घेट है, (बृहस्पतिः ककुद्) बृहस्पति ककुद् है, (वृहतीः कीकसाः) बृहस्पति कीकसा भाग है । (देवानां परनाः पृथ्वः) देवोंकी पवित्रा पीठके भाग है, (उपसदः पर्यवः) उपसद् इष्टियां पस्तुछियां हैं ॥ ५-६ ॥

(मित्रः च वरुणः च भर्ता) मित्र और वरुण कंधे हैं, (स्वष्टा च चार्थमा च द्रोणो) स्वष्टा और चार्थमा बाहुभाग हैं, और (महादेवः ब्राह्) महादेव ब्राह् हैं ॥ (इन्द्राणी भसद्) इन्द्रपत्नी शुक्रभगा है, (वायुः पुच्छं) वायु पुच्छ है और (पवमानः बालाः) पवमान वायु बाल हैं ॥ ७-८ ॥

(महं च क्षुभं च श्रोणी) माहम और क्षुभ च श्रोण है, (बलं मरू) बल कर्ण हैं ॥ (धावा च सविता च चाण्डिवन्तौ) धावा और सविता ये दंत हैं, (गन्धर्वाः ब्रह्माः) गन्धर्व जाति हैं (अप्सराः कुहिकाः) अप्सराएं

चेतो हृदयं यकृन्मेघा व्रतं पुरीतत्	॥ ११ ॥
क्षुत् कुक्षिरिं वनिष्ठः पर्वताः प्लाशयः	॥ १२ ॥
क्रोधो वृक्षा मन्युराण्डौ म्रजा श्रेयः	॥ १३ ॥
नदी सूत्री वर्षस्य पतय स्तना स्तनयित्सुरूपः	॥ १४ ॥
विश्वरूप्याश्चर्मोपधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्	॥ १५ ॥
देवजना गुदा मनुष्याऽन्वाण्यत्रा उदरम्	॥ १६ ॥
रक्षांसि लोहितमितरजना ऊर्ध्वम्	॥ १७ ॥
अभ्रं पीयो मुज्जा निधनम्	॥ १८ ॥
आमिरासानि उत्थितोऽग्निना	॥ १९ ॥
इन्द्रः प्राङ् विष्टन् दक्षिणा विष्टन् यमः	॥ २० ॥
प्रत्यङ् विष्टन् धातोदङ् विष्टन् सचिता	॥ २१ ॥
वृणानि प्राप्नुः सोमो राजा	॥ २२ ॥
मिश्र ईक्षमाण आशुच आनन्दः	॥ २३ ॥
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्विमुक्तः सर्वम्	॥ २४ ॥

सुरमाग है, (अग्निः दक्षा) अदिति सुर है ॥ (चेतः हृदय) चेतना उसका हृदय है (मेघा यकृद्) मेघासुखि यकृद् है, (व्रतं पुरीतत्) व्रत उसकी ओर है ॥ ११—१२ ॥

[क्षुत् कुक्षि] क्षुधा कोश है, [दृशः वनिष्ठः] अक्ष बन्धी ओर है, [पर्वताः प्लाशयः] पहाड़ छोटी ओर है ॥ [क्रोधः वृक्षा] क्रोध बसके गुदों है, [मन्युः आण्डौ] उत्साह अण्डकोश है, [म्रजाः श्रेयः] म्रजा जननेश्वर है ॥ १३—१४ ॥

[नदी सूत्री] नदी सूत्रनाडी है, [वर्षस्य पतय स्तना] वर्षापति मेघ उसके स्तन है, [स्तनयित्सु रूपः] गजनेत्राका मेघ रूपसे पूर्ण स्तन है ॥ [विश्वरूप्या चर्म] सर्वत्र फैला आकाश चर्म है, [लोमानि नक्षत्राणि] लोहचर्म लोम है, [नक्षत्राणि रूपम्] नक्षत्र रूप है ॥ १५—१६ ॥

[देवजनाः गुदा] देवजन गुदा हैं, [मनुष्याः अन्वाण्यत्रा] मनुष्य ओर है, [अत्रा उदरं] मनुष्य छोटी उदर है ॥ [रक्षांसि लोहित] राक्षस रक्त है, [धातोदङ् विष्टन्] धातर जन अवस्थित अक्ष है ॥ [पीयो मुज्जा] मेघ मुज्जा है [निधनं मज्जा] निधन मज्जा है ॥ [अभ्रं आशुच] अभ्र आसन है और [अग्निना उत्थितः] अग्निदेव उत्थान है ॥ १९—२० ॥

[इन्द्रः प्राङ् विष्टन्] इन्द्र प्राची दिशामें दहरना है, [यमः दक्षिणा विष्टन्] यम दक्षिणदिशामें अवरधन है, [प्रत्यङ् विष्टन्] पश्चिम दिशामें दहरना प्राजा है और [धातोदङ् विष्टन्] मयिता उत्तर दिशामें दहरना है ॥ २१—२२ ॥

[सोमः राजा वृणानि प्राप्नुः] सोम वृणको प्राप्त होता है तब वह सोम राजा होता है, [ईक्षमाणः मिश्रः] अक्षकोश परायेका पूर्ण और [आनन्दः आनन्दः] पराष्टन होनेपर बड़ी आनन्द है ॥ [युज्यमानः वैश्वदेवः] जब सोम आजा है तब वह तब वैश्वदेव सर्वप्रकाश होता है, [युक्तः प्रजापति] जोननेपर प्रजापति और [विमुक्तः सर्वं] छोड़नेपर सब कुछ बचता है ॥ २३—२४ ॥

एतद् वै विश्वरूपम् सर्वरूपम् गो पशु

॥ २५ ॥

उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशुर्वास्तिष्ठन्ति य एव वेदं

॥ २६ ॥ (२१)

[एतद् वै गोरूपं] यह नि.सन्देह गौका रूप है, यही [विश्वरूपं सर्वरूपं] गौका विश्वरूप और सर्वरूप है ॥
[यः एवं वेद] जो इस बातको जानता है [एवं] उसके पास [विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवः उपतिष्ठन्ति] विश्वरूपी और सर्वरूपी सब पशु रहते हैं ॥ २५-२६ ॥

गौका महात्म्य ।

इस सूक्त में गौका महत्त्व वर्णन किया है । यहा गौ शब्दसे गाय और बैलका प्रशंसा करना चाहिये यह स्पष्ट है । गायके भेगोंमें संपूर्ण देवताओंका निवास है और गाय ही सब देवोंके रूप बन जाती है । इतना गायका अधिकार इस सूक्तमें वर्णन किया है । वैदिक धर्ममें गायका इतना महत्त्व है । गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि सेवन करनेसे देवताओंका घरव सेवन करनेका प्रेयः प्राप्त होता है । इसी प्रकार गोमूत्र और गोमय सेवन करनेसे शरीर शुद्ध होता है । इस तरह गायका महत्त्व जानकर वैदिक धर्मा लोग गायकी सेवा करें ।

—:०:—

यक्ष्म-निवारण ।

(८)

(ऋषिः—भृगुमणिनाः । देवता—सर्वशीर्षामयाद्यपाकरणम्)

(१३) (८)

शीर्षं किं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम् । सर्वं शीर्षं यं ते रोमं बृहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ १ ॥

कर्णाभ्यां ते कर्णक्षेप्यः कर्णशूलं विसर्पकम् ।

सर्वं शीर्षं यं ते रोमं बृहिर्निर्मन्त्रयामहे

॥ २ ॥

अर्थ—[शीर्षं किं] मस्तकशूल, [शीर्षामयं] यिरहर्दे [कर्णशूलं] कर्णशूल, [विलोहितं] रक्तारविग होना, यथा पाण्डुरोग, [ते सर्वं शीर्षं यं रोमं] वेदा सब मस्तक पिंका [बृहिः निर्मन्त्रयामहे] बाहर बरते हैं ॥ १ ॥

(ते कर्णाभ्यां] ठेरे कानोंमें, और [कर्णक्षेप्यः] कानोंमें भीतरी भागसे [विसर्पकं कर्णशूलं] विसेव कट देने-पडे कर्णशूलको तथा [सर्वं शीर्षं यं रोमं] वेदा सब मस्तकका रोम हम [बृहि निर्मन्त्रयामहे] बाहर बरते हैं ॥ २ ॥

यस्य हेतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्णत आस्यतः ।

सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे

॥ ३ ॥

यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरुषम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ४ ॥

अङ्गभेदमङ्गज्वरं विश्वाङ्ग्यं विसर्पकम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ५ ॥

यस्य भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पूरुषम् । त्वमानं विश्वशारदं वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ६ ॥

य उरू अनुसर्पत्यथो एति गवीर्निके । यक्ष्मं ते अन्तरङ्गंभ्यो वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ७ ॥

यदि कामादपकामाद्बुदयाज्जायते परि । हृदो बलासमङ्गंभ्यो वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ८ ॥

हरिमाणं ते अङ्गंभ्योऽप्यामन्तरोदरात् । यक्ष्मोऽधामन्तरात्मनो वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ९ ॥

आसौ बलासो भवतु मृगं भवत्वामयत् ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्

॥ १० ॥ (२२)

वहिरिबलं निर्द्वेषतु काहाबाहं तथोदरात् । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ ११ ॥

अर्थ— [यस्य हेतोः] जिस कारण [यक्ष्म, कर्णत आस्यतः] यह रोग कामसे और मुखसे बहता है, उस [सर्वं शीर्षण्यं ते रोग] तेरे सब सिरके रोगको हम बाहर हटाते हैं ॥ ३ ॥

[य प्रमोत कृणोति] जो बहिष्ता बनाता है, तथा [पुरष अन्ध कृणोति] मनुष्यको अन्धा बनाता है, [सर्वं] उस सब सिरस्यधी रोगको हम दूर करते हैं ॥ ४ ॥

[अङ्ग-भेदं] अङ्गोंको तोड़नेवाले, [अङ्ग-ज्वर] अङ्गोंमें ज्वर उत्पन्न करनेवाले, (विश्वाङ्ग्य विसर्पक) सर्पों अङ्गोंमें पीडा करनेवाले (सर्वं) सब सिरस्यधी रोगको हम दूर हटा देते हैं ॥ ५ ॥

(यस्य भीम प्रतीकाश) जिसका भयकर रूप [पुरष उद्वेपयति] मनुष्यको कपाला है उस [विश्वशारद त्वमान] सब सालभर होनेवाले उष्णरोगको [वहि निर्मन्त्रयामहे] हम बाहर हटाते हैं ॥ ६ ॥

[य उरू अनुसर्पति] जो अघातोंक बधता है [अथो गवीर्निके एति] और जो गवियोंक पहुंचता है, उस (यक्ष्म ते अन्तरङ्गंभ्य) रोगको तेरे आन्तरिक अङ्गोंसे हम [वहिः] बाहर हटा देते हैं ॥ ७ ॥

[यदि कामात्] यदि कामुकतासे अथवा यदि [अपकामात्] कामको छोड़कर किसी अन्य कारणोंसे [हृदयात् परि जायत] हृदयके ऊपर उत्पन्न होता है, तो उस [बलास हृद अङ्गंभ्यः] कफको हृदयसे और अङ्गों से [वहिः] बाहर हम हटा देते हैं ॥ ८ ॥

(ते हरिमाण) ऐसा कामिला रोग रक्ताहीनताका रोग—(अङ्गंभ्य) तेरे अन्तरङ्गोंसे, [उदरात् अन्तः आत्मा] उदर के अन्दरसे जठोदर रोगको तथा [आत्मन अन्त यक्ष्म—घा] अपने अन्दरसे यक्ष्मरोगको धारण करनेवाली अवस्था को [वहिः] बाहर हम निकालते हैं ॥ ९ ॥

(बलास आस भवतु) कफ थूकेके रूपमें होवे और बाहर जावे । [आमयत् मृग भवतु] आमदोष मृग होकर बाहर जावे । (सर्वेषां यक्ष्माणां विषं) सब यक्ष्मरोगोंका विष [अह त्वत् निरवोच] मैं तेरेसे बाहर निकालता हूँ ॥ १० ॥

[त्व उदरात्] तेरे पेटसे [काहाबाह बिल] शब्द करते हुए विष मृगनलिकासे [निर्द्वेषतु] निकल जावे । [सर्वेषां यक्ष्माणां] सब रोगोंका विष मैं तेरेसे बाहर निकालता हूँ ॥ ११ ॥

उदरात् ते क्लेशो नाम्ना हृदयादधिः । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर्वोचमहं त्वत् ॥ १२ ॥

याः सीमानं विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्यर्पणीः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्वयन्तु बहिर्विलम् ॥ १३ ॥

या हृदयमुपपन्न्यनुतन्वन्ति कीकसाः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्वयन्तु बहिर्विलम् ॥ १४ ॥

याः पार्श्वे उपपन्न्यनुनिक्षन्ति पृथीः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्वयन्तु बहिर्विलम् ॥ १५ ॥

यास्तिरश्चोरुपपन्न्यर्पणीर्विक्षणांसु ते । अहिंसन्तीरनामया निर्द्वयन्तु बहिर्विलम् ॥ १६ ॥

या गुदा अनुसर्पन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च । अहिंसन्तीरनामया निर्द्वयन्तु बहिर्विलम् ॥ १७ ॥

या मज्जो निर्धेयन्ति परस्मि विरुजन्ति च । अहिंसन्तीरनामया निर्द्वयन्तु बहिर्विलम् ॥ १८ ॥

ये अङ्गानि मृदयन्ति यक्ष्मांसो रोपणास्त्वर् ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर्वोचमहं त्वत् ॥ १९ ॥

विसृपस्य विद्रुधस्य वातीकारस्य बालजेः ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर्वोचमहं त्वत् ॥ २० ॥

अर्थ— (ते उदरात्) तरे पेटसे [क्लेशः नाम्नाः हृदयादधि] फैलते, नामीस और हृदयसे [सर्वेषां] सब रोगोंका विष मैं तेरेसे इतना है ॥ १२ ॥

(याः सीमानं विरुजन्ति) जो सीमा भागकी पीडा देते हैं, और जो (मूर्धानं प्रति सर्पणीः) शिरातक बढ़ने जाते हैं, वे रोग (अनामयाः अहिंसन्तीः) दोपरहित होकर न मारते हुए (बहिः बिलं निर्द्वयन्तु) द्रवरूपसे रन्ध्रोंके बीचसे बाहर चले जायें ॥ १३ ॥

(याः हृदयं उपपन्न्यन्ति) जो हृदयपर आक्रमण करती हैं और (कीकसाः अनुतन्वन्ति) हंसलीकी हड्डियोंमें चेलती हैं वे सब पीडाएँ (अनामयाः) दोपरहित होकर न मारते हुए सब रन्ध्रोंसे द्रवरूपसे दूर हो जाय ॥ १४ ॥

[याः पार्श्वे उपपन्न्यन्ति] जो पृष्ठभागपर आक्रमण करती हैं और [पृथीः अनुनिक्षन्ति] पीठपर जो फैलती हैं, वे सब पीडाएँ (अनामयाः) दोपरहित होकर और न मारते हुए सब रन्ध्रोंसे द्रवरूप होकर दूर हो जाय ॥ १५ ॥

(याः तिरोक्षोः उपपन्न्यन्ति) जो तिरोछी होकर आक्रमण करती हैं, और (ते वक्षणासु सर्पणीः) पेरी वसुधियोंमें प्रवेश करती हैं वे (अनामयाः) सब दोपरहित और न मारते हुए द्रवरूपसे रोगरन्ध्रोंके द्वारा शरीरसे बाहर चले जायें ॥ १६ ॥

(याः गुदाः अनुसर्पन्ति) जो गुदातक फैलती हैं, और (अनामयाः मोहयन्ति च) ओंठोंको रोकती हैं वे सब पीडाएँ (अनामयाः) दोपरहित और न मारते हुए द्रवरूपसे शरीरके रोगरन्ध्रोंसे बाहर चली जायें ॥ १७ ॥

[याः मज्जो निर्धेयन्ति] जो मज्जाजोको रक्तहीन करती हैं, और [परस्मि विरुजन्ति च] जो रोंमें वेदना उत्पन्न करती हैं, वे सब रोग [अनामयाः] दोपरहित और न मारते हुए रन्ध्रोंसे बाहर द्रवरूप होकर चले जायें ॥ १८ ॥

[ये यक्ष्मांसः] जो यक्ष्मरोग [रोपणाः] व्यापक करते हुए [तत्र अंगानि मृदयन्ति] तरे अंगोंको मृदुप करते हैं उन [सर्वेषां यक्ष्माणां विषं] सब यक्ष्मरोगोंका विष [अहं त्वत् निर्वोचं] मैं तेरेसे इतना है ॥ १९ ॥

(विसृपस्य) पीडा, (विद्रुधस्य) सूजन, (वातीकारस्य) बालरोग और (बालजेः) रोग इन सबके द्वारा (सर्वेषां यक्ष्माणां विषं) संपूर्ण रोगोंके विषको मैं तेरेसे इतना है ॥ २० ॥

पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंससः ।

अनूकादर्पणीरुष्णिहाम्भ्यः श्रोष्णीं रोगमनीनश्चम्

॥ २१ ॥

सं ते शीष्णीः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।

उद्यन्नादित्य रश्मिभिः शीष्णीं रोगमनीनशोऽङ्गमेदमशीशमः

॥ २२ ॥ (२३)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (पादाभ्यां ते जानुभ्यां) तेरे पाँचोंसे और जानुओंसे, (श्रोणिभ्यां भंससः परि) ऊहोंसे और गुठमानसे (अनूकादर्पणीरुष्णिहाम्भ्यः) रीढ़से और गुहकी नाडियोंसे (दर्पणीः) केकनेवाली पीडाओंको और (शीष्णीः रोग) सिरकी पीडाको मैं (अनीनशम्) नाश करता हूँ ॥ २१ ॥

(ते शीष्णीः कपालानि) तेरे सिरके कपालभाग, (हृदयस्य च यः विधुः) और हृदय की जो व्याधि है, (उद्यन्नादित्य रश्मिभिः) बरसा हुआ सूर्य अपनी किरणोंसे (शीष्णीः रोगं सं अनीनशम्) सिरके रोगको नाश करता है और (अंगमेदं अशीशमः) अंगोंकी पीडाको घात करता है ॥ २२ ॥

सिरदर्दः ।

इस सूक्तमें सिरदर्द को हटानेके लिये सूर्यकिरण यह एक उपाय है, यह बात कही है । सूर्यकिरण शरीरपर लेनेसे सिरका रोग, कर्णके रोग, पाण्डुरोग तथा अन्यान्य कई रोग दूर होते हैं । संभव है कि ये सूर्यकिरण विशेष प्रबंधसे उस रोगग्रस्त स्थानपरभी लेने योग्य होंगे । इस सूक्तमें यह चिकित्साकी विधि तो बतायी नहीं है, परंतु इतना कहा है कि सूर्यकिरणसे इस सूक्त में कहे अनेक रोग दूर होते हैं ।

कई सिरके रोग हठीको मन्द करते हैं, अंधा बनाते हैं, बहिरा बनाते हैं, रक्त कम होनेसे कई सिरके रोग होते हैं, कानोंके दोषसे और आँखोंके दोषसे भी सिरकी पीडा होती है, कानसे और मुखसे पीप आदि बाहर निकलता रहता है जिससे सिरदर्द होता है, इस प्रकार अनेक रक्षण और हेतु सिरदर्दके इस सूक्तमें दिये हैं । इन सबका विचार वैद्य वाक्तर करे और सूर्यकिरणोंका उपाय इन सबपर किछ प्रकाश करना चाहिए इसका भी निश्चय करें ।

अथवा कोई अन्य उपाय यहाँ लक्षणसे बताया है, इसका भी निश्चय होना उचित है । यह सूक्त भरतुतः अति सुबोध है, तथापि सिरदर्दका विषय अति शास्त्रीय होनेसे इस सूक्तके कई शब्द वैद्य और वाक्तर ॥ जान सकते हैं । इसलिये ऐसे सूक्तों का अन्वेषण करना उनका ही कार्य है ऐसी सूचना हम यहाँ करते हैं ।

एक वृक्षपर दो सुपर्ण ।

(९)

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-नामः, अध्यात्मं, आदित्यः,)

[१४] (९)

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्त्यश्रः ।
 तृतीयो आता वृत्तपृष्ठो अस्याश्रावणं विदपतिं सप्तपुत्रम् ॥ १ ॥
 सप्त पुञ्जान्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।
 त्रिनाभिं चक्रमजरमनुवं यत्रेमा विश्वा छुत्नाधि तस्थुः ॥ २ ॥
 इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त बहन्त्यश्वः ।
 सप्त स्वसारो अभि सं न्वन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा ॥ ३ ॥

अर्थ- (तस्य अस्य वामस्य पलितस्य) उस इस छुंदा ऋषि वृद्ध (होतः) दान कर्त्ता (मध्यमः प्राता) बीचका माई (अश्रः अश्रित) बड़ा साजेवाला है । (अस्य तृतीयः आता) इसका तीसरा माई अपने (पुत्रपुत्रः) पुष्टमागवर इष्टिकारक पी रक्ता है । (अत्र) यहीं मैंने (सप्तपुत्र विदपतिं अपत्यं) सात पुत्रोंवाले मजावाछको देया है ॥ १ ॥ (अ० १ । १६४ । १)

(एकचक्रं रथं सप्त पुञ्जित) एक चक्रवाले रथको सात घोड़े जोड़े जाते हैं, (सप्तनामा एकः अश्वः वहति) सात नाम-वाला एक घोड़ा उसको खींचता है । इसका [त्रिनाभिं अजरं अनर्बं चक्रं] तीन केन्द्रोंवाला अजरादिय और नासारित चक्र चक्र है [यत्र] जिनमें [इमा विश्वा सुवता] ये सब सुवन [अभि तस्थुः] ठहरे हैं ॥ २ ॥ (अ० १ । १६४ । २) अपने ११ । ३ । १८)

(इमं सप्तचक्रं रथं) इन सात चक्रोंवाले रथके ऊपर (ये सप्त अभि तस्थुः) जो सात रहते हैं, उनको (सप्त अश्वः वहन्ति) सात घोड़े खींचते हैं । (सप्त स्वसारः) सात बहिनें (अभि सं न्वन्ते) जिनके साथ रहती हैं । (यत्र) और जहाँ (गवां सप्त नामा निहिता) गौबकें साथ पड़ा रहते हैं ॥ ३ ॥ (अ० १ । १६४ । ३)

को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विमर्ति ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्तिन् को विद्वांसमुप गात् प्रष्टुमेतत् ॥ ४ ॥

इह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निर्हितं पदं वेः ।

शीर्ष्णः क्षीरं दुहते गावो अस्य वत्रिं वर्साना उदकं पदार्पुः ॥ ५ ॥

पाकः पृच्छामि मनसाविजानन् देवानभिना निर्हिता पदानि ।

वस्ते वृक्षयेऽधि सप्त तन्तून् वि तन्निरे क्वय ओतवा उं ॥ ६ ॥

आर्चिकित्वांश्चिकितुपांश्चिदत्र कवीन् पृच्छामि विद्वानो न विद्वान् ।

वि यस्तस्तम्भ पडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्वदेकम् ॥ ७ ॥

* अर्थ—[प्रथम जायमान] पहिले प्रकट होनेवालेको [क्व ददर्श] किसने देखा है ? [यत् जनस्था अस्थन्वन्तं विमर्ति] जो दृष्टीरहित दृष्टीवालेको धारण करता है । (भूम्याः असुः असृक् आत्मा क्वस्तिन्) इस मिट्टीके अन्दर प्राण रक्त और आत्मा कहा भला रहत है ? [कः विद्वांसं] कौनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास [यत्तत् प्रष्टु उपगात्] यह पूछनेके लिए गया ? ४ ॥ [न० १। १६४। ४]

हे [भंग] प्रिय मनुष्य ! [य अस्य नामस्य वे.] जो इस प्रिय सुपणके [निहित पदं वेद] रखे हुए पदको जानता है, वह आकर [इह ब्रवीतु] यहाँ कहे । [गावः अस्य शीर्ष्णः] गाँव, किरणें, इसके गिरोभागसे [क्षीरं दुहते] 'दूध', समस्त दुहती हैं, वे [वत्रिं वर्साना] रूपका धारण करती हुई [पदा उदकं पदार्पुः] अपने पदसे जलका पान करती हैं ॥ ५ ॥ [न० १। १६४। ७]

(पाकः) परिपक्व होनेवाला और (मनसा अविजानन्) मनसे न जानेवाला मैं (देवानां एना निर्हिता पदानि) देवताओंके वे रखे हुए पदोंके विषयमें (पृच्छामि) पूछता हूँ । (क्वय.) कवि लोगोंने (वृक्षये वस्ते अधि) बड़े बड़के ऊपर (ओतवे उ) सुननेके लिए (सप्त तन्तून् वि तन्निरे) सात तन्तुओंको फैलाया है ॥ ६ ॥ [न० १। १६४। ५]

(आर्चिकित्वां, न विद्वान् चित्) अज्ञानी और विद्या न जाननेवाला मैं (चिकितुपाः विद्वानः कवीन् चित्) ज्ञानी विद्वान् कवियोंसे ही (पृच्छामि) पूछता हूँ । (य इमाः पद रजांसि तस्तेन) जो इन छः लोगोंको आधार देता है, हम (अजस्य रूपं) अज-माके रूपमें (किं अपि एक स्विन्त्) एक कौनसा सब है ? ७ ॥ [न० १। १६४। ६]

भावाधे—सबसे प्रथम प्रकट होनेके समय इस आत्माको किसने देखा है ? यहाँ तो दृष्टीवाले शरीरको दृष्टीरहित आत्मा धारण करता है । इस पवित्र शरीरमें प्राण, रक्त और आत्मा—मन—कहा रहत, है ? मनुष्य किस विद्वान को इसके विषयमें पूछने के लिए जाता है ? ४ ॥

हे प्रिय विष्णु ! जो इस परम रमणीय गुण—आत्माका परम पद यथावत् जानता है, वही इस विषयमें उपदेश करे । इसी आत्माके सुगुण मग्न संपूर्ण गौबोमें अमृत जैवा दूध आता है, उन गौबोमें जलपान करके लोगोंको सुंदर रूप और रस देनका सामर्थ्य है । ५ ॥

हे लोगो ! मैं परिपक्व नहीं हूँ और मनसे भी कुछ जानता नहीं हूँ । इसलिए आपसे देवोंके रखे हुए पदोंके विषयमें पूछता हूँ । आप इस विषयमें कहिए । कवि लोग जो सात धागे ब्रह्म सुननेके लिये बड़के ऊपर फैलाते हैं, उसका क्या आशय है ? ६ ॥ मैं आज्ञानी और निरुदसा हूँ, आप अप जैसे ज्ञानी और सुबुद्धसे प्रश्न कर रहा हूँ । जिसने वे छः लोक धारण किए हैं, उस आत्मा का माका एक सत्य स्वभाव कौनसा है ? ७ ॥

माता पितरमुत् आ वंभाज धीत्यग्रे मर्त्तसा सं हि जग्मे ।

सा विभ्रत्सुर्गर्भरसा निर्विद्धा नर्मस्वन्त इदुपवाकर्मोपुः

॥ ८ ॥

युक्ता मातासीदुरि दक्षिणाया अतिष्ठत् गर्भो वृजनीध्वन्तः ।

अमीमेद् वृत्तो अनु गामपदयव विश्वरूप्यं त्रिपु योजनेपु

॥ ९ ॥

तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विभ्रदेकं ऊर्ध्वस्तस्यौ नेमवं ग्लापयन्त ।

मुन्ययन्ते द्वयो अमुष्यं पृष्ठे विश्वविदो वाचमविश्वविनाम्

॥ १० ॥ (२४)

पञ्चरि चक्रे परिचर्तमाने यस्मिन्नातस्यर्मुर्वनानि विश्वा ।

तस्य नाश्वस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न ऋचते सनाभिः

॥ ११ ॥

अर्थ— (माता पितरं जले बभ्राज) माता बालकके पित्तको अर्थात् अपने बालिको सस्यधर्ममें भाग देती है । (गमे श्रीती) प्रारम्भमें सुद्धिसे और (मवसा) मनसे यह (हि स जग्मे) मिश्रपूर्वक संगति करती है । (सा वीमासुः) गर्भरसा निर्विद्धा) वह आरण करनेवाली अपने बीच रस धारण करनेवाकी रिद्ध हुई है । जो (नर्मस्वन्त इत् उपवाकर्मोपु) नर्मस्कार करनेवाले अथ मिश्रयसे उसकी प्रसवा करते हैं ॥ ८ ॥ (न्द० १ । १६४ । ८)

(दक्षिणायाः पुरि मावा युक्ता मासीत्) दक्षिणाकी पुरामें माता ओठी गई थी, तथा उसका (गर्भो वृजनीध्वन्तः) बछड़ा अपनी शक्तिवर्धनमें था । (वासः गं अनु अमीमेद्) बछड़ा गोको देखकर जाता है और (त्रिपु योजनेपु) तीनो योजनानामें (विश्वरूप्यं अपदयव) रूप्यो रूपोंको देखता है ॥ ९ ॥ (न्द० १ । १६५ । ९)

(एकः विश्व मातुः) अकेला तीन माताओंको और (श्रीन् पितृन्) तीन पित्तोंको (विभ्रद्) धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः तस्यौ) सीधा जाता है । वे इसको (न ईं अब ग्लापयन्त) ग्लानीको प्राप्त नहीं होने देते । (अमुष्यं द्वयोः पृष्ठे) उस धुकोके पीठपर विश्वमान होकर (विश्वविद्) सर्वज्ञ लोग (अ-विश्व-विमां वाचं मन्त्रयन्ते) सबको न समझनेवाले गूढ़ वचनका मन्त्र करते हैं ॥ १० ॥ (न्द० १ । १६४ । १०)

(परिचर्तं परिचर्तमाने पञ्चरि चक्रे) त्रिपु धूमते हुए पांच भारोंवाले चकमें (विश्वा भुवनानि नातस्युः) सब भुवन उठते हैं । (तर्षं भुविभारः अक्ष ॥ तप्यते) उस चकका बहुत भारवाला अक्षदण्ड नहीं तपता और (सनाम् एव सनाभिः न ऋचते) चिरकासे केन्द्रस्थान होनेपर भी नहीं टिकमिच होता है ॥ ११ ॥ (न्द० १ । १६५ । ११)

भावार्थ—माता प्रकृति वरसात्माक्षी पित्तकी सस्यधर्मका भाग कर्मण करती है, अर्थात् सस्यधर्म उलीका है ऐसा दर्शाती है । सबसे पहिले सुद्धि, कर्म और विचारशक्ति का संगतीकरण हो गया, जिससे इसकी रचना होगयी है । यह प्रकृति सबसे पहिले करनेमें समर्थ है, उधमें सब प्रकारके उत्तम पोषक रस है । जो अथ नमस्कारपूर्वक इसकी मति करते हैं, वे विवचन पूर्वक इसकी प्रशंसा करते लगते हैं ॥ ८ ॥

माता इस यक्षरूप रथमें प्रयुक्त स्थानमें जोती गई है । उसके गर्भका धारण अनेक क्षणोंसे होता है । जब यह जन्मते है, तो मीके पंख पीछे चलाता है । और बहवर पूर्वोक्त तीन वे-शमें सब विश्वाका रूप उठता है, इस बातसे देखता है ॥ ९ ॥

अकेला एक अपनी तीनो माताओं और तीनो पित्तोंका धारण करता हुआ सीधा सरा रहता है । इसको कोई रक्षानि नहीं कापल कर सकता । अन्तमें इसकी हम बातका ज्ञान होता है कि सुनेवाके ऊपर सर्वत्र योग युग अंग्रेजी विवर करते हैं ॥ १० ॥

जिस धूमते हुए पांच भारोंवाले चकमें सर्वण भुवन उठते हैं, वरसा बहुत भारवाला अक्षदण्ड बहुत धूमता हुआ भी नहीं तपता और चिरकासे चककी नाभिमें धूमता हुआ भी नहीं टूटता है ॥ ११ ॥

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् ।

॥ १२ ॥

अथमे अन्य उपरे विचक्षणो सप्तचक्रं पंडरं आहुरार्षितम्

द्वादशारं नृदि तज्जराय वर्षति चक्रं परि द्यामुत्स्य ।

॥ १३ ॥

आ पुत्रा अग्रे मिथुनासो अत्र सप्त ज्ञातानि विशतिश्च तस्थुः

सनेमि चक्रमजरं वि बावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति ।

॥ १४ ॥

सूर्यस्य चक्षु रजसैन्ध्रावृतं यस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वा

स्त्रियः सतीस्तां उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षणात्र वि चैतदन्धः ।

॥ १५ ॥

कथिर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विज्ञानात् स पितृष्पितासत्

अर्थ— (पञ्चपाद द्वादशाकृतिं पितरं) पांच पांचवाला बारह आकारवाला पिता (दिव परे अर्धे पुरीषिणं आहुः)
 छुलोकके परले भाषे भागमें है ऐसा कहते हैं । (अथ इमे अन्ये आहुः) छुलोकके परले भाषे भागमें है ऐसा कहते हैं ।
 (अथ इमे अन्ये आहुः) और ये दूसरे कहते हैं कि वह (उपरे विचक्षणे) अति विदक्षण (सप्तचक्रं पंडरं अर्षितं)
 सातचक्रोंवाले और छ आरोंवाले चक्रमें रहा है ॥ १२ ॥ (अ० १ । १६४ । १२)

(द्वादशां एव चक्रं) बारह आरोंवाला चक्र (नृदि जराय) जीर्ण नहीं होता, वह (तज्जराय वर्षीति) परी
 वर्षति) सत्यके छुलोकके ऊपर घूमता है । हे (अग्रे) अग्रे । (सप्त सप्त ज्ञातानि विशतिश्च) यहाँ सात सौ बीस
 (मिथुनास पुत्रा आ तस्थुः) जुटे हुए पुत्र ठहरें हैं ॥ १३ ॥ (अ० १ । १६४ । ११)

(सनेमि अत्र चक्रं) परिषदावाला अविनाशी चक्र (वि—बावृतं) विशेष शीतिसे घूम रहा है । (उत्तानायां
 दश युक्ता वहन्ति) सती हुई पुत्रोंमें दश जोड़े हुए खींचे हैं । (सूर्यस्य रजसा आधृत चक्षुः) सूर्यका रजसे व्याप्त हुआ
 आँख (पति) चक्षुः है [यस्मिन् विश्वा भुवना आतस्थुः] जिसमें सब भुवन रहे हैं ॥ १४ ॥ [अ० १ । १६४ । १४]

(पश्य सतीः) ये स्त्रिया होनेपर भी [सन्त उ मे पुंस आहुः] उनको मुझे पुरुर है ऐसा कहा । वह
 बात [अक्षणात् पश्यन्] आँखवाला देखता है, परन्तु (अन्ध न विचिन्त) अन्धा उसको नहीं जानता । [वः कथिः
 पुत्रः] जो पुत्र कथि है (स ई मा चिकेत) वह भती प्रकर इसको जानता है, (यः ता विज्ञानात्) जो उनको जानता
 है (स विदुः पिता अग्रः) वह पिताका भी पिता होता है ॥ १५ ॥ (अ० १ । १६४ । १५)

माधार्थ— पिताकी पांच पांच हैं, उषके बारह बार हैं, और वह छुलोकके परले भाषे भागमें रहता है, ऐसा एक प्रकारसे ले ग
 लसता वर्णन करते हैं, परन्तु कई दूसरे स भी उर्बाका ऐसा वर्णन करते हैं कि वह अति वेद्वद्मान छ आरोंवाले सप्त चक्रोंमें
 रहता है ॥ १२ ॥

बारह आरोंवाला वह चक्र कभी क्षीण नहीं होता है, वह सन्तमय छुलोक में बारबार घूमता है । इसमें सप्तसौ बीस
 जुटे भाई उषके पुत्र विशाक्रमान हैं ॥ १३ ॥

वह परिषदा नामाष्टादिन चक्र बारबार घूमता है । उष रथकी सती हुई महती पुत्रोंमें दस जोड़े इन रथों के खींचने है ।
 जिससे सूर्य भुवन ठहरें, वह सूर्यका चक्षु रजसे व्याप्त है ॥ १४ ॥

अपुत्र स्त्रिया होनेपर भी उनका पुत्र कहने हैं । क्योंकि जिसके आँख आरते होने लगी देख सकता है,
 अपेक्षा वह नहीं ई मता । इसमें जो कथि होगा वही साथ बातको जान सकता है, और जो जानता है वही पिता का भी पिता
 बन जाता है ॥ १५ ॥

साकंजानां सप्तममाहुरेकजं पडिद्यमा ऋषयो देवजा इति ।

तेषामिष्टानि विहितानि धाम्ना स्थान्ने रजन्ते विकृतानि रूपशः ।

॥ १६ ॥

अथः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गौरुदस्थात् ।

सा कद्रीची कं स्विदधं परागात् कृत्स्वित् सते नहि यूथे अस्मिन् ।

॥ १७ ॥

अथः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावरेण ।

कवीयमानः क इह प्र वौचद् देवं मनः कुतो अधि प्रजातम् ।

॥ १८ ॥

ये अर्वाञ्चस्तां उ पराच आहुर्ये पराञ्चस्तां उ अर्वाच आहुः ।

इन्द्रश्च या चक्रुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ।

॥ १९ ॥

अर्थ—(साकंजानां सप्तमं एकजं आहुः) साथ जन्मे हुनेमें सातवां एक ही बना है ऐसा कहते हैं। (पद इत् यमाः) जो छः निम्नसे छुटे हैं, वे (देवजाः ऋषयः इति) वेचोसे उत्पन्न ऋषि हैं। (तेषां धामनाः) उनके लिए स्थानसे (इष्टानि विहितानि) इष्ट बातें बनाई हैं। [स्थाने रूपशः विकृतानि रजन्ते] ठहरनेवाले एकसे लिए आकारसे विकृत होकर कांपते हैं ॥ १६ ॥ [मं० १। १६४। १५]

[पदा वीः] यह गाय [अथः परेण] निश्च स्थानके दूरके पदसे और [परः अनावरेण] परलेको पासवाले [पदा] पदसे [वत्सं विभ्रती] बहुतका धारण करती हुई [उत् अस्थाम्] ऊपर उठती है। [सा कद्रीची] वह कहाँसे जाती है और [कं स्विदधं परागात्] किस कार्य भागसे पास जाती है? वह [कृत्स्वित् सूते] कहाँ प्रसूत होती है? [अस्मिन् यूथे न] इस स्थानमें तो नहीं होती ॥ १७ ॥ [मं० १। १६४। १७]

[परेण अथः अस्य पितरं] ऊपरसे नीचे तक इसके पिताको [यः वेद] जो जानता है तथा [परेण अथः पदा अथः रेण परः] दूरसे नीचेतक इसको नीचेसे उपरतक जो जानता है, [कवीयमानः क इह प्रवोचन्] कहिये समान आचरण करनेवाला कौन, वहाँ कहेगा? [देवं मनः कुतो अधिप्रातं] दैवी शक्तिसे कुछ मन कहाँसे प्रकट हुआ है? ॥ १८ ॥ [मं० १। १६४। १८]

[ये अर्वाचः] जो यहाँके हैं [ताम् उ पराच आहुः] उनको दूरके कहा जाता है तथा [ये पराचः तान् उ] जो दूरके हैं उनको [अर्वाचः आहुः] समीपके करके कहा जाता है। हे [सोम] सोम! तू और [इन्द्रः च] इन्द्र [या चक्रुः] जिनकी रचना करते हैं, [तानि] उनको [धुरा युक्ता न] धुराको जोड़े हुनोंके समान [रजसः वहन्ति] लोकोमें खींचते हैं ॥ १९ ॥ [मं० १। १६४। १९]

भावार्थ—एक साथ सात उत्पन्न हुए हैं, उनमें एक ऐसा है कि जो आँखें आगम है। इनमें छः छुटे हैं, उनको देवताओंसे उत्पन्न ऋषि कहा जाता है। उनका स्थानस्थानसे इष्ट करना योग्य है। एक जो सदा रहनेवाला है उससे लिए आकारसे बनाये विविध पदार्थ कं० उत्पन्न करते हैं ॥ १६ ॥

यह गौ अपने दूरके पदसे पक्षवाले और पासके पदसे दूरवाले बंधेको धारण पोषण करती है। यह कहाँसे आगई, किस भाँप भागसे पास पहुँचती है, कहाँ प्रसूत होती है, इससे जानना चाहिए। यह इष्ट स्थानमें तो नहीं रहती ॥ १७ ॥

दूरसे पास तक इसके पिताको जो जानता है वह स्थानके नीचेसे ऊपर तक और ऊपरसे नीचे तक जानता है। गौन यदि इसको जानकर यहाँ आकर कहेगा? हमारा दैवी शक्तिसे कुछ मन कहाँसे प्रकट हुआ है? ॥ १८ ॥

जो यहाँके होते हैं, इनको दूरके हैं ऐसा कहते हैं, और जो दूरके होते हैं उनको समीपके हैं ऐसा मानते हैं। सोम और इन्द्र यहाँके मन रचना करते हैं, ये सब इष्ट, विज्ञेय धुरामें लुटे आकर संयुक्त होकर ही बनाते हैं ॥ १९ ॥

द्वा सुपर्णा सुयुजा सखाया समानं वृक्षं परिं पश्यजाते ।
 तयोरेन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनन्नन्यो अभि चाकशीति
 यास्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवर्ते चाधि विश्वे ।
 तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वये तन्नोन्नययः पितरं न वेद
 यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमानमिषं विदधाभिस्वरन्ति ।
 एना विश्वस्य भवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकुमत्रा विवेश

॥ २० ॥

॥ २१ ॥

॥ २२ ॥ (२५)

अर्थ— (द्वा सुपर्णा) दो उत्तम पक्षवाले पक्षी हैं, वे (सुयुजा सखाया) साथ रहनेवाले मित्र हैं, वे (समानं वृक्षं परिपश्यजाते) एक ही वृक्षपर मिलकर रहते हैं । (तयो. अन्यः) उनमेंसे एक (स्वादु पिप्पलं अति) मीठा फल खाता है, (अन्य जनन्नन्) दूसरा न खाता हुआ (अभि चाकशीति) चमकता है ॥ २० ॥ ऋ० १ । ११५ । १०)
 (यास्मिन् वृक्षे) जिस वृक्षपर (मध्वदः सुपर्णा) मधुर रस खानेवाले पक्षी (निविशन्ते) निवास करते हैं, और (विश्वे अभि सुवर्ते) सब सत्त्व उत्पन्न करते हैं, (तस्य यत् अम्रे स्वादु पिप्पलं आहुः) उसका जो प्रारंभमें मीठा फल है ऐसा कहते हैं, (तत् न उक्तं न सत्) वह उसको नहीं मिलता, (यः पितरं न वेद) जो पिताको नहीं जानता ॥ २१ ॥ (ऋ० १ । ११५ । ११)
 (सुपर्णा) ये पक्षी (यत्र अमृतस्य भक्षः) जहाँ अमृतका भक्षण (विदधाभिः अमिषं अभिस्वरन्ति) ज्ञानपूर्वक विधाम न लेते हुए फलखरसे प्राप्त करते हैं, (एना विश्वस्य भवनस्य गोपाः) वह सब भुवनोका रक्षक (स धीरः) धैर्यशाली (अत्र मा पाकं आविशेत्) वहाँ भुक्ष परिषक्त होनेवाले में प्रविष्ट होता है ॥ २२ ॥ (ऋ० १ । ११५ । ११)

भाषार्थ— दो आत्मा हे, वे साथ रहनेवाले परस्परके परम मित्र हैं । ये दोनों संसाररूपी वृक्षपर मिल जुलकर रहते हैं । उनमेंसे एक इस संसारवृक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा न भोग करता हुआ केवल नवमत्ता रहता है ॥ २० ॥
 इस संसाररूपी वृक्षपर मीठा फल खानेवाले जनत आत्माएँ पक्षी निवास करते हैं । ये सब यहाँ संतान उत्पन्न करते हैं इनमेंसे जो अपने पितावों नहीं जानता उसके सामनेका मीठा फल भी उसको नहीं मिलता ॥ २१ ॥
 य सब आत्माएँ अनंत पक्षी अमृतका फल खानेकी इच्छासे विधाम न लेते हुए ज्ञानपूर्वक पुकारते हैं । पूर्ण भुवनोका रक्षक वह धैर्यशाली परमात्मा इस जगत्में भुक्ष जैसे अपरिषक्त अर्थात् प्रत्येक प्राणीमें प्रविष्ट हुआ है ॥ २२ ॥

जीवात्मा, परमात्मा और संसार ।

इस सूक्तम अथवा मन्त्रिका उत्तम विचार हुआ है । अथर्ववेदमें (१ । ११५ स्थानपर) यही सूक्त है । यहाँ इस सूक्त ५२ मंत्र है, इस अथर्ववेदके एक ही सूक्त के दो भाग करके इस अथर्ववेद कां० १ के नवम और दशम ये दो सूक्त बने हैं । नवम सूक्तके २२ मंत्र हैं और दशम सूक्तके २८ मंत्र हैं । ये दोनों सूक्तोंके मिलकर ५० मंत्र होते हैं । पूर्वोक्त अथर्वेद १ । ११५ के ५२ मंत्र हैं । कुछ पाठभेद, मंत्रक्रम भेद और मंत्रोंकी न्यूनाधिकता भी है । तथापि सर्वसाधारण रीतिसे ऐसा कह सकते हैं कि, इस अथर्वेद सूक्तके ये अथर्ववेदके दो सूक्त बने हैं । अथर्ववेदमें अथर्ववेदके कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एक सूक्त है ।

अथर्ववेदके इस सूक्तके पहिले २८ मंत्र कुछ छोटे क्रमभेदसे यहाँ हैं । और अगले मंत्रोंका अगला सूक्त बना है । इस सूक्तमें जीवात्मा, परमात्मा, और संसारवृक्षका उत्तम वर्णन है । वेदका जो उत्तम विषय है वह यही है । जो अग्नि और आत्मविद्या कही गई है वह ऐसे दो सूक्तोंमें यही है । यह उपनिषद् है, इसीलिए स्वयं शब्दोंकी योजना द्वारा यह अथवा मन्त्रिका यही नहीं है, स्पष्ट सम्बन्ध नहीं कही है । इसी कारण मंत्रोंके सम्बन्ध स्पष्ट बोध नहीं होता, परंतु सूक्त विचार का

पर ही बोध होने लगता है । इस सूक्तका विचार करनेके लिए अन्तिम मंत्रोंका विचार सबसे प्रथम करना चाहिये, इसका कारण यह है कि इन तीन मंत्रों में वृक्षतत्त्व बात अधिक स्पष्ट शब्दोंद्वारा व्यंजित की गई है । इसलिये इन तीन मंत्रोंका विचार हम यहाँ पर प्रथम करते हैं—

द्वा सुपर्णा सन्ताना सखाया समानं वृक्षे परिषस्वजाते । (मं० २०)

इस मंत्रभागका व्यक्त अर्थ यह है कि “ दो उत्तम पक्षियोंके पक्षी साथ साथ रहनेवाले परस्परके मित्र हैं और वे दोनों एक ही वृक्षपर एक दूसरेको आलिंगन देकर रहते हैं । ” वृक्ष जिन पक्षियोंका वर्णन है वे केवल 'दीही' नहीं हैं, परंतु अगले ही मंत्रमें कहा है कि (मध्यः सुपर्णाः) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं । यहाँ (मधु-भक्षः) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी अनंत है ऐसा कहा है, परंतु दूसरा पक्षी मीठा फल खायेका हृत्प्लुत नहीं है और जो केवल इसका हंसशाब्दा साथी है, वह (अभिवाचयति) प्रकाशता तो है, परंतु (भृश-भक्षः) भोग नहीं करता । यह पक्षी एक ही है । इस संक्षेप वृक्षपर भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परंतु भोग न करनेवाला पक्षी एक ही है, तथापि यह एक होता हुआ भी, सब अर्थोंमें पक्षियोंको ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारा (मय्यु सखा) साथी मित्र है । यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता और सबका द्वारा मित्र बना रहता है, यह बात कैसी बनती है, यह विचार करके ही समझ लेना चाहिये ।

यह वृक्ष ' संसार वृक्ष ' ही है । इस संसार वृक्षपर बहुत फल लगते हैं, कई फल पकते हैं और कई बच्चे भी रहते हैं । इसी संसारवृक्षपर एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर रहता है, इस संसारवृक्षकी हरएक शाखापर वह निवासमान है । यह संसारवृक्षका एक भी फल नहीं खाता, परंतु अपने मित्रोंके तैयारी नमस्कार करता है, कबकि इसके समान किसीका भी तैयारी नहीं है ।

इसी संसारवृक्षपर सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत जीवरमा रहते हैं, इनके विषयमें ऐसा वर्णन है—

यस्मिन् वृक्षे मध्वद्वा सुपर्णा निविशन्ते

सुखते चापि बिभे ॥ (मं० २१)

“ इस संसारवृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत पक्षी निवास करते हैं यहाँ अनन्त संतानवृद्धि करते हैं और सब इस वृक्षपर ही रहते हैं । ” ये पक्षी निःसंशय जीवात्मा ही हैं । क्योंकि वही जीवात्मा बारबार जन्म लेता है, सुखमें गयी लातला पाग करता है, संसारमें रहता है और संतान उत्पन्न करता है । वही जीवात्मा—

सद्योऽयः विपुलं स्वाद्विष, जनसहस्रान्ते अभिवाचयति । (मं० २०)

“ हममेंसे एक मीठा फल खाता है, परंतु दूसरा फलभोग न करता हुआ केवल प्रकाशता है । ” मीठा फल खानेवाला और जोमा है और फलभोग न करनेवाला परमात्मा है । उसका वर्णन यहाँ अत्यन्त इस तरह आया है—

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुपयन्नोमः ।

तमेध विद्वान् न विमाय मृत्योःशामान् भीरमजरे युवानम् ॥ अथर्व. १० । ८ । ४४

“ भोगभी कमनारहित, धैर्यवान्, अमर, स्वयंभू, रसेन तृप्त, यहाँ भी मृत्यु नहीं, अरारहित तट्ठा इस परम आत्माको जनकर हैं मृत्युका भय नुर होता है । ” वह परमात्मा ' अकाम ' होनेके कारण फल भोग नहीं करता और इसका भोग भीवारमा सधम होनेके कारण कदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता है । तथापि इससे सदा मीठे फल मिलने की दे ऐग को दे मिलन नहीं । यह जैसा वर्ण करता है, उसके अनुसार उसको मीठे या कटुकेफल मिलने रहते हैं और जो मिलने दे उनका भोग कर करता रहता है ।

पूना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमन्ना विवेश । (मं० २२)

“यह संपूर्ण भुवनोका रक्षक धैर्यशाली परमात्मा यहाँ मुख जैसे अपरिपक्व जीवमें भी प्रविष्ट हुआ है ।” जैसा मुखमें है वैसा ही सबमें है । सर्वव्यापक होनेसे ही वह सबके साथ मिला जुला रह सकता है । इस तरह यह परमात्मा एक सर्वव्यापक और सर्वत्र परिपूर्ण है, और जीवात्मा वनेक परिच्छिन्न, अपूर्ण और भोगी हैं । अतः इनकी सदा इच्छा रहती है कि—

सुपर्णा भमृतस्य भक्षमन्निमेवं विदुषामिस्वरन्ति । [मं० २३]

“ये जीवात्मा भमृतका अन्न सदा प्राप्त करनेके लिये पुकारते रहते हैं ।” यदि इन जीवात्माओंकी कोई पुकार है तो ‘भमृत आदिये’ यही एक पुकार है, मुखे ऐसा अन्नभोग चाहिये कि जिससे मैं नारोग होकर अमर बनूँ सदा यही पुकार प्रत्येककी है । पाठक इस अन्तर्गत् देखेंगे तो प्रत्येक जीवकी यही पुकार है, यह बात प्रत्यक्ष हो जायगी । प्रत्येक मनुष्यकी अथवा प्रत्येक प्राणीकी यह पुकार है और उसका प्रयत्न भी इसीलिये हो रहा है । मुखे सदा टिकनेवाला सुख मिल जाये, इसलिये प्रयत्न होता है । सुखकी इसकी इच्छा है और दुःखकी अभिच्छा है, परंतु दुःख मिलता है और सुख दूर होता है, इससे भी स्पष्ट होता है कि इसकी नियामक शक्ति कोई दूसरी है ।

यह जीवात्मा परमात्माके साथ रहता है, उसके पास है, अत्यंत समीप है, जीवात्मा परमात्मा (परिवरणवाले) आलिंगन देनेके समान रहते हैं अथवा इससे भी और (आविवेश) जीवात्मामें परमात्मा है, इतनी इसकी समीपता होनेपर भी यह जीवात्मा परमात्माको जानता है ऐसी बात नहीं है । और परमात्माको अपने परम पिताको न जाननेके कारण इसका सुख दूर हो जाता है, इसी उद्देश्यसे यह बात कही है—

तस्य पदाहुः पिप्पलं स्वाहमे वसोऽमृताः पितरं न वेद । (मं० २१)

“जो अपने पिताको नहीं जानता उसके पास भी मीठा फल हुआ तो भी वह उसके लिये नष्ट हो जाता है ।” हरएकके पास मीठा फल होता है, परंतु वह उसको प्राप्त होता है कि जो अपने पिताको जानता है । जो नहीं जानता उसको फल प्राप्त होनेपर भी भोगनेकी नहीं प्राप्त होता । जीवात्मा और परमात्मा इतने धींचिधोनेपर भी और परमात्मा इतना हितकारी समर्थ मित्र मिलजुल साथ रहनेपर भी, यह जीव उस परम पिताको नहीं जानता और दुःख भोगता रहता है, इससे और चौकड़ी बात कौनकी हो सकती है ? जीवात्मा परमात्माको जान सकता है और जानकर परम सुख भी निर्व्ययपूर्वक प्राप्त कर सकता है, परंतु हाय ! कितने जीवात्मा ऐसे हैं कि जो इस ज्ञानको प्राप्त करनेका यत्न तक नहीं करते और दुःख भोगते हुए खेतप्त होते हैं । यह मनुष्य इतने समीप स्थितकी नहीं जानता, परंतु इस सृष्टिमें दूरस्थित पदार्थोंको जाननेका यत्न करता है, ऐसी विपरीत इसकी लुब्धि है, देखिये—

‘ये अर्वाञ्जस्ता उ पराय आहुर्ये पराञ्जस्ता उ अर्वाञ्ज आहुः । (मं० १९)

“जो पासके हैं वे इसको दूरके प्रतीत होते हैं और जो दूरके हैं वे ही इसकी समीप हैं ऐसा प्रतीत होता है ।” यही निर्यात ज्ञान इसके दुःख का कारण है । परमात्मा इतना समीपसे समीप होनेपर भी वह इसको अतिदूर प्रतीत होता है और अन्तर्गत् भोग अतिदूर होनेपर भी इसकी समीप प्रतीत होते हैं । इसलिये यह परमात्माको जाननेका यत्न नहीं करता और जागतिक भोग प्राप्त करनेमें दक्षिण होता है । परंतु इससे यह होता है कि अपने पिताको न जाननेके कारण इसने किसी प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होता और बरंवार दुःखके भंवरमें पड़ता है । इसलिये—

अथः परेण पितरं यो अस्य वेदायः परेण पर पूनापरेण । (मं० १८)

“अपना पिता ऊपरसे नीचे तक दे ऐसा जो जानता है” यही निःसंदेह सुखका भागी हो सकता है । परमपिता परमात्मा की शक्ति विशाल है, वह अपना साथी और य य मित्र है वह मेरा साथी दे, सदा हितकारी है, वह मेरे अन्दर है, मैं निःशय, आश्रय और सदा श्रम होता हुआ भी मेरे अन्दर है, यह बात जो जानता है यही सच्चे सुखका भागी है । हम परमपिताका श्रम प्राप्त होनेसे अथवा श्रम दिव्य शक्तिसे सुख अथवा पवित्र होना चाहिये । यह मन—

देवं मनः कुतो अधिपत्यताम् ? (मं० १८)

“यह मन किस तरह दिव्य बनता है ?” राक्षसी मन तो हरएकका बन सकता है । विशेष स्वार्थसे तो मनमें राक्षसी

वृत्ति आसक्तता है, परंतु दिव्यभाव मनमें किंचित् रीतिसे आसक्तते हैं, इसका विचार हरएक मनुष्यको करना चाहिये । क्योंकि मनुष्यका देव बनना अथवा राक्षस बनना यह केवल मनकी इस अवस्थापर सर्वथा निर्भर है, इस मनको देव बनाना किंचित् तरह होगा इसका विचार—

कवीयमानः कः इह प्रबोचत् । (मं० १८)

“कौनसा अष्ट विद्वान् यहाँ आकर हमें बहेगा ?” ऐसी चिन्ता हरएकको करनी चाहिये । और जो विद्वान् इस प्रकारका उपदेश करनेमें समर्थ होगा उसके पास जाकर उससे इस विद्याका ग्रहण करना चाहिये, तथा उसका अनुष्ठान करके अपना मन सुखस्वकारोसे दैवीगुणोंसे युक्त बनाना चाहिये । जिसका मन दिव्य गुणोंसे युक्त होता है और जिसके मनसे राक्षसी भाव सन्तुष्ट नष्ट हो जाते हैं, वही अपने पिताको अपने अन्दर प्रविष्ट देख सकते हैं । और परमसुखके भागी बना सकते हैं । इस प्रकार यहाँ वृक्षकी तलाश करनेके लिये सूचना की है ।

इतने विवरणसे पाठकोंको पता चला होगा कि एक विष्णु परमात्मा, दूसरा परिच्छिन्न जीवात्मा और तीसरा यह संसार ये तीन पदार्थ यहाँ बहे हैं । इनमें जीवात्मा और परमात्मा आत्मा होनेसे एक जैसे हैं, परंतु तीसरा संसारवृक्ष जीवात्माको भोग देनेके कार्यमें उपयुक्त है । इन तीनोंका वर्णन इन सूक्तके प्रारंभिक मंत्रमें एक नये ही ढंगसे दिया है । देखिए—

अस्य वामस्य पक्षितस्य होतुस्तस्य आत्मा मध्वो अस्यध्वः । (मं० १)

“एक दाता सुन्दर पुराणपुराण है और उसका बीचका भाई भोग है” यहाँ दो पदार्थोंका वर्णन है । पहिला [पक्षित] अतिशुद्ध पुराण पुरुष है, इसको ‘वृद्ध स्वविर पक्षित पुराण’ आदि नाम स्थानपर प्रयुक्त होते हैं तथा वे यह ‘ध्रुवा’ [अ० १० । ८ । १४४] भी हैं अर्थात् सबसे पूर्वकालसे वर्तमान होनेके कारण यह पुराण है, न कि पुराना जर्म होनेके कारण इसको कोई वृद्ध कहते हैं । यह परमात्मा सबसे पुराण होता हुआ भी तबका है, अतएव इसको यहाँ ‘वाम’ अर्थात् सुन्दर, रमणीय कहा है । यह ‘होता’ अर्थात् सबको दानसे अनुग्रह करनेवाला है, सब जगत्के ऊपर इसका बड़ा अनुग्रह है क्योंकि अनुग्रहसे सब संसार चल रहा है । ऐसा और एक पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं । यह सबसे वृद्ध अर्थात् बड़ा भाई है । इसका बीचका मध्वो [मध्यमः प्राता] एक है । यह [अध्वः] बड़ा खानेवाला है, भोग भोगनेवाला है, भोगके बिना रह नहीं सकता । बड़ा भाई तो भोग नहीं भोगता, यह भिरक है, विरक्तिके कारण बलिष्ठ है और यह भोग भोगनेसे योगोंसे ग्रस्त होकर निर्बल रहता है । इन प्रकार यहाँ इन दो भाइयोंका वर्णन किया है । ये ‘दो सुपनी’ द्वारा वर्णित जाँव और भिरक ही हैं । इनका एक तीसरा भाई भाई है, उसका वर्णन ऐसा होता है—

देनेवाला और इन दोनोंमें शक्ति का प्राप्त करने के पुष्ट होनेवाला तीसरा मध्यम साई है । यह वर्णन भी पूर्वोक्त जीवात्मा, परमात्मा और पोषक संसारका ही सूचक है । विद्युत् से मन और जीवात्माका भी वर्णन किया जाता है, क्षणमात्र चमकनेका धर्म इनमें समान है । जिस तरह विद्युत् एकक्षणमें चमकती है पुनक्षणमें नहीं होती और उत्तर क्षणमें भी नहीं होती, उसी प्रकार जीवभी जन्मसे मृत्युतक चमकता है और पूर्व तथा उत्तर कालमें छिपा रहता है । अस्तु । इस रीतिसे इस प्रथम मंत्रमें सूर्यादि तीन तैजोके वर्णनके मिश्रसे जीवात्मा, परमात्मा और संसारका वर्णन किया है, सो पाठक देखें । इसी मंत्रमें और कहा है कि—

अत्रापदं विप्रति सप्तपुत्रम् । (मं० १)

“ यहाँ सात पुत्रोंवाले प्रजापति का मैंने दर्शन किया ” पूर्वोक्त वर्णनमें विप्रति अर्थात् प्रजापति का वर्णन है यह बात इस मंत्रसे स्पष्ट होती है । नही विप्रति प्रजापति ये नाम सब जगत् के पालनेवालेके सूचक हैं । इसके सात पुत्र हैं, इसके सात पुत्र ये ही सात लोक हैं क्योंकि इसीने इनकी उत्पत्ति की है । यह उन सात लोकोंका पिता है और ये उसके पुत्र हैं । जो “ नाम पलित ” आदि नामोंसे प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है, वही जगत्पालक सबका पिता और जेठ साई परमेश्वर है । उसके भाई अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जीवोंको जोग देनेवाला यह सब संसार है । यह बात इस प्रथम मंत्र के मननेसे स्पष्ट हो गई है । आपे कहा है कि—

सप्त पुञ्जित रथमेकचक्रम् । एको जश्नो वहति सप्त नामा । (मं० २)

“ एक रथको सात जोड़े हैं । ” अर्थात् हम शरीर रूपी रथको सात घोड़े जोड़े हैं परन्तु ये सात घोड़े होते हुए भी वस्तुतः “ सप्तनामक एक ही घोड़ा इसको चलाता है । अर्थात् इस रथको चलानेवाली गति एक ही है, परन्तु वह सात प्रकारके रूपोंमें दीप्त होती है । जैसा भाव, नाक, वाण, रचना, स्वभाव, मन ये सात शान्तिप्रिय हैं, ये शान्तिप्रियरूपी सात घोड़े इस शरीरको जोते हैं, परन्तु देखा जाय तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा कि आत्माकी एक चित् शक्ति इन सातों इन्द्रियोंमें विभक्त हो गई है अतः कहा कह सकते हैं कि यहाँ घोड़े सात भी हैं और सात नामोंवाला एक ही घोड़ा है । एक कथनमें स्थूल की ओर दूसरे कथनमें सूक्ष्म की ओर से देखा गया है ।

इसी प्रकार दो हाथ दो पाँव, मुख, गुदा और शिश्न ये सात कर्मेन्द्रियाँ अथवा सात हैं, तथापि अन्तः की कर्मशक्ति के ही ये सात विभाग हुए हैं इसलिये स्थूल दृष्टिसे ये सात घोड़े इस शरीर रूपी रथको जोते हैं; ऐसा हम कह सकते हैं तथापि आत्मा की दृष्टिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही आत्माकी कर्मशक्ति यहाँ सात रीतिसे विभक्त होकर कार्य कर रही है ।

वर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, मन, चित्त अहंकार, बुद्धि ये भी सात घोड़े इस शरीरके साथ जोते गये हैं परन्तु आत्माकी ओरसे देखनेसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही इन्द्रशक्ति इस सब इन्द्रियोंमें कार्य कर रही है ।

इस प्रकार आग्नेय नियमोंके संवर्धनमें सुप्रधाना योग्य है । जैसा एक ही प्राण शरीरमें स्थावर स्थानोंमें रहनेसे प्राण, मन आदि नामोंको प्राप्त करता है । यह भाव शारीरिक नियमोंके संवर्धनमें हुआ, परन्तु जैसा यह शरीर छोटा मर्यादित है उसी प्रकार वह संपूर्ण जगत् भी एक बड़ा शरीर ही है । अतः दोनों स्थानोंमें नियम एक जैसा है, अतः ‘एक रथको सात घोड़े जोते हैं, परन्तु सात नामोंवाला एक ही घोड़ा इस रथको खींचता है’ इस बातको इस जगत्में भी देखना चाहिये ।

एकान्वया विद्या व्याख्यातया प्रतीत होती है । इसके लिये और भी एक उदाहरण देते हैं । मिट्टी एक है परंतु उसके पात्र अनंत होने हैं, सोना एक है परंतु उसके अनंत आभूषण होते हैं । वहां मिट्टी और सोनेकी दृष्टिसे सब पात्र और आभूषण एक ही है, तथापि व्यवहारके आकार भेदसे उनमें भेद भी है । इसी प्रकार 'एक रथको ओढनेवाले सात घोड़े हैं तथापि उन सातोंका नाम धारण करनेवाली एक ही खींचनेवाली शक्ति है,' इस मंत्रके कथनमें " एक ही शक्ति सात रथानोंमें विभक्त होकर इस जगत्में कार्य कर रही है " इतना ही विषय मुख्य है, फिर पाठक उसको शरीरमें देखें अथवा जगत्में देखें ।

अथ रथको ये सात घोड़े जोते हैं उस रथको एक ही चक्र है । और वह चक्र—

त्रिनाभि चक्रमज्जरमनर्कम् । (मं० २)

"तीन नाभियां एक चक्र जरारहे हैं और अतिर्विषये चक्रमेवाला है ।" इसका विचार प्रथम दृग जगत्में देखेंगे, कालचक्र एक है, और उसके भूत, भविष्य, वर्तमान ये तीन केन्द्र हैं । यह चक्र कदापि क्षीण नहीं होता और न इसको कोई प्रतिबंध करता है । सृज-संश्रयक एक है और उसके सृति, वृष्ण और वृष्टिके तीन केन्द्र हैं । इनमें यह घूम रहा है । प्रकृतिचक्र एक ही है और उसके सृष्टि, रज और सम ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है । जगत् चक्र एक है और उसके सृष्टि, स्थिति और लय ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है, इस तरह सृष्टिके अन्दर इस एकचक्रकी भातकी पाठक देखें और अनुभव करें ।

इसी ङग से समुप्य के अन्दर भी इस चक्रको देखना चाहिए है । एक ही शरीरचक्र चक्र, विष्णु, वात इन तीन केन्द्रों पर चल रहा है । यही प्रकृतिचक्र सत्त्व, रज, तमके ऊपर घूम रहा है । इसी तरह और कई नामियां यहां भी हैं ।

यज्रेमा विष्ठा भुवनवि सारथुः । (मं० २)

"इसके अन्दर सब भुवन ठहरें हैं" यह जो चक्र पूर्वस्थानमें कहा है उसमें सब भुवन रहे हैं । जगत् के पक्षमें संपूर्ण भुवन रहे हैं यह बात स्पष्ट ही है । शरीरके पक्षमें शरीरान्तर्गत सब अंग और अवयव ही यहां भुवन लेनेसे मंत्रमें कहा तरह शरीरमें अनुभव हो सकता है । शरीरमें कफपित्तामा मलक तमों सामेयोंमें भ्रमण करनेवाले चक्रमें ये सब अंग और अवयव कार्य करते हैं । इसी ङगसे अन्धान्य चक्रों के विषयमें जानना योग्य है ।

अगले सुतीय मंत्रमें (इमं रथं ये सप्त अधितरथुः) इस रथके आश्रयपर जो सप्त रथ अधिष्ठित हुए हैं, ऐसा कहकर आगे सप्तचक्र रथ, सप्त अश्व, सात (रथधारः) कहेंगे तथा (यथा सप्त) सात गोयें ' हैं ऐसा कहा है यह रथ सात चक्रोंवाला है, इसके सात गति—राशन है, वेही सात गतियां इसके अश्व हैं, नी नाम चलीया है इस शरीरमें इस चालीके सात भेद हैं । इंदियों सात सात विभक्तियां, सात, काकविभाग, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्रि, सुहृत् ये सात कालविभाग हैं । सात कहेंगे यहां शरीरमें सात मज्जा केन्द्रोंके चलनेवाले प्रवाह हैं, सात इंदियोंमें चलनेवाले प्रवाह हैं । यह जगत्में सप्त कीटक, सप्त अवस्था, सात किराये, सात नदियां आदिकी कल्पना करना योग्य है ।

यह वृद्धमंत्र है और इनका अर्थ इस प्रकारके मनन से जाना जा सकता है । आगे चतुर्थ मंत्र देखिये—

अनस्या अरधम्यन्ते विमर्ति (मं० ४)

" (अन्- अस्या) जिसमें हड्डी नहीं है ऐसा अस्मा (अरधम्यन्- मन्ते) इडिबले शरीरका धारण करता है । " यह महेश्वरों कथन इस मंत्रमें कहा है । आशोकके लिए ' अनस्या ' शब्द है और शरीरके लिए ' अरधम्यन्- मन्ते ' शब्द है । इसी प्रकारका भाव निगलसिंह यजुर्वेदके मंत्रमें है—

अश्वमयममस्याविं शब्दमपराविदम् । आ- यजु० ४० । १

कः जायमानं प्रथमं ददर्श ? (मं० ४)

“ इस प्रष्ट होनेवाले आत्माका सबसे प्रथम किसने दर्शन किया ? ” इसके अस्तित्वके विषयमें किसने प्रथमसे प्रथम अनुभव किया ? किसने निश्चित रूपसे इसको जान लिया ? किसने इसकी आश्चर्यमयी शक्तियोंका सबसे पहिले अनुभव किया ? अर्थात् कौन इसको पूर्णतः जानना दे ? और—

भूम्याः अमृतं अमुः आत्मा कश्चित् ? (४)

“ इस भूमिके अन्दर अर्थात् स्थूल शरीरके अन्दर एक मांस, प्राण और आत्मा कहाँ मला निर्वास करते हैं । ” वह स्थूल शरीर पृथ्वीतत्त्वका बना है, उससे भिन्न जलतत्त्व है, वायुतत्त्व भी भिन्न है, तथापि इस शरीरके अन्दर ये पञ्चतत्त्व एक स्थानपर विराजमान हुए हैं और एक उद्देश्यसे कार्य कर रहे हैं ? इन विभिन्न तत्त्वोंको एक उद्देश्यसे चलानेवाला यहाँ कौन है ? यहाँ पृथ्वी तत्त्वसे हथी आदि कठिन पदार्थ, जलतत्त्वसे एक रेत आदि प्रवाही पदार्थ, अग्नि तत्त्वसे पावन शक्ति, उष्णता आदिकी श्रियति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकी श्रियति और परमेश्वर आत्मा का प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ है । परंतु ये कहाँ बैठे रहते हैं ? कौन इनका संचालक है ? इसी विषयका एक मंत्र अथर्ववेदमें है वह यहाँ देखिये—

को अस्मिन्नायो वपद्वादिपुनः पुन्युनः सिधुम्यथाय जाताः ।

तीमा अदना लोहिनीस्ताम्रपूष्पा कर्णा अवाचोः पुरुषे विरक्षीः ॥ अथर्व. १० । २ । ११

“ जिस देवताके इस शरीरमें ताँगा गतिब ले, लाल रंगवाले और तबिके धूलके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और चारों तरफ़ से चलेबले जलप्रवाह हुए किए हैं ? ” यह एकके अभिस्तरणके संबंधमें वर्णन है, इसी (१० । २) केन सूत्रमें शरीरके अन्तर्गत अंगदशोंके विषयमें भी वृत्ता की है । इस प्रकार जिस देवताके द्वारा यह सब शरीर धारण हुआ है ? यह तत्त्वज्ञानके विषयमें एक महत्वका प्रश्न है ।

क विद्वांसं प्रष्टुं उपमात् ? (मं० ४)

“ कौन शिष्य इसके विषयमें पूछनेके लिये विद्वान्के पास जाता है ? ” और कौन इसके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और कौन इसके विषयमें निश्चित ज्ञान देता है ?

यः वेद इह मधीनु । (मं० ५)

“ (पाकः) एक वर तैयार होनेवाला सुमुष्ट मनुष्य (मनसा अविज्ञानन्) मनसे कुछ भी आभयज्ञान नहीं जानता है इसलिये पृथ्वा है कि इस देहके अन्दर (देवता पदनि) अनेक देवोंके स्थान कहाँ कहाँ रहे हैं । ” मनुष्य एक कर परिपक्व भवित् पूर्ण होनेके लिये यहाँ रहे हैं, इनमें किसीको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह सुमुष्ट बनता है और वह सुमुष्टके पास जाकर उससे प्रश्न पृथ्वा है कि “ हे गुरु ! जो अनेक देवताओंके पद इस शरीरमें रहे मये हैं वे कहाँ हैं ? किस देवताका पद यहाँ किस स्थानपर रखा गया है ? नहीं सुनिवेदने अपना पद चतुस्थानमें रखा है, वायुदेवने अपना पद फेकलेंमें रखा है, जलदेवने अपना पद मिहास्थानमें तथा रक्षतेमें रखा है, इसी प्रकार अग्न्यदेवोंने अग्न्याग् स्थानोंमें अपने पद रखे हैं । इस तरह इस शरीरमें अनेक देवताओंके पद भवित् स्थान किंवा निवासस्थान हैं । पाठक इनका अनुभव करें और यह किस प्रकार वेवमंदिर है इसका ज्ञान प्राप्त करें । यही बात अग्न्य निम्न प्रकार कही है—

दस साकमजावन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।

यो मे तामिच्छामिप्रत्यक्षं स वा अद्य महद्देव ॥ ३ ॥

प्राणानासी चक्षुः श्रोत्रमक्षिपिस्त्र क्षितिस्त्र वा ।

स्थानोदासी वाक्मनस्ते वा आकूषिमावहृत् ॥ ४ ॥

ये त आसन् दस जाता देवा देवेभ्यः पुरा ।

पुन्रेभ्यो क्लोकं हृत्वा कस्मिन्ने क्लोक आसते ॥ १० ॥

संसिचो नाम ते देवा ये संसारात्समभरन् ।

सर्वं संसिच्य मर्त्यं देवाः पुण्यमाविशन् ॥ १३ ॥

गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुण्यमाविशन् ॥ १४ ॥

रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुण्यमाविशन् ॥ २९ ॥

तस्माद्दे विद्वान् पुण्यमिदं प्रोक्षति मन्यते ।

सर्पा हरिमन्वेष्टता गावो गोष्ठं ह्वाससे ॥ ३९ ॥

। अथर्व. ११८ (१०)

“ दस देवोंके दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनकी प्रत्यक्ष देखता है वह बड़ा तरबूतान वह सकता है । प्राण, अपान, चक्षुः, श्रोत्र, अमरत्व और वायु, स्थान, उदान भागी और मन ये दस तेरे संरक्षकों बल्यते हैं । दस देवोंके जो दस देवपुत्र हुए, वे अपने पुत्रोंको स्थान हेकर जिस लोकमें चले गये ? सिंचन करनेवाले देव हैं जो सब संसार इष्टता करते हैं, सब मर्त्य देहोंके सिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें पुते हैं । देह रूपा मर्त्य पर करके इष्टमें देव रहने लगे हैं, रेतका भी बनाकर देव दस पुत्रमें आगये हैं । जो ज्ञानी है वह इस पुत्रको मत्स्य करके मानता है, क्योंकि इसमें सब देवताएं रहती हैं, ऐसी गीशास्त्रमें गीर्व रहती हैं ॥ ”

इस प्रकार दस शरीररूपी देवताका वर्णन है। यहाँ आखिमें सूर्य, फेकलेंमें प्राण किंवा वायु, इस प्रकार अग्न्याग् देव अग्न्याग् स्थानोंमें विराजते हैं । बड़े सूर्य वायु आदि देव वायु विश्वमें हैं और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर विराज करते हैं । यहाँ मानी उनके पद रहे हैं अर्थात् सूर्यने अपना पद नेत्रस्थानमें रखा है, वायुने अपना पद फेकलेंमें रखा है, जलने अपना पद मिहापर रखा है इसी प्रकार अग्न्याग् देवोंने अपने पद शरीरस्थानीय अग्न्याग् अग्न्याग् स्थानोंमें रखे हैं । इन्हींका वर्णन (देवाना विहिता पदनि) देवोंके पद यहाँ रखे हैं इन शब्दोंसे हुआ है । तथा—

कथयः ओत्तये त सप्त तन्मन् विस्तरिरे । (मं ६)

“ कथि लोग जीवनका ब्रह्म सुननेके लिये सात धर्मोंको फैलाते हैं । ” जिस प्रकार जोत्तया तामा फैलाता है और उसमें मानके धर्मों रखकर उसका ब्रह्म तैयार करता है, उसी प्रकार नेत्रके बर्णके, वायुके स्रष्टके, नाकके गंधके, जिह्वाके स्वादादके, त्वचाके स्पर्शके, मनसे ज्ञानके और सुविष्टे विज्ञानके धर्मों फैलाकर ब्रह्म तानेमें धर्मयोग और इनमें से ब्रह्मा माना मिलकर ब्रह्म जीवन का ब्रह्म बनता है । यही पुण्यधर्मों जीवनका वर्णन है । ये सात तन्मन् हैं प्रायः इत्येक मनुष्य की शरीर ताजा फैलाता है, जो इसमें पुण्यधर्मोंका बाजा मिलनेवाला बड़ी उत्तम जीवनब्रह्म बना सकता है । इस प्रकार सात तन्मन्ओंका वर्णन पाठक देखें और दृष्टि पूर्व को “ सात ” संख्यावाले पदार्थोंका वर्णन आया है उसके साथ दृष्टा अनुसन्धान करें ।

अचिराद्वा न विद्वान्, धितितुषः विद्वन्, कवीन् वृच्छामि । (मं० ७)

अज्ञानो अविद्वान् 'मै ज्ञानी विद्वान् कविबोधे' पूछता हूँ । ये ज्ञानी लोग मेरी आशंका को दूर करें । अज्ञान ज्ञानसे पूछे, अविद्वान् विद्वान् के पास जाय, साधारण मनुष्य कविके साथ रहे और अपनी आशंकाएँ पूछें और इस तरह ज्ञान प्राप्त करें । विद्वानसे पूछने योग्य प्रश्न यह है—

यः इमाः षट् रजोसि उत्तम (मं० ७)

"किस एवने इन छः रजोसि का आधार दिया है?" किस एकका आधार हस्त संपूर्ण अगतको प्राप्त होता है? किसके आधार पर यह विश्व है और चल रहा है? यह प्रश्न विद्वानको प्राप्त कर उसे पूछना योग्य है, और भी एक प्रश्न पूछना योग्य है—

अजस्य रूपे किं एकं स्थितं ? (मं० ७)

"अजस्य आत्माके रूपमें एक रूप कैसा है? अनेक अजस्य आत्मा हैं, इनकी संख्या अनन्त है । इन अनन्त जीवात्माओंमें एक तत्त्व जो है वह कैसा तत्त्व है । एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है । यह एकरस और सर्वत्र अनुस्यूत है । जीवोंमें अनेकरस और अनुस्यूत है । इसमें अनेकरस नहीं और अनुस्यूत भी नहीं है । प्रत्युत इसमें एकरस और सर्वव्यापकत्व है । यही एक तरल सर्वत्र भरपूर है । कोई पदार्थ इससे खाली नहीं है । यह परमात्मा अपनी प्रकृतिके साथ रहता है, यह एक गृहस्थके समान है । प्रकृति उसकी धर्मपत्नी है और वह उस प्रकृतिका धर्मपति है । ये किस प्रकार वर्तित करते हैं देखिये—

माता पितरं कृते आभयान्ते । (मं० ८)

"माता पितरं सत्यधर्ममें—यन्त्रमें सेवा करती है सहायता करती है।" धर्मपत्नी अपने पति की सेवा करे और उसकी वश करनेमें सहायक बने । यह गृहस्थ धर्मका उपदेश यहाँ मिलता है सबकी माता प्रकृति परमपिता परमात्मा की सहायता करती है और सृष्टिक्रम यज्ञ सिद्ध करनेमें सहायक होती है । यह आदर्श गृहस्थाश्रम है । हर एक गृहस्थी इस प्रकार अपना व्यवहार करे ।

धीरी अग्ने मनसा सं जग्मे । (मं० ८)

"यह गृहस्थाश्रमका धारण करनेवाली धर्मपत्नी पहिलेसे ही मनसे उसके साथ मिलती है ।" वह केवल बाहरके दिखावेके लिये ही पतिके साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं परंतु वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर रहती है । गृहस्थाश्रमी औपश्रय इसी प्रकार मनसे एकरूप होकर अपना गृहस्थाश्रम चलावे और कृतकृत्य बने । प्रकृतिमाता तो अपने मनसे परमात्मके साथ ऐसी मिलजुल कर रहती है कि कभी उसके विरोध नहीं करती । जो परमात्मा की इच्छा होती है वैसा विधरचना का कार्य करती है । यहाँ भी गृहस्थाश्रमियोंको बड़ा अनुकरणाय उदाहरण मिलता है ।

सा बीमस्तु गर्भरसा निविदा । (मं० ८)

"वह माता गर्भका धारण पोषण करनेवाली गर्भके रखे रंगी गर्भके पोषणमें लगी रहती है ।" दूसरा भी कार्य उसकी सुखता नहीं है । हर एक जो भी गृहस्थाश्रममें है इसी प्रकार गृहमें रहनेवाले पुत्रादिकों की पालना करनेमें दक्षिण रहे, गर्भधारण होनेपर गर्भके पालन में योग्य रीतिसे दक्षिण हो और ऐसे किसी भी कार्यमें व्यग्र न हो कि जो गर्भके पोषण के प्रतिफल हों । प्रकृतिमाता अपने गर्भका धारण पोषण और उत्पत्ति आदिके विषयमें किसी दक्षिण होती है और किसी भी प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य सत्परायसे करती है ।

नमस्वस्तः स्वर्वाङ्गं । (मं० ८)

(नमस्वस्तः) नमस्कार करते हुए अथवा अक्षय युक्त पुत्रवत् उनकी प्रशंसा करते हुए उनके पास जाते हैं । "उक्त प्रकारके गृहस्थी यहाँ होते हैं वहाँ सब अन्य लोग उनकी नमस्कार करते हैं और उनके स्वर्गगमन रहना चाहते हैं । अथवा अन्न की भेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हैं और उनका उस भेंटके स्पर्श करके करते हैं । आदर्श गृहस्थीका इस प्रकार स्पर्श होता है और आदर्श गृहस्थी पर कैसा होता है, इस विषयमें प्रकृति गृहस्थके दृष्टान्तसे स्पष्ट मिलता है । पाठक इसका विचार करें और देखिये—

गृहस्थाश्रममें धर्मपत्नीका यही कार्य है। गृहस्थके सब कार्योंमें वह धुरमें रहकर वत्तनिज होकर कार्यका भार उठाती है, इसीलिए उसको धर्मपत्न्यारिणी गृहिणी कहते हैं। गर्भवती होनेपर भी वह इसी प्रकार धुरमें रहकर कार्य करती है।

तर्भो धृजनीध्वन्तः अतिष्ठत् (मं० ९)

“ गर्भ अपने अन्दर अन्तःशक्तियों के आधार पर रहता है ।” गर्भको अन्दर धारण करता हुई गृहिणी ध्यात में रहकर सब कार्यका भार उठाती है । इसी प्रकार गृहिणी अपने घरमें कार्य करे । पतिके अनुकूल धर्मपत्नी रहती तो उनके बच्चे भी विद्या माताके (अनु) अनुकूल होते हैं, जिस प्रकार (या अनु वारः) गौके अनुकूल बछड़ा होता है, ठीक उस प्रकार सद्गतिनी गृहिणीके बालबच्चे उनके अनुकूल रहते हैं और इस प्रकार अपने पुत्रोंमें वे माता पिता (विध्वस्त्य अपश्यत) सब अपना रूप देखते हैं । मातापिताका सब प्रकारका रूप पुत्रोंमें आता है । जैसे मातापिताके शरीर, मन और बुद्धिके भाव होते हैं वैसे ही पुत्र और पुत्रियोंमें होते हैं । अतः कहा है (त्रिपु योजनपु) तीनों शरीर मन बुद्धिमें सब प्रकार की सादृश्यता दिखाई देती है । पुत्री गृहस्थाश्रम का यह फल है । इसमें माता विद्या, पुत्र और पुत्रियाँ एक विचारसे परिपूर्ण होती हैं और किसी प्रकार इनमें आपसी विरोध नहीं होता है ।

एकः सिद्धः मातुः त्रीन् पितृन् बिभ्रत् ऊर्ध्वः तस्यै ॥ (मं० १०)

“अकेला वह सुपुत्र तीन माताओंकी और तीन पिताओंकी अपने अन्दर धारण करता हुआ सीधा खड़ा रहता है।” अपनी तेजी बाग नही रखता। तीन माताएं ये हैं— “प्रकृतिमाता, विद्यामाता और अपनी माता।” तीन पिता ये हैं— “परमात्मा, गुरु और अपना अन्नक।” इन तीनोंके वह अपने अन्दर धारण करता है और सीधे व्यवहार करता है। और कभी (न अवसरान्यतः) कभी शरीरकी प्राप्ति नहीं होता। इस प्रकार सपासमा और अक्षररूपसे इनकी उच्च योग्यता होती है। और ये स्वर्गमें जाते हैं और वहाँ—

समुज्य दिवः पृष्ठे विश्वविदः सविश्वविद्यां वाचं सम्प्रयस्ते । (मं० १०)

“सब धुलोकके पृष्ठभाग पर विराजते हुए ये शानी लोग सबके ध्यायमें न आनेवाली बातोंका मनन करते हैं।” वहाँ स्वर्गमें रहकर ऐसे तत्वोंका विचार करते हैं कि जिनका शास साधारण मनुष्यके ध्यायमें भी नहीं आसकता।

परिवर्तमाने पञ्चारे चर्कं विश्वा भुवनानि ज्ञातस्थुः (मं० ११)

“ घूमते प्राण पाच आरोंवाले चक्रमें संपूर्ण भुवन रहे है ” अर्थात् इस चक्रके आधारसे स्रष्टा भुवन रहते हैं । पञ्च प्राणों-का जो पाँच आरोंवाला प्राणचक्र है उसके आधारसे संपूर्ण भुवन ठहरै है । वहाँ शरीरमें प्राणचक्रके आधारपर स्रष्टा शरीरके अस्तित्व रहते हैं । प्राण चलन गया तो कोई रह नहीं सकता । इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी बृहत्प्राणचक्रपर रचा है, विश्वपापक महाप्राण जगतके सब भुवनोंका धारण करता है । यह चक्र अग्रज हो रहा है, तथापि इसका अन्वयार्थ (अर्थ: न तथापि) नहीं तपता है । अनादि कालसे यह विश्व घूमता रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं । कोई चक्र जब घूमता है, तब उसका अन्वयार्थ न तपे, इसलिये तेल चालता पड़ता है, परंतु वहाँ तेल न चालते हुए ही स्वयं यह अन्वयार्थ नहीं तपता है, जब परमात्माका अद्भुत सामर्थ्य देखने योग्य है । ये जगत्के सब लोकलोकांतर एक गतिसे घूम रहे हैं, ये कभी ठहरते नहीं, न कभी इनकी गतिमें विग्रह होता है । इस चक्रके अन्वयार्थपर (भूरिभार:) बहुत ही भार है । जो ये लोकलोकांतर हैं उनका भार बहुत ही है, इस भारकी धलनगी भी नहीं हो सकती । इसका भार, होनेपर भी यह विश्वचक्र विलक्षण शान्तिसे और गतिसे चल रहा है । और अनादिकालसे घूमनेपर भी (अनंत एव अनन्त: न क्षियते) नहीं क्षिप्तभिन्न होता है । इस प्रकार यह जगत्चक्र विलक्षण सामर्थ्यसे धारण किया है ।

आगे बारहवें मंत्रमें ^{६१} 'कालचक्र' ^{६२} का वर्णन है इसको यहाँ (द्वादश आठित) बारह मासोंकी बारह अवस्थाओंवाला यह कालचक्र अथवा संवत्सरचक्र है । यह संवत्सरचक्र (यह—अरे) छः भागों में विभक्त हुआ है, हैः ऋतु यही इसके छः भाग हैं । अधिक मासका और एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ साथ ऋतु होते हैं, यहाँ दर्शनेके लिये (घसक्के) चन्द्र आया है । जयवा संवत्सर, क्षत्र, श्रुत माघ, पशु, ह्योराश्र, मुहूर्त, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छंटे चक्र हैं, यह भी अधिक योग्य प्रतीत होता है । यह संवत्सर (पञ्चषाद) पाँच पाँच मास है, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षाकाल और ये

तीन काल वर्षके हैं इनमें चान्द्रमान और सौरमान ये दो गणनात्मक विभाग माननेसे ये संवत्सरके पाँच पाँच होते हैं, क्योंकि इन्हीं पाँचोंसे यह सबका पिता चलता है और सबका (पिता-माता) संरक्षण करता है। इस प्रकारका यह कालचक्र एक वर्षमें घूमता है और सब संसार का कल्याण करता है। इस चक्रमें—

मिथुनासः पुत्राः क्षत्र सप्तशतानि विंशतिः न आतस्थुः ॥ (मं० १३)

“ मिथुन अर्थात् दो दो जुड़े हुए पुत्र सातसौबीस हैं । ” ये दिन और रात ही हैं । दिनके साथ रात्रि और रात्रिके साथ दिन जुड़े हैं । चान्द्रवर्षका और सौर वर्षका मध्य अर्थात् ३६० दिनोंका मध्यम वर्ष है । इसके दिन और रात्रि ऐसे प्रत्येक दिनके दो जुड़े पुत्र माननेसे ७२० होते हैं । अर्थात् यह न चान्द्रवर्ष है और न सौर, परंतु दोनों वर्षोंके मध्यम परिमाणका यह वर्ष है । यह द्वादश महिनोंका (द्वादशारं चक्रे न हि जराय) बारह आरोंबाला चक्र कदाचित् भी जीर्ण नहीं होता है । यह जैसा पहिले था वैसा ही आज भी चल रहा है, कभी जीर्ण (घनेमि अजरं चक्रे) अथवा क्षीण नहीं होता है । ऐसा यह सामर्थ्यवान् कालचक्र है, और इसमें (विश्वा भुवनानि आतस्थुः) सब भुवन रहे हैं । सभी की आयु इस कालचक्रसे गिनी जाती है । जो शानी है (अक्षयवान् परमत्, न अन्धः) जिसके आँख उत्तम हैं, वह इस बातको देख सकता है, परंतु जो अन्धा होगा, वह कैसे देख सकेगा ?

यः कविः स आचिकेत, यः ता विजानात्,

सः पितुः पिता भसत् । (मं० १५)

“ जो कवि है वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता है, और जो इस ज्ञानको यथावत् जानता है वह पिताका भी पिता होता है । ” अर्थात् उसकी योग्यता बहुत ही बड़ी होती है । वह मानो मुक्त है । वही एक आश्चर्य है कि—

त्रियः सतीः तौ तं पुंसः आहुः । (मं० १५)

“ कई स्त्रियां होती हुई उनको पुरुष कहा जाता है ” ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रहा है । मनुष्योंमें भी कई बोंके पुरुष और कईबोंके स्त्रियां कहा जाता है, परंतु आत्माकी दृष्टिसे सब एक जैसे हैं और बारीकी दृष्टिसे भी सब एक जैसे ही हैं । अतः म कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है । वस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रकृति स्त्री है । जीवार्त्मा तो स्त्रीशरीरमें भी जाता है और पुरुषशरीरमें भी जाता है । वह सत्य सिद्धांत होता हुआ भी जगतमें अवश्य स्त्रीपुरुष व्यवहार चल ही रहा है । इस वर्णनके पश्चात् सोलहवें मंत्रमें पुनः कालचक्रका और एक प्रकारसे वर्णन करते हैं—

यद् यमाः एकः एकजः देवजाः ऋषयः । (मं० १६)

“ देवतासे उत्पन्न हुए ऋषि हैं, उनमें छः जुड़े हैं और एक अकेला है । ” छः ऋतु प्रत्येक दो दो मासोंबाला होता है और तेरहवें मासका ऋतु होता है वह अकेला ही एक होता है । ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते हैं और (ऋषयः = ऋषयः) सूर्यशरीरोंके संबंधसे इनमें उत्पत्ताकी म्युनाधिकता होती है । अतः इन ऋतुओंकी (सप्तयं) सात प्रकारके हैं ऐसा कहा जाता है । आगे छतरहवें मंत्रमें प्रकृतिकी योजना वर्णन है वह अद्भुत गी अपने सूर्यादि बच्चोंको साथ लेकर बड़ी रहती, क्या करती, और अपने पदोंसे बच्चोंकी किय प्रकार घारण करती है, इत्यादि कहा है वह यद्यपि संदिग्धसा है, तथापि पूर्वस्यान के वर्णनका विचार और मनन करनेसे कुछ बाँध हो सकता है ।

इसके आगेके मंत्रोंका विवरण सबसे प्रथम हो चुका है । अतः उनका अधिक विचार किए करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

इस प्रकार इस सूक्त की संगति है । आत्मा परमात्मा, काल और विश्वके सब मूल इनका घुटन वर्णन यहां है । पण्डित इन मंत्रोंका मनन करें और आध्यात्मिक आशय जानें । इस सूक्तका संबंध अगले सूक्तसे है, अतः उनका मनन अब करें—

एक आत्माके अनेक नाम ।

(१०)

(श्रुतिः ब्रह्मा । देवता—गौः, विराट् अघ्यात्मम्)

१५ (१०)

यद् गायत्रे अर्धं गायत्रमाहितं त्रैष्टुभं वा त्रैष्टुभान्निरतक्षत ।
यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत् तद् विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ १ ॥
गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम् ।
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमवे सप्त वाणीः ॥ २ ॥
जगता सिन्धुं दिव्यस्किमायद् रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत् ।
गायत्रस्य समिधस्तिष्ठ आहुस्ततो मुह्यन् प्र रिरिचे महित्वा ॥ ३ ॥

अर्थ—(यद्) जो (गायत्रे) गायत्रमें (गायत्रे अर्धं आहितं) गायत्र रखा है । और (त्रैष्टुभम् वा त्रैष्टुभं) त्रैष्टुभसे त्रैष्टुभ की (निरतक्षत) रचना की है, (यद् वा) अथवा जो (जगत् जगति आहितं) जगत् जगतिमें रखा है, (ये इत्) जो (यद् पदं विदुः) इस पदको जानते हैं (ये अमृतत्वं जानशुः) अमरत्वको प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

(गायत्रेण अर्कं प्रतिमिमीते) गायत्री छन्दसे अर्धनीय देवता प्रतिमापन अर्थात् गुणवर्णन करता है, (अर्केण साम) अर्धनीय देवताके द्वारा साम अर्थात् शान्तिको प्राप्त करता है । (त्रैष्टुभेन वाक्) त्रिष्टुप् छन्दसे वाणीका मापन करता है और (वाकेन वाकं) वाणीसे वर्णन करता है । इस प्रकार (द्विपदा चतुष्पदा सप्त वाणीः अक्षरेण मिमवे) दो चरणों और चार चरणोंवाले सात छन्दोंको अक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २ ॥

(जगता सिन्धुं विवि अस्किमायद्) जगति छन्द द्वारा समुद्रको सुलोकेमें धाम रखा है, सुलोका समुद्रके समान वर्णन किया है । [रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत्] रथन्तरमें सूर्यका दर्शन किया है, सूर्यका वर्णन है । [गायत्रस्य तिष्ठः समिधः आहुः] गायत्री छन्द की तीन समिधायें—तीन पाद—हैं देना कहते हैं । (ततो मुह्यन् महित्वा प्ररिरिचे) उससे बड़ी महिमासे संयुक्त होता है ॥ ३ ॥

भवार्य—गायत्री, त्रिष्टुप् और जगति आदि छंदों में जो महत्त्वपूर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतत्व-
प्राप्त-को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, इसकी उपासनासे शान्ति प्राप्त होती है । त्रिष्टुप् छन्दसे भी उषी चर्मातीय देवता वर्णन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणोंवाले सब छंदोंसे यही वर्णन होता है । ये सातों छन्द अक्षरोंकी गिनतीसे मापे जाते हैं ॥ २ ॥

जगति छन्दसे उषाका वर्णन है कि जिसने इस सुलोकाको आधार दिया है । रथन्तर अथ मंत्रसे उसके प्रकाशक सूर्यका वर्णन होता है । गायत्री छन्दमें तीन पाद होते हैं और उस छन्दमें महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा रखा है ॥ ३ ॥

उप ह्ये सुदुर्घां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् ।

श्रेष्ठं सधं सविता साविपन्नोऽभीक्ष्णो घर्मस्तदु पु प्र वोचत् ॥ ४ ॥

हिङ्कृष्वती वसुपत्नी वधूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात् ।

दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥ ५ ॥

गौरमीमेदामि वत्सं मिपन्तं मुर्धानं हिङ्कृणोन्मात्वा उ ।

सृक्पाणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पर्यते पर्योभिः ॥ ६ ॥

अयं स शिङ्कृते येन गौरमीधृता मिमाति मायुं वत्सनावधि श्रिता ।

सा चित्तिमिनि हि चकार मर्यान् विद्युद्भवन्ती प्रति वन्निमौहत् ॥ ७ ॥

(सुहस्त एतां सुदुर्घां धेनुं उपह्वये) उत्तम हाथवाला मैं इस सुलसे दोहने योग्य धेनुको बुलाता हूँ । (उत गो-धुगु एतां दोहन्) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । [सविता श्रेष्ठं सधं यः साविपत्] सबका उत्पन्न करनेवाला सविता यह श्रेष्ठ मध्र हमें देवे । (अभीक्ष्णो घर्मः तदु ॥ प्रवोचत्) प्रदीप्त तेजस्वी दूध यही बता देये ॥ ४ ॥

(हिङ्कृष्वती वधूनां वसुपत्नी) हीं हीं करनेवाली देखवॉका पालन करनेवाली [मनसा वत्सं इच्छन्ती] मनसे बछड़ेकी इच्छा करनेवाली (नि जागात्) समीप आगई है । (ह्ये अघ्न्या अश्विभ्यां पयः दुहा) यह अदृश्य गौ दोनों अधिदेवोंके लिए दूध देवे । (सा महते सौभगाय वर्धतां) और यह बड़े सौभाग्य के लिए बड़े ॥ ५ ॥

(गौः मिपन्तं यत्सं अमि अभीमेत्) गाय उत्सुक बछड़ेको चारों ओरसे प्रेम करती है । और (मातवे इ मुर्धानं हिङ्कृणोत्) मातृवशके लिए अपने सिरको हिकारसे युक्त करती है । (सृक्पाणं घर्मं वावशाना) उग्रपादक उष्णताको चाहती हुई [पर्योभिः मायुं अमिमिमिसे पतते] धूपके साथ प्रकाशको चारों ओर फैलती और साथ साथ दूध भी देती है ॥ ६ ॥

[अयं सः शिङ्कृते] यही यह शब्द काया है । [येन अभीधृता गौः] जिससे संयुक्त हुई गौ उसीमें [वत्समौ अधिश्रिता] मलमयं जाश्रित होती हुई [मायुं मिमाति] प्रकाशका मापन करती है । [सा चित्तिमिनिः मर्यान् नि चकार] यह चित्तगतशक्तिबोध साथ मनुष्योंको युक्त करती है और [विद्युद्भवन्ती वान्निमौहत्] विजलीके समान चमकदार होकर उत्तम रूपको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

आश्रय-मैं उत्तम स्वरूप हाथोय युक्त होकर इस अवृत्त-मोक्ष-स्वी दूधको देनेवाली ज्ञानमयी जाणाकर धेनुकी प्रार्थना करता हूँ । जो इस गायका दोहन करना जानता है वही दूधका दोहन करे । सबका उत्पन्न करनेवाला देव हमें यह ज्ञानस्वी अन्न देवे और इसके प्रकाशमय स्वरूपी घर्म हमारे द्वारा विद्युद्भवे ॥ ४ ॥

हिकारके युक्त और मनसे शिष्टवस्त्री गायका कामना करता हुई यह दिव्यज्ञानरूपी धिदवानी स्वी गौ हमारे वश आती है । वह अवश्य गौ हमें अन्न जैसा ज्ञानस्वी दूध देवे और हमारा महान् श्रीभाग्य बढ़ावे ॥ ५ ॥

वद गौ उगी बघेदा दूध देनी है जो बड़ा उत्सुक है । उगीको वह अनुकूल रहती है । यह यज्ञरूप घर्मको पैलाना चाहती है और जो बलरूप ज्ञान बन ता है उगीको अपने अवृत्तवधाराभोगे युक्त करती है ॥ ६ ॥

वहा वह एक शब्द है शिष्टके युक्त हुई यह वर्णाश्रया धेनु प्रत्यवशान्ये भी अर्थात् मनुष्यके अनन्तर भी प्रकाश देनी है । यह मननशक्तिवश मनुष्योंको युक्त करनी है और विद्युत्के समान विशेष प्रकाश देकर मयं बताती है ॥ ७ ॥

अनच्छेये तुरगात् जीवमेतद् भुवं मध्य आ पस्त्यानिम् ।

जीवो मृतस्य चरति स्वभाभिर्मर्त्यो मर्त्येना स्योनिः

॥ ८ ॥

विधुं दद्याणं सालिलस्य पृष्ठे युवानं सन्तं पलितो जंगार ।

देवस्य पश्य कान्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान

॥ ९ ॥

य ई चकार न सो अस्व वेद य ई दुर्दृशं हिरुगिन्नु तसात् ।

स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्वैदुप्रजा निर्मैतिरा विवेश

॥ १० ॥ (२६)

अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् ।

स सप्रीचीः स विपूचीर्वसान् आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः

॥ ११ ॥

अर्थ—[पस्त्यानां मध्ये] लोगोंके बीचमें [भुवं पृष्ठं जीवं] स्थिर बालक जीव [तुरगात् जन्य शये] तीव्र गतिमान प्राणवायुवाला होकर रहता है । वह [मृतस्य जीवः] मरे मनुष्य का जीव [मर्त्यः] स्वयं अमर होता हुआ भी [मर्त्येन स्योनिः] मर्त्य शरीरके साथ समान योगिमें प्रविष्ट होकर [स्व-बामिः चरति] अपनी धारक शक्तिमेंसे चलता है ॥ ८ ॥

[सलिलस्य पृष्ठे] प्रकृतिसमुद्रकी पीठपर [दद्याणं विधुं] गतिमान विधान-कर्म कर्ता [युवानं सन्तं] युवा सत् पदार्थको [पलितः जंगारः] एक बूढ़ भिषलता है । [देवस्य पश्य कान्यं] ईश्वरका यह काश्य देख । (महिम्ना) महिमासे जो [ह्यः सं ज्ञान] कल प्राण पारण करता था । [सः अद्य ममार] वह आज मर गया ॥ ९ ॥

[यः ई चकार] जो करता है, [सः अस्व न वेद] वह इसको जानना नहीं । [यः ई दुर्दृशं] जो देखता है [तस्मात् विपु इव तु] उसके नीचे ही वह है । (सः मातु- योनी अन्तः परिवीतः) वह माताकी योगिके अन्दर परिवेष्टित होकर [बहुप्रजा निर्मैतिः जाविवेशः] बहुत संतान उत्पन्न करनेवाकी इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १० ॥

(गो—पां जनिपद्यमानं) ईश्वरोंका रक्षक पतनको न प्राप्त होनेवाले (पथिभिः आ च परा च चरन्तं) अपने मार्गोंसे पान और दूर जानेवालेके (अपश्यं) भेदे देखा । (सः सप्रीचीः) वह साथ विराजमान है, (सः विपूचीः) वह सबैत्र है, वह (भुवनेषु अन्तः वसताः) भुवनेके अन्दर वसता हुआ (आ वरीवर्ति) बारबार जावतं करता है ॥ ११ ॥

भावार्थ—मनुष्यके शरीरमें एक जीव है, जो स्थिर है तथापि चलनेवाला है वह सीधपति है, और प्राणकी भी अपने साथ शरीरमें रहता है । यही जीव इस शरीरमें रहता है । मरे हुए मनुष्यका यह जीव स्वयं अमर है, इसलिए वह अपनी निज शक्तिसे चलता है और दूसरे मर्त्य देहको धारण करनेके लिये किसी योगिमें देह धारण करता है ॥ ८ ॥

॥८॥ प्राकृतिक संसारसागरमें यह जीव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है । यह जीवात्मा युवा होता हुआ भी यह दूसरे बड़े बूढ़ परमात्माके अन्दर प्रविष्ट होता है । वह उस देवकी कान्यमय शक्ति देखने योग्य है । जो जीव कल जन्मित होता है वही आज मरता है (और पश्चात् दूसरा शरीर भी धारण करता है) यह सब उस देव की महिमा है ॥ ९ ॥

जो कर्ममार्गी कर्म करता है, वह इस देवके महत्त्वकी नहीं जानता । परंतु जो ज्ञानमार्गे इस देवका साक्षात्कार करता है, उसके नीचे अर्थात् उसके अन्दर ही वह देव उसके ही रहता है । यह जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये जब माताके गर्भमें प्रविष्ट होता है, तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाकी प्रकृति उसकी चरती है और इस प्रकार उसकी नया शरीर मिलता है ॥ १० ॥

यह जीवात्मा ईश्वरोंका रक्षक है और स्वयं पतनशील नहीं है । यह शरीरमें जाता है और शरीरसे दूर भी जाता है वह परमात्मा इसके साथ है, सबैत्र व्याप्त है और सब पदार्थोंमें विराजमान है ॥ ११ ॥

द्यौर्नः पिता जन्विता नामिस्त्वं चन्द्रुर्नो माता पृथिवी महीयम् ।

उत्तानयोश्चम्बोक्ष्योर्निरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात्

॥ १२ ॥

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेतः ।

पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि वाचः परमं व्योमि

॥ १३ ॥

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः ।

अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिर्गर्भमाधात् वाचः परमं व्योमि

॥ १४ ॥

न वि जोनामि यदिदमस्मि निष्याः संनद्धो मनसा चरामि ।

यदा मार्गान् प्रथमजा क्रतुस्यादिद् वाचो अश्वेव मागमुस्याः

॥ १५ ॥

अर्थ—(द्यौः नः पिता जन्विता) प्रकाशक देव हमारा रक्षक और उत्पादक है, बही (नामिः) हमारा मध्य है और (नः चम्बुः) हमारा चन्द्र है । तथा (इयं मही पृथिवी माता) यह बही पृथिवी माता है । (उत्तानयोः चम्बोः योभिः अत्र) ऊपर चौके मुखवाले इन दो वर्तनोंका मूल उत्पत्तिस्थान यहाँ ही है । यहाँ (पिता दुहितुः गर्भमाधात्) पाक कर स्थित प्रकृतिमें गर्भकी स्थापना करता है ॥ १२ ॥

(पृथिव्याः परे अन्तः त्वा पृच्छामि) पृथ्वीका परला अन्त कीनसा है यह मैं तुझे पूछता हूँ । (वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि) बलवान् अश्वके कीर्षके विषयमें मैं पूछता हूँ । (विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि) सब भुवनके केन्द्रके विषयमें पूछता हूँ । (वाचः परमं व्योम पृच्छामि) वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान पूछता हूँ ॥ १३ ॥

(इयं वेदिः पृथिव्याः परः अन्तः) यह वेदी भूमिका परला अन्त भाग है । (अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः) यह सोम बलवान् अश्वका कीर्ष है । (अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नाभिः) यह यज्ञ सब भुवनोंका मध्य है । और (अयं यज्ञा वाचः परमं व्योम) यह यज्ञा वाणीका परम स्थान है ॥ १४ ॥

(न विजानामि यद् इयं इदं अस्मि) मैं नहीं जानता कि मैं किसके सहसा हूँ । (निष्याः संनद्धो मनसा चरामि) अंदर बंधा हुआ मैं मनसे लपटा हूँ । (यदा क्रतुस्य प्रथमजाः मागान्) जब सूर्यका पहिला प्रवर्तक मेरे समीप जागवा, (आगं इद् अस्याः वाचः भागं अश्वेव) उसी समय इसके वाणीके भागको मैंने प्राप्त किया ॥ १५ ॥

भाषार्थ—यह परमात्मा वृ अर्थात् सूर्यके समान प्रकाशमान है, बही हम सबका पिता, जनक, चन्द्र, और केन्द्र है। यह पृथ्वी अर्थात् प्रकृति हमारी बही माता है । यह पिता इस दुहित्वा रूपी प्रकृतिमें गर्भका आधान करता है जिससे सब सृष्टि उत्पन्न होती है । इन दोनों प्रकृति पुरुषमें सबका उत्पत्ति स्थान है ॥ १२ ॥

इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कीनसा है ? बलवान् अश्वका कीर्ष कीनसा है ? चन्द्रके जगत्का केन्द्र कीनसा है ? और वाणीका परम उत्पत्तिस्थान कीनसा है ? ॥ १३ ॥

यहाँ ब्रह्मा वेदी इस भूमिका परला अन्तभाग है । बलवान् अश्वका कीर्ष यद् सोम है । यज्ञ ही सब जगत्का केन्द्र है और यह यज्ञा—आत्मा—ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है ॥ १४ ॥

मैं अज्ञा किनके सम न हूँ यह विदित नहीं है । यह आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रहा है परंतु मनसे बही ब्रह्मचर चलाता है । जिस समय ब्रह्मचरकी वृत्ति प्रवर्तक परमात्माको प्राप्त होता है, उसी समय इस दिग्ध संनद्धी वाणीका भाग इसको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

अपाह् प्राईति स्वधयां शुभोतोऽमर्त्यो मर्त्येना सधोनिः ।

ता शश्वन्ता विपूचीना वियन्ता न्यधुन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्

॥ १६ ॥

सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोःस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।

ते धीतिभिर्मनसा ते विप्रश्चितः परिस्रवः परिं भवन्ति विश्वतः

॥ १७ ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निपेदुः ।

यस्तथा वेद किमुचा कैरिष्यति य इत् तद् विदुस्ते अमी समासते

॥ १८ ॥

ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तोऽर्धेर्धेन चाकल्पुर्विजन्मेजन्त ।

त्रिपाद् ब्रह्म पुरुषं वि तष्टे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः

॥ १९ ॥

अर्थ— (अमर्त्यः मर्त्येन सधोनिः) अमर आत्मा मरणधर्मवाले शरीरके साथ एक व्यवस्थितानमें प्राह होकर (स्वधया पुनीतः अपाह् प्राह एति) अपना धारणा शक्तिके युक्त होकर नीचे तथा ऊपर जाता है । (ता शश्वन्ता विपू— चीना) वे दोनों वायव्य रहनेवाले, विविध गतिवाले परंतु (वियन्ता) विशद्व गतिवाले हैं उनमेंसे (न्यधुन्यं चिक्युः) एकको जानते हैं और (अर्धं न विचिह्नुः) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६ ॥

(भुवनस्य रेतः सप्त अर्धगर्भाः) सब भुवनोका धीर्ध सप्त अर्ध गर्भमें परिणत होकर (विष्णोः प्रदिशा विधर्मणि तिष्ठन्ति) व्यापक देवकी आज्ञामें रहकर विशेष गुणधर्मोंमें रहते हैं । (ते धीतिभिः मनसा) वे बुद्धि और मनसे युक्त होकर तथा (ते विप्रश्चितः परिस्रवः) वे ज्ञानी और सर्वत्र व्यापित होकर (विचतः परिभवन्ति) सब ओरसे घेरते हैं ॥ १७ ॥

(परमे व्योमिन्) परम आकाशमें उत्पन्न होनेवाले (यस्मिन् ऋचः अक्षरे) जिस मंत्रके अक्षरमें (विधे देवाः अधि- निपेदुः) सब देव निवास करते हैं, (या यत् न वेद) जो वह बात नहीं जानता वह (कर्चा किं कैरिष्यति) वेद मंत्र लेकर क्या करेगा । (ये इत् तद् विदुः ते इमे समासते) जो निधप से उसको जानते हैं वे ये उत्तम स्थानमें बैठते हैं ॥ १८ ॥

(ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः) मंत्रके पदको मात्रासे समर्थ बनाते हैं । (अर्धेर्धेन यजत्विधं चाकल्पुः) भाषे मंत्रसे कल्पनेवाले जगत्की समर्थ करते हैं । इस प्रकार (त्रिपाद् ब्रह्म पुरुषं वि तष्टे) तीन पादोंवाला ज्ञान पुरुषको से रहा है । (तेन चतस्रः प्रदिशाः जीवन्ति) उसीसे चारों दिशाएँ जीवित रहती हैं ॥ १९ ॥

भावार्थ— वह आत्मा अमर है । संप्रति मरण धर्मवाले शरीरके साथ रहनेके कारण विविध योगियोंमें जन्मता है । वह अपनी धारक शक्तिके साथ ही शरीरमें जाता अथवा शरीरसे पृथक् होता है । ये दोनों वायव्य हैं और गतिमान भी हैं, तथापि उनकी गतिविधि अन्तर है । उनमेंसे एक को जानते हैं परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता है ॥ १६ ॥

सब बने हुए पदार्थोंका मूल शीज सात तत्त्वोंमें है । ये सातों मूल तत्त्व व्यापक परमात्माकी आज्ञामें कार्य करते हैं । ज्ञानी लोग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके सर्वत्र उपस्थित होनेके प्रमाण ज्ञानवाप्त होते हैं ॥ १७ ॥

इस ऋचके आकाशमें शब्द उत्पन्न होता है, उस शब्दसे बननेवाला ध्वनिके अक्षरमें अनेक देवताओंका निवास होता है । जो मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रको लेकर क्या करेगा ? परंतु जो इस तत्त्वको जानते हैं, वे परम पदमें जाकर विशज्मान होते हैं ॥ १८ ॥

मूयवसाद् भगवती हि भूया अर्धा वयं भगवन्तः स्याम ।

अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिवं शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ २० ॥ (२७)

गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।

अष्टापदी नवपदी बभूवुषीं सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्तिस्तस्याः समुद्रा

अधि वि क्षरन्ति ॥ २१ ॥

कृष्णं नितानुं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

तं आर्ववृत्रन्तसदेनादृतस्यादिद् घृतेन पृथिवीं व्युद्विः ॥ २२ ॥

अपादैति प्रथमा पद्धतीनां कस्तद् वा मित्रावरुणा चिकेत ।

गर्भो भारं भरत्या चिदस्या क्रतुं पिपत्यनृतं नि पाति ॥ २३ ॥

अर्थ-हे (अघ्न्ये) न भारने योग्य गौ ! तू [सु-यवस-अर्द्ध भगवती हि भूयाः] उत्तम घास खानेवाली मायवा-
लिनी हो। [अर्धा वयं भगवन्तः स्याम] और हम मायवान् होंगे। [विश्वदानीं तृणं पिवं] सर्वदा तृण भक्षण कर और
[आचरन्ती शुद्धं उदकं पिवं] भ्रमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ २० ॥

(गौः इत् सलिलानि तक्षती) गौ निश्चयसे जलोंको हिलाती हुई (मिमाय) शब्द करती है। (सा एक-
पदी द्विपदी चतुष्पदी) यह एक पादवाली, दो पादवाली, चार पादवाली, (अष्टापदी नवपदी) आठ पादवाली, नौ
पादवाली (बभूवुषीं) बहुत होनेकी इच्छा करनेवाली [सहस्रं अक्षरा] हजारों अक्षरोंवाली [भुवनस्य पङ्क्तिः] भुव-
नकी पंक्ति है। (वक्ष्याः समुद्राः अपि विशरन्ति) उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ २१ ॥

[अपः वसानाः] जलको अपने साथ लेते हुए [सुपर्णाः हरयः] उत्तम गतिवाली सूर्यकिरण, (कृष्णं नितानुं
दिवं) सबका आकर्षण करनेवाले सबके वान रूप सूर्यको (उत्पतन्ति) चढ़ते हैं। (ते क्रतुस्य सद्माय) वे जलके स्थान-
रूप अन्तारिक्षसे (नावतृणन्) नीचे आते हैं (आर्त्त इत् घृतेन पृथिवीं वि व्युद्विः) और जलसे भूमिको भिगाते
हैं ॥ २२ ॥

(पद्धतीनां प्रथमा भवात् एणि) पौषवाली मातृव मूर्तिवर्षोंमें सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाली शक्ति पाररहित
है। हे मित्र और चन्द्रगौ ! [वां कः तत् चिकेत] तुम दोनोंमेंसे कौन इसको जानता है ? (गर्भः भरयाः भारं आभारो
विद्) गर्भमें रहनेवाला इस प्रकृति का भार ढँकाता है। वही [क्रतुं विपाति] सत्यकी पूर्णता करता है और [अनृतं नि
पाति] अमरका नाश करता है ॥ २३ ॥

भावार्थ- मंत्रोंके पाद मात्राओंकी संख्यासे गिनते हैं। इस मंत्रके आधे भागसे भी संपूर्ण चेतन और विध सामर्थ्यवान् बनता
है। यह त्रिपाद मन्त्र अनेक रूपोंमें ठहरा है और इसीसे चारों दिशातयदिशाओंका जीवन होता है ॥ १९ ॥

हे अरवाय वाक्पत्नी गौ ! तू अर्धात् तुम्हारा प्रयुक्तकर्तव्य क्या उत्तम धार्मिक अर्थसे उत्तम भाग्ययुक्त होने और तेरे भाग्य-
में हम भी भाग्ययुक्त बनें। धर्मदा दृढ अन्न और अलक्ष्य भोजन कर ॥ २० ॥

यह वाक्पत्नी गौ अर्धात् वाक्प्रमयी वाक् एक, दो, चार, आठ अक्षरों की पदोंवाली छन्दोंमें विभक्त हुई है यह अनेक प्रकारकी
है और हजार अक्षरोंका इसकी गर्वादा है। यह मानो सब मुक्तियोंकी पूर्ण करनेवाली है और इसमें विविध रस मरते हैं ॥ २१ ॥
सूर्यदेवता अपने शाय कलको ठठाने है वह अन्न उनके शाय ऊपर मेघमंडलमें पहुँचता है, बढ़ाये दिए बुद्धिशास्त्र वह
जाने आता है और भूमिको भिगाता है ॥ २२ ॥

विराड् वाग् विराट् पृथिवी विराडन्तरिक्षं विराट् प्रजापतिः ।

विराण्मुत्पुः साध्यानामधिराजो बभूव तस्य भूतं भव्यं वशे

स मे भूतं भव्यं वशे कृणोतु

॥ २४ ॥

शक्रमयं धूममारादपश्य विपुवतां पर एनावरेण ।

उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्

॥ २५ ॥

अपः कुशिनं क्रतुथ वि चक्षते संवत्सरे वपतु एकं एपाध् ।

विश्वमन्यो अभिचष्टे शचीभिर्धार्मिजैरेकस्य ददष्टे न रूपम्

॥ २६ ॥

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता मेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्यानिदन्ति

॥ २७ ॥

अर्थ-विराट् वाणी, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापति भौत सृष्टि है । वही विराट् [साध्यानां अधिराजः बभूव] साध्याओं का अधिराज है । (तस्य वशे भूतं भव्यं) उसके आधीन भूत और भविष्य है । (सः मे वशे भूतं भव्यं कृणोतु) वह मेरे आधीन भूत और भविष्य करे ॥ २४ ॥

(विपुवता परा आरात्र्य अवरेण) अनेक रूपोंसे बहुत दूर और पास भी (एना शक्रमयं धूमं अपश्यं) इस शक्ति-वाले धूमको मैंने देखा । वहाँ (वीराः पृश्नि उक्षाणं अपचन्त) वीर छोटे बड़ाको परिपक्व बना रहे थे । [तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्] वे धर्म प्रथम थे ॥ २५ ॥

(अपः कुशिनः क्रतुथा विचक्षते) तीन किरणवाले पदार्थ क्रतुके अनुसार दिखाई देते हैं । [एपां एकं संवत्सरे वपते] इनमें से एक वर्षमें एकवार उपजता है । [अन्यः शचीभिः विश्वं अभिचष्टे] दूसरा शक्तिपूर्वक विश्वको प्रकाशित करता है (एकस्य धार्मिजैः ददष्टे) एकही गति दीक्षती है परंतु उसका [रूपं न] रूप नहीं-दीखता ॥ २६ ॥

[वाङ् चत्वारि पदानि परिमिता] वाणीके चार स्थान परिमित हुए हैं । (ये मनीषिणः ब्राह्मणाः) जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं वे [तानि-विदुः] उनको जानते हैं । इनमेंसे (त्रीणि गुहा निहिता) तीन गुप्त स्थानमें रखे हैं वे [न हंग-यन्ति] नहीं प्रकट होते । [मनुष्याः वाचः तुरीयं वदन्ति] मनुष्य वाणीके चतुर्थ रूपको खोजते हैं ॥ २७ ॥

भावार्थ-पाँचवाले क्षीरोंका चालक पावःहित आत्मा है । तीन इव चालक आत्माओं जानता है ? वह चालक आत्मा इष्ट-रथका सब भार सहन करता है और सत्यकी रक्षा करके असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

इस विराट् आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तरिक्ष, प्रजापालक, और प्रजासंहारक मृत्यु भी है । यह सबका राजाधिराज है और इसीके अधीन सब भूत भविष्य वर्तमान है । वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य वर्तमानको करे ॥ २४ ॥

पाव और बहुत दूर भी मैंने धूँवको देखा और उससे अधिका अनुमान किया । उसी अग्निपर वीर लोग छोटे बड़ाको परिपक्व बनाते हैं । ये यज्ञधर्म सबको शारंगमें डालते थे ॥ २५ ॥

तीन देव किरणोंवाले अर्थात् प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्षमें एक समय प्रकाशता है, दूसरा अपनी निज शक्तिद्वारे सब विश्वको प्रकाशित करता है और तीसरेकी केवल गति प्रतीत होती है परंतु उसका रूप नहीं दिखाई देता ॥ २६ ॥

वाणीके चार स्थान हैं इनको मयनशील ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, इनमेंसे तीन स्थान हृदयमें गुप्त हैं और वो मनुष्य खोजते हैं पर चतुर्थ स्थानमें उत्पन्न श्रुत वाणी है ॥ २७ ॥

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरयो दिव्यः स सुपुर्णो गुरुमान् ।

एकं सद् विप्रो बहुधा वेदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः

॥ २८ ॥ (२८)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

॥ नवमं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ- [एकं सत्] एक सत् वस्तु है उसीका [विप्रः बहुधा वदन्ति] ज्ञानी लोग अनेक प्रकार वर्णन करते हैं । उसी एकको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुवर्ण, गुरुमान्, यम और मातरिश्वा [अयो आहुः] कहते हैं ॥ २८ ॥

भावार्थ- सत्य तत्त्व केवल एक ही है, परंतु ज्ञानी लोग उसी एक सत्य तत्त्वका वर्णन गुणबोधक अनेक नामोंसे करते हैं । उसी एक सत्य तत्त्वको वे इन्द्र, मित्र, वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम देते हैं ॥ २८ ॥

छन्दोंका महत्त्व ।

वाणी और गोरक्षण ।

गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती आदि सात छंद सुस्य हैं । इनके भेद और बहुत ही हैं । इन सात छन्दोंमें वेदका ज्ञान सरा रखा है, इसीलिए कहा है कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये छन्द हैं । इन छन्दोंमें किस प्रकारका ज्ञान है इस विषयमें धोकासा विवरण प्रथम मंत्रमें है । उसमें कहा है—

(गायत्रे गायन्त्रं) गायत्री छन्दमें (गाय) प्राणोंकी (त्रं) रक्षा करनेका ज्ञान है । जो लोग गायत्री छंदवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे, वे गोरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिसे जान सकते हैं । (त्रैष्टुप्) त्रिष्टुप् छन्दमें (त्रै-युग्मं) हीनोंका अर्थात् प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका गुणवर्णन है, इस कारण जो लोग त्रिष्टुप् छन्दोंवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे उनके प्रकृतिविद्या आत्मविद्या और महाविद्याका ज्ञान हो सकता है और वे प्रकृतिविद्यासे ऐहिक सुख और आत्मविद्यासे अमृतत्वकी प्राप्ति कर सकते हैं । इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या हृपरलोकके सुखका साधन होती है ।

(जगति जगत्) जगति छन्दमें जगत् संबंधी अद्भुत ज्ञान भरा है । जो ज्ञान प्राप्त करनेमें मनुष्य इस जगत्में विजयी हो सकता है । इसीलिए इसी मंत्रमें आगे कहा है कि—

य इह तत् विदुः ते अमृतस्य आनयुः । (म० १)

“ जो ज्ञानी इस ज्ञानकी-इस वैदिक ज्ञानकी-यथावत् जानते हैं, वे अमृतको अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति करते हैं । ” उक्त प्रकार एतद्विद्यानी जाननेवाले मोक्षके अधिकारी होते हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल मोक्षके ही अधिकारी हैं और इह जगत् की उन्नतिको वे नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत वे जगत्तिक उन्नतिको जैसे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आत्मिक उन्नतिको भी वे प्राप्त करते हैं । जो मोक्षके अपना अमृतत्वके अधिकारी होते हैं वे सामान्य मौक्तिक उन्नतिको प्राप्त कर सकते हैं यह कहनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान्, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि मुक्त पुरुष इह लोकका व्यवहार करनेमें भी उत्तम देखेंगे और उन्हींमें ऐहिक व्यवहार उत्तम तरह किये थे । और ये तो अमृतत्वके अधिकारी थे इस विषयमें किसीकी भी संदेह नहीं है । इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके ज्ञानकी प्राप्ति करनेवाले मनुष्य इह परलोकमें परमोन्नति की प्राप्ति कर सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य जो इस भूलोकमें देहधारण करके आया है वह अवश्य प्राप्त करनेके लिये ही है । इसीलिए कहा जाता है कि वेदका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यके लिये उन्नतिकी मार्ग बतानेमें समर्थ है ।

(गायत्रेण अर्चं प्रतिष्मिती) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवकी शब्दरूपी प्रतिमा निर्माण की है । प्रत्येक मनुष्यको जिस एक अर्द्धतया देवकी अर्चा करनी अर्थात् आवश्यक है, उस देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं है, परंतु उसकी शब्दमयी प्रतिमा ‘गायत्री छंद’ है । इस कारण पठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देख सकते हैं तो वे इस छन्दमें ही देख सकते हैं ।

(अर्धेय राम) इस अर्धेयय अर्थात् पुत्रेय देवकी सहायतासे ' राम ' अर्थात् शान्ति प्राप्त होती है । इस शान्तिका ही दूसरा नाम ' अमृत ' है । अमृत और राम एक ही अवस्थाके वाचक शब्द हैं अस्तु । इसी तरह त्रिष्टुप् छन्दसे भी वर्णनीय देवता का वर्णन किया जाता है । त्रिष्टुप् छन्दकी वाणी उसीका वर्णन करती है । पूर्व मंत्रमें कहा है कि त्रिष्टुप् छन्दसे प्रकृति, जीव और परमात्माका वर्णन होता है, वही बात यहाँ इस मंत्रमें अनुसंधेय है । इस प्रकार—

सात छन्द ।

द्विपदा चतुष्पदा सप्तवाणीः अक्षरेण मिमले । (सं० २)

" दो चरण और चार चरणोंवाले जो सात छन्द हैं, उनके प्रत्येक चरणमें अक्षर संख्याका परिमाण अक्षरोंकी संख्याकी गिनती कानेसे ही होता है ।" जैसा अनुष्टुभमें चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यान्त छन्दोंके पादोंमें अन्य संख्या अक्षरोंकी होती है । इस प्रकार अक्षर संख्याकी ग्युन्नाधिकतासे ये छन्द होते हैं ।

(गायत्रये तिस्रः समिधः) गायत्री छन्दके पाद तीन हैं । प्रत्येकमें अक्षर आठ होते हैं । जगती छन्दे जगतका वर्णन है यह बात प्रथम मंत्रमें कही है, वही फिर इस तृतीय मंत्रमें दुहराते हैं और कहते हैं कि (जगता दिवि सिंधु अस्कमावत्) जगति छन्दसे मानो सुलोकमें महासागरको फैला रखा है । अर्थात् जैसा महासागरका वर्णन होता है वैसा ही सुलोकका वर्णन किया है । इस महासागर में ये मत्स्य छोटे छोटे द्वीपोंके समान हैं इत्यादि आलंकारिक वर्णन यही समझना उचित है ।

इसी प्रकार (रथंतरेण सूर्यं पर्यपश्यत्) रथन्तरसे सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । क्योंकि उसमें यह वर्णन अतिस्पष्ट है । ज्ञान शानकी (महा महरिः) महत्ता क्या कथन करनी है, यह ज्ञान तो मनुष्यकी अन्तिम संजलतक पहुंचा देता है । यह ज्ञान तो मनुष्यको इस जगत् और उस स्वर्गमें और अन्तमें मोक्षक उत्तम मार्गदर्शक होता है । अतः यही वेदमंत्रोंका ज्ञान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है ।

सुहस्त गोरक्षक ।

जिध प्रकार (सुहस्तः सुदुर्गो धेनुं उपकृते) उत्तम हाथवाला उत्तम दौहन करने योग्य धेनुको पुकारता है, उसी प्रकार मनुष्य इस वेदवाणीकी कामधेनुकी अपने पास सुलभे । गायका दूध बिबोडनेवाला 'सुहस्त' अर्थात् उत्तम प्रेमपूर्ण हाथवाला होना चाहिये । 'सुहस्त' नहीं होना चाहिये । सुहस्त मनुष्य वह है कि जो गौकी कष्ट पहुँचाता है, ऐसा सुहस्त मनुष्य कभी गायको अपने पास न सुलभे । परंतु जो हाथ सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका श्रिय करनेमें जो दृष्ट है, वही मनुष्य गायकी सुलभ है । गौ अवश्य होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भी 'सुहस्त'का संबंध नहीं आना चाहिये । 'सुहस्त' होकर ही मनुष्य गायके पास जावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतासे कहता है कि 'गोरक्षण' करना मनुष्यका वेदोक्त धर्म है । जो प्रेमसे गोपालन करता है वही सदा वैदिकधर्म है, क्योंकि गौ नाम जैसा गायका वाचक है वैसा ही वह 'वेदवाणी' का भी वाचक है । अतः 'गोरक्षा' का अर्थ 'गायकी रक्षा' और 'वेदज्ञानकी रक्षा' है इसलिये कहा जाता है कि गोरक्षक ही वेदिक धर्मों हो सक्ता है ।

(गोमुक्त एता दौहते) गायका दौहन करनेवाला इस गौका और इस वेदवाणीका दौहन करे । गौका दौहन करनेसे अमृत कपी दूध प्राप्त होता है और वेदवाणीकी वागौद्ध दौहन करनेसे अमृत जैसा ज्ञान प्राप्त होता है । गायके दूधमें जैसा यज्ञ होता है, वैसा ही वेदज्ञानमें भी होता है । यहाँ यज्ञ करनेके दोनों साधन हैं । इसीलिये कहा है कि (तत् धर्मः सुप्र-सोचत्) यज्ञका ही ये मंत्र वर्णन करते हैं । वेदवाणीकी गौ अपने ज्ञानसे यज्ञ का मार्ग बता रहा है और यह गौ अपने दूध से यज्ञ करती है । इस तरह दोनों गौवाँकी समानता है ।

(वसुनां वसुवती) यह गौ-वेदवाणी और गोमाला-वसुओंकी ज्ञाननेहारि है । वसु नाम एवमर्थका वाचक है । इस प्रकारसे ऐश्वर्य सामर्थ्य और वल्लसे ही प्राप्त होते हैं । वेदवाणीकी गौसे ज्ञान मिलता और गोमालासे पैसक अन्न मिलता है । इस प्रकार ये दोनों गौएं ऐश्वर्योत्सा प्रदान करती हैं । जिस प्रकार यह गोमाला अपने (वसुं इच्छन्ती) वसुच्छेकी इच्छा करती हुई पाले जाती है, उसी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमिचलपर इच्छित अवतीर्ण होवाई है कि ये अमृत ज्ञानवर्धन इस ज्ञानामृतका पान

करें और अमर बनें । इस प्रकार दोनों गौबों अपने बछड़ोंके पालन पोषणकी इच्छा है । ये गौबें (महते सौभाग्य वर्धता) हमारा मछा सौभाग्य बढ़ावें । ये तो बढाती ही हैं । परंतु मनुष्योंको उचित है कि वे उन गौबोंके पास जावें और उनका अमृत रस पीवें और पुष्ट होवें । ये गौबें तो हमारा बल्याण करनेके लिए तैयार हैं, परंतु मनुष्य ही ऐसे मंदमती हैं, कि वे गौका दूध नहीं पीते और भैंसके पीछे लगते हैं, इसी तरह वेदवाणीकी शरण नहीं लेते, प्रत्युत किसी अन्य मतवाले ग्रंथोंकी शरणमें जाते हैं और भ्रममें फँसते हैं । अतः यहाँ उपदेश सब मनुष्योंको लेना चाहिये कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है वह गौका दूध पीवे और वेदका उपदेश ग्रहण करे ।

गाय भी (गौः सिपशतं वत्सं अमीमेत्) अपने उत्सुक बछड़ेपर ही प्रेम कर सकती है । यदि प्रेमसे बच्चा माताके पास न गया अथवा कुछ पेटकी अस्वस्थतासे वह दूध न पीता रहा, तो माता क्या करेगी ? इसलिये बच्चोंमें उत्सुकता चाहिये । जिस बच्चोंका पेट ठीक है, भूख अच्छी लगती है और जिसकी पाचनशक्ति ठीक है उसी बच्चोंको माताके दूधसे लाभ होता है । इसी प्रकार वेदवाणीकी गौमी उत्सुक शिष्यको ही लाभ पहुँचा सकती है । जो मनुष्य वेद न पढ़े, पढ़नेपर उसके समझनेका कष्ट न उठाने, समझनेपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय तत्पर न होवे, उसको वेदवाणीकी गौसे क्या लाभ होगा । इस प्रकार समुद्ध होना भी आवश्यक है । यह गौ (पयोभिः मायु अमिमिमोते) अपने दूधके साथ प्रकाशको फैलाती है, यह बात स्पष्ट है क्योंकि सबेरें गोहोहन होते ही सूर्योदय होता है और बिजलमें सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होता है । वेदवाणीकी गौभी अपना ज्ञानमृत देती है और ज्ञानका ही प्रकाश उपासकके मनमें फैलाती है । इस प्रकार दोनों स्थानमें दूधकी देना और प्रकाशको फैलाना समान है ।

गौकी सहायता ।

यह गौ (ध्वसनी अभिश्रिता) विनाशके समय आश्रय करने योग्य है । रोग क्षीणता अपचन आदिके समय गायका दूध ही अमृतके समान है । रोगी होनेके समय अथवा बालक होनेके समय भी गायका दूध ही लाभप्रद है । इसी तरह उदासी होनेसे जगत्का नाश होनेके पश्चात् जो मोक्षमार्गका मार्ग आक्रमण करना है, उस समय वेदवाणी गौ ही आश्रय की जाती है । वहाँ वैदिके मन ही (मायुं निमाति) मार्गमें दीप जैसे सहायक होते हैं । (सा चित्तिभिः मर्याद निवकार) यह गौ मनुष्योंमें चिन्तन मनन शक्तियोंसे सहायक होती है । अर्थात् गायके दूधसे मनुष्योंकी बुद्धि तीव्र और सुख होती है और मनुष्य बुद्धिमान होता है । वेदवाणी गौसे भी मनुष्य मनन कर सकता है । मनन शक्ति बढ़ानेके कारण ही छन्दको मंत्र कहा जाता है । इस प्रकार दोनों स्थानोंमें गौ मनन शक्तियोंसे मनुष्यकी सहाय करती है । (विपुत् भवन्ती) वह बिजली जैसी होती है । जिस प्रकार बिजली वेग बढ़ाती है, उसी प्रकार गौके दूधसे भी मनुष्यमें कृत्ता भावों के और वेदज्ञानसे बुद्धिकी तीव्रता बढ़ती है । विपुत् समान प्रकाश बिजली के बलानेका कार्य दोनों गौबोंसे होता है ।

यहात वात गर्भेभि गौ और वेदवाणीका एव जैसा वर्णन किया है और आगे २० और २१ इन दो मंत्रोंमें ऐसा ही वर्णन है । अतः विषय सादृश्यके कारण ये दो मंत्र यहाँ देखते हैं—

यह गौ (सु—वसम्—भद्र) उत्तम जो खानेवाली होनेसे (भगवन्ती भूयाः) आश्रयानी होती है । यदि वह अन्याय्य पदार्थ खाने लगी तो उसका दूध वैसा हितकर नहीं होता । वेदवाणीकी गौके पक्षमें भी जो भक्षण करनेसे भी वर्णोत्थार उत्तम झुड़ होता है । यहाँ भी देखा गया है कि जो और चावल खानेवाले वर्णोत्थारण ठीक कर सकते हैं और उत्तम सुख कुशाग्र सुखितार भी होते हैं । इसी रीतिसे हम—

मघा ययं भगवन्तः स्थाम । (म ३०)

“ इत्येते एव भी आश्रयान् बनें । ” अर्थात् हम भी जोका अन्न खाकर बुद्धिमान बनें और गौ भी जोका भक्षण करके उत्तम दूध देनेवाली हो । जो वा पास भी राख और मनुष्य जोका वाटा अर्थात् शत्रु खावें । थावणी उत्सवके समय शत्रु भक्षण अवश्य करे और सुचित किया है कि यह झुड़ और सात्विक अन्न है । वेदमें भी (यक्षमुपि तितउन पुनन्तः मः १० । ७१ । २) इत्यादि मंत्रोंमें शत्रुका अन्न ही निर्दिष्ट है । इससे अन्न भक्षण महत्त्व दृष्ट हो जाता है । गौ जोका पास

(सृणुं श्रुति) खाने और (श्रुद्धं उदकं पिय) श्रुद्ध निर्मल जल पीये । मनुष्यको भी श्रुद्ध सगु खाना और छाना हुआ वस्तु जल पीना योग्य है । इस प्रकार गौ और वाणीका एक ही पद्व है । मनुष्यना खानेपान सात्विक होनेसे उसकी वाणी पवित्र होती है, यह यहाँ तात्पर्य है । मनुष्य जिस गौका दूध पीते हैं वह गौ भी सत्त्व पदार्थ ही खावे और अन्य अमेध्य पदार्थोंका भक्षण न करे । इस विचारसे पता लग सकता है कि जानारोंमें जो दूध प्राप्त होता है वह दूध अमृत नहीं है, प्रत्युत घरमें गौ पाली जाय, उसकी मध्य पदार्थ रित्ताये जाय और श्रुद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दूध ' अमृत ' पदार्थोंका प्राप्त हो सकता है । वैश्व जिस प्रकार गोरक्षण करना चाहता है वह विधि यह है । पाठक विचारें और समझें कि वेदमें गोरक्षणका विधि कैसा है ।

आगेके मंत्रमें (गौ सलिलग्रीमं तस्मति) गौ अलोंको हिलाती है ऐसा कहा है, गौ श्रुद्ध जलमें प्रविष्ट होनेसे जलहिलने लगता है वह श्रुद्ध जल गो पीती है और तुप्त होती है । यह सामान्य वर्णन करके यह गौ (एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, अपापदी, नवपदी सहस्राक्षरा) एक दो चार आठ नौ पावबाली है और सहस्र अक्षरोंसे युक्त है ऐसा जो कहा है वह सगुतना वेदवाणी का ही केषल वर्णन है । वेदके छंद एक चरणबाल, दो चरणबाल, आठ चरणबाले नौ चरणबाले और सहस्र अक्षरोंवाले हैं । क्योंकि वाय सदा चतुष्पाद अथोत् चार चरणवाली ही होती है, और कभी आठ नौ पावबाली नहीं होती । चरण और पाद ये नाम मंत्रोंके मार्गोंके हैं । इसलिये यह मंत्रभाष्य वेदवाणी कृपी गौका ही वर्णन कर रहा है । यह वेदवाणी कृपी गौ (सहस्र-अक्षरा) इनारों अक्षय अमृत धाराओंको प्रदान करती है और (भुवन्स्य पांशः) सब भुवनोंमें पूर्णतया पावन करती है । और (तस्याः समुद्राः सवि विश्वरन्धि) इससे समुद्रके समान रसप्रवाह पर्वत प्रमाणमें लोगोंको प्राप्त होते हैं । इसलिये मनुष्यों को उचित है कि वे इस वेदवाणी कृपी गौका ज्ञानमूल प्राप्त करें और मोक्षमार्गपर चलकर अमरत्व प्राप्त करें ।

यहाँ तक गौके वर्णनके मियेसे— अर्थात् गोरक्षणके मियेसे वेदज्ञानका परवर्ण वर्णन किया है । आगे यह ज्ञान मनुष्यको सजलिके पथमें चलानेमें निश्चय तरह सहायक होता है यह देखिए—

जीवात्मा ।

प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है और वही यहाँका जीवका कार्य करता है इस विषयमें अष्टममंत्रका विधान देखिए—

पस्तपानां यन्मै भुवं पूजन् जीवः सुरगान् अमृतं श्रवे । (सं ८)

“ प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है अर्थात् स्थिर, चलक, विगमान, प्राणको चलावेवाला है और वह इस शरीरमें रहता है । ” यह शरीरमें शयन करनेवाला जीवात्माका वर्णन है । “ पुरुष ” शब्दके अर्थका “ पुरि कोने इति पुरुष ” शरीरस्त्री समीपमें पवन करता है इसलिये इस आत्माको ‘ पुरुष ’ (पुरिष्य) कहते हैं ऐसा कहा है वही अर्थ यहाँ है । इस जीवात्माके विशेषण “ भुव, एमव, जीव, सुरगान्, अमृत ” ये विचार करने योग्य हैं । ये विशेषण अन्वय भी आधे हैं । जबतक शरीरमें वह जीवात्मा रहता है तबतक उसका कार्य शरीरमें दिखाई देते हैं । यह शरीरसे भिन्न है अतः शरीर क्षीण और निवन्म होनेपर शरीरको वह छोड़ देता है इस विषयमें इस मंत्रमें कहा है—

मृतस्य जीवः अमरस्य स्वधाभिः चरति मर्त्येन सवोनिः (सं ८)

अमरस्यः मर्त्येन सवोनिः अपाङ्गं प्राणं पृति । (सं १५)

“ मृत मनुष्यका जीव वास्तविक रीतिसे अमर है, वह अपनी निज शक्तियोंके कार्य करता है और इस देहके छोट देहके बाद इससे मर्त्य देहके साथ संयुक्त होता है ” मृत्युदेह मरनेवाला है, परंतु उसका आत्मा अमर है, अर्थात् देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है । इन दो परस्पर भिन्न पदार्थोंका संयोग किसी कारणसे वश होमाया है । इसी संबंधके कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञानका मुख्य प्रयोजन है । (मृतस्य जीवः अमरस्यः) यरे हुए प्राणीका जीवात्मा अमर है, यह मर्यादितान्त पदार्थ स्मरण रखना चाहिये । यदि जीवात्मा अमर है तो वह देहपातिके पूर्व और देहपातिके पश्चात् भी रहेगा । देहके मरनेसे व मरेगा और देहके जन्मसे न जन्मेगा । यह जीव अपनी निजशक्तियोंसे रहता है । इसका वह (स्व-धा) निज शक्ति है अतः वह सदा इसके साथ रहती है और कभी दूर नहीं होती । परंतु शरीरकी शक्ति अनादि पदार्थों पर अवलंबित है । इसलिये शरीरकी शक्तियोंको ‘ स्वधा ’ नहीं कहते । आत्माकी शक्तिका नाम ‘ स्वधा ’ है क्योंकि किसी बात का कारण यह अवलंबित नहीं है । शरीर मिला या न

मिला तो भी वह इसके साथ एक जैसी रहती है । पूर्व शरीर छोड़नेपर और दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जैसा आत्मा अपनी निज शक्तियोंके साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें आनेपर भी उन्ही शक्तियोंको शरीरमें नियुक्त करके कार्य लेता है । यही अमर होता हुआ भी (मर्त्येन सधेनि ।) मर्त्य शरीरके साथ समान योनिमें आता है । अर्थात् जिस योनिमें जिस जातिके प्राणोंमें आत्मा जाता है उस जातिकी योगोंमें जाकर उस शरीरको प्राप्त होता है । इस ग्रन्थिलोकका जीवन क्षणभंगुर होता है क्योंकि शरीर कितनी भी रक्षा करनेपर किसी न किसी समय मर ही जायगा, अतः कहा है—

यः सं जाय, सः अथ ममर । (म० ९)

“ जो कल उत्पन्न प्रकट होवेता था, वह आज मर जाता है । ” आज सवेरे जो जन्मित होता है वह शामके समय मर जाता है । इस प्रकार पिता, माता, पुत्र, भाई आदि मर रहे हैं, यह देखकर अपनेको भी किसी न किसी समय मरना अवश्य है ऐसा प्रतीत होता है । यद्यपि यह अग्न्या शरीर मरेगा, तथापि इस शरीरका अभिधाता कदापि मरनेवाला नहीं है, यह अमर है, वह न कभी बाल होता है, और न वृद्ध । यह सदा एक अवस्थामें रहता है इधरलिपे हृषिके (युवाने वर्तते) युवा है ऐसा कहते हैं । इस जीवात्माको युवा कहा जाय, तो परमात्माको वृद्ध किंवा पुराण पुरुष कहना योग्य है । इधरका नाम इस मंत्रमें “ पलित ” अर्थात् श्वेतबाल हुआ वृद्ध कहा है । वह पलित पूर्वोक्त युवाको निगल जाता है । परमात्मा सर्वव्यापक है हृषिकेय इन् एष्टवेदीय जीवात्माको शरीर ओरसे चरता है इष्टिकेय कहा जाता है कि वह परमात्मा इस जीवात्माको निगल जाता है, अपने पेटमें रखता है । (युवाने संतं पलितः जगार) तरुण को वृद्ध निगल जाता है, इस विधामधे दोनोंके आच्छादना प्रमाण स्पष्ट होता है । तरुण जीवात्माके वृद्ध परमात्मा निगल जाता है, अतः वह वृद्ध तरुणसे कई गुणा बड़ा है यह बात स्पष्ट है ।

यह अवस्था ‘ विष्णु दे ’ अर्थात् कर्मशील है । कर्म करनेवाला है और विविध कर्म करनेके लिये ही शरीर धारण करता है और सब शरीर जगि होनेके कारण कर्म करनेमें असमर्थ होजाता है उस समय यह शरीरको छोड़ता है और दूसरे समर्थ शरीर धारण करता है । शरीर धारण करनेका हेतु यह है—

ता मातुः योनिं जगत् । परिवीर्यः बहुप्रजा निर्भस्तिः आविवेशः । (मं० १०)

“ यह जीवात्मा जब माताकी योनिमें—सर्माश्रयमें—जाता है उस समय प्राकृतिक शरीरसे परिवेष्टित होता है, और पञ्चाणु समर्थमें बहुत प्रजा प्रसवनेहारी इस भूमेपर अथवा इस प्रकृतिमें आविष्ट होकर पृथ्वीपर अवतरण होता है । ” यही विवाहादि द्वारा यह अपने संतानादि बहुत बढ़ाता है, वृषका विस्तार करता है और समय अनेक मर जाता है । फिर इहलो देगा ही नई न शरीर मिल जाता है । यह क्रम बान्धव होता है । यह इसका आना और जाना नियमके अनुसार करनेवाला भी कोई है, उसके नियमको वह नहीं जानता—

यः ईं शक्या अरप न न वेष्ट । (मं० १०)

“ जो यह शक्य करता है, उसके उस कर्तृत्व को वह नहीं जानता । ” प्रत्येक मनुष्य इधका विचार काले काले करने है । अपने आपको यहाँ विद्यमान स्थाया, अभिन्नत्व कीन नियत करता है, इत्यादि विषय हरएक मनुष्य ज्ञान नहीं करता । परंतु—

पद्यमान १० शब्दमें है । इतना होनेपर भी—

पथिभिः आ च परा च चरन्तं । (मं० ११)

“ निश्चित मार्गोंसे पास और दूर जानेवाला १० अर्थात् इस शरीरके पास और शरीरके दूर जानेवाला यह अस्मा है । जन्म लेनेके समय शरीरके पास आता है और शरीरकी मृत्यु होते ही यह शरीरसे दूर जाता है इस प्रकार इसका पास आना और दूर जाना निश्चित मार्गोंसे होता है, उन मार्गोंका ज्ञान हमें नहीं हो सकता । वे अदृश्य मार्ग हैं, और परमात्मा ही इसको उन मार्गोंसे चलाता है । यह परमात्मा—

तु सभ्रीचीः विपूचीः सुवनेषु जन्तः सज्जानः । (मं० ११)

“ यह परमात्मा इस जीवार्थमाके साथ रहता है, सर्वत्र विराजमान है और संपूर्ण पदार्थमात्रमें भी बसनेवाला यह है । ” यह किसी स्थानपर नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है । प्रत्येक पदार्थ के अन्दर, बाहर और चारों ओर यह विराजमान है । इसलिये यह इस जीवार्थमाके अपने अन्दर लेकर जहाँ जानेसे इसका रूपान्तर होना नहीं देखेके पतुंका देता है ।

यही देव (नः पिता जगिता नाभिः कण्ठः) हम सबका पिता, जनक, संबंधी और आर्द्र है । (पृथ्वी माता) यह भूमि हमारा मातृभूमि है । इन पिता और माताकी उपासना हमको करनी चाहिये । इन देवसे और इस प्रकृतिमात्रामें गर्भका आधान होता है, सबसे सब सृष्टिकी रचना होती है ।

प्रश्नोत्तर ।

आगे तेरहवें और चौदहवें मंत्रमें कमलाः कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आये हैं, यह मनोरंजक प्रश्नोत्तरका विषय अब देखते हैं—

प्रश्न — पृथिव्याः परं जन्तः पृच्छन्ति (मं० १३)

उत्तर — ह्यं वेदिः पृथिव्याः परः जन्तः । (मं० १३)

“ पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कीनसा है ? यह वेदी ही पृथ्वीका परला अन्तिम भाग है । ” यशवेदीके पास सदा हांकर एक प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वीका परला अन्त यह है कि जिसपर हय खड़े हैं, परंतु इसका परला अन्त कीनसा है ? यह भूमि कहाँ समाप्त हो गई है ? इस प्रश्नका उत्तर, यह अपने पासका वेदीका भाग ही भूमिकी अन्तिम सीमा यह है । उस उत्तरके देखनेसे पता लगता है कि वेदके अनुसार भूमि गोल-गेंदके समान ही है । यदि यह भूमि फलकके समान होती तो यह उत्तर आना संभव ही नहीं है । यदि भूमि वेदके समान गोल होगी तभी तो जिस बिंदुमें प्रारंभ होगा उसी बिंदुमें अन्त होनेकी संभावना होगी । पृथ्वी गेंदके समान गोल होनेसे यदि किसी स्थानसे छापी लकी जायगी तो उस रेखाका अन्तिम बिंदु प्रारंभिक बिंदुमें ही मिल जायगा । इसी विषयको व्याख्यान स्वकार एक मंत्रमें कहा है इस पृथ्वीका प्रारंभ इस वेदीमें है और अन्तिम भागभी यही वेदी है । पृथ्वीको गेंदके समान गोल माननेपर ही यह बात सिद्ध हो सकती है ।

सृष्टिका प्रारंभ यज्ञमें और अन्तभी यज्ञमें हो सकता है । परमेश्वरके यज्ञसे इस सृष्टिका प्रारंभ हुआ है, यज्ञपर ही यह सृष्टि निर्मा है और अन्तमें भी इसकी समाप्ति यज्ञमें ही होगी । इस प्रकार कर्मयुगिक प्रारंभ वेदमें और अन्त भी यज्ञमें होता है । इस दृष्टिसे भी यह प्रश्नोत्तर विचार करने योग्य है । अब दूसरा प्रश्न देखिये—

अश्वशक्ति ।

प्रश्न — कृणाः अश्वस्य रेतः पृच्छामि । (मं० १३)

उत्तर — अयं सोमः कृणाः अश्वस्य रेतः । (मं० १३)

“ कलशान अश्वका कीर्ण कीनसा है ? यह सोम ही कलशान अश्वका कीर्ण है । ” अश्वयाचक शब्द कीर्ण-पात्राक्रम और रेतके सूचक है । “ अश्वशक्ति ” शब्दका अर्थ कीर्णार्थक उपाय है । अश्वशक्ति, अश्वबल, अश्वरेत, अश्वकीर्ण शब्द

एक ही अर्थ के वाचक हैं । बलवती अश्वशक्ति किससे प्राप्त होती है यह प्रश्नका आशय है । इसका उत्तर यह है कि " सोम वनस्पति ही अश्वशक्ति है " सोमका अर्थ सोमवल्ली, किंवा वनस्पति है । ये वनस्पति ही अश्ववीर्य देनेमें समर्थ हैं ।

यहां वेदने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, वारि में अश्ववीर्य बढानेकी इच्छा है तो वनस्पतिके सेवन से ही वह बढ सकता है । क्योंकि सोमादि औषधियोंमें ही (अश्वस्थ रेतः) अश्ववीर्य है । जो लोग मांसमक्षणके पक्षमें हैं वे यहां वेदके उपदेशसे बोध लें । वेदमें " सोम " की ही आज्ञा कहा है, मांसको नहीं । सोमको ही अश्ववीर्य कहा है, मांसको नहीं । जिस वाणीकरणके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है वह (वाजी) घोडा केवल घास अर्थात् वनस्पति खाकर ही वाजी बना है, मांस खाकर नहीं बना । अतः स्पष्ट कहा है कि जो बल औषधि वनस्पतिके अन्नमें है, वह मांसमें नहीं है । अतः जो अपना बल बढाना चाहते हैं, वे मांसमक्षण न करें और योग्य वनस्पतियोंका सेवन करके अपना वीर्य बढावें । जो लोग पूछते हैं कि वेदमें मांसमक्षणके लिये अनुकूल संमति है वा प्रतिकूल ? उनको इस प्रश्नोत्तर का विचार करना चाहिये और जानना चाहिये कि, सोमादि औषधियोंका रसरूप अन्न ही वेदानुकूल मनुष्योंको भक्ष्य अन्न है । वेदमें मांसको भक्ष्य अन्न करने की कहीं कक्षा नहीं है ।

प्रश्न— विश्वस्य भुवनस्य नामि वृष्णामि । (मं० १३)

उत्तर— अयं यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नामिः । (मं० १४)

" सभ भुवनोका केन्द्र कौनसा है । यज्ञ ही सभ भुवनोका केन्द्र है । " केन्द्र कहने हैं मध्यबिन्दुको, इस मध्यबिन्दुपर सब आकाश रचना रखी जाती है । मध्यबिन्दुपर ही संपूर्ण चक्री स्थिति होती है, यदि मध्यबिन्दु अपने स्थानसे द्युत होगया, तो चक्री की शांति नष्ट होजाती है । इसलिये इस प्रश्नमें वृत्ता की है कि इस विश्वका केन्द्र कौनसा है अर्थात् किस केन्द्रपर यह विश्व रहा है । उत्तरमें कहा है कि इस विश्वका केन्द्र यज्ञ है । अर्थात् यज्ञपर यह सब विश्व स्थिर रहा है । यज्ञ कम हुआ तो यह विश्व नहीं रहेगा । यज्ञ विश्वहीन हुआ तो विश्व की रचना बिघड जायगी । यह बतानेके लिये यहां कहा है कि इस संपूर्ण विश्व की स्थिति यज्ञपर है । श्रीमद्भगवद्गीतामें

ममेव प्रसविष्यध्वमेव वोऽस्तितृष्टकाममुक् । (भ० गी० ३।१०)

इस यज्ञद्वारा भुम रुद्धिको प्राप्त होयेगा, यह यज्ञ तुम्हें सब कामना देवेगाका होये । ऐसा जो कहा है उसका कारण यही है कि यह विश्व ही उत्पत्तिको केन्द्र है । संपूर्ण वेदोंमें ' यज्ञ ' विषय ही कहा है, इसका भी कारण यह है कि यज्ञ सब विश्वका केन्द्र है, उस केन्द्रको जाननेके लिये सब उत्पन्न हुए हैं । अब अन्तिम प्रश्न देखिये—

प्रश्न— वाचः परमं व्योम वृष्णामि । (मं० १३)

उत्तर— अयं यज्ञा वाच परमं व्योम । (मं० १४)

" वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान कहा है ? यह यज्ञ ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है । " आकाश का शुभ वान्द है और शब्द आकाशसे उत्पन्न होता है । यज्ञ केवल वाचः व्योम वाणीका आकाश पूछा नहीं है, मध्युत (वाचः परमं व्योम) वाणीका परम आकाश पूछा है । आकाशना भी जो आकाश होता इसको परम आकाश कहना योग्य है । अमिका अग्नि, वायुका वायु, और आकाशका आकाश वह परमात्मा ही है । देवता भी देव यही है । उस आत्मासे आकाश की उत्पत्ति है—

वसमाद्वा एवमनादात्मन आकाश संभूतः । (सै० उ० २।१।१)

" उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ है " और उस आकाशसे शब्द उत्पन्न होता है । अतः शब्दके आकाशका जो उत्पत्तिस्थान है उसका नाम " परम व्योम " है । यह वाणीका मूल उत्पत्तिस्थान और परम आकाश परमात्मा है । इसीलिये कहते हैं कि वेद परमात्माका विश्वविध है, अर्थात् उड़ीका यह शब्द है । इसी तरह सामान्य शब्द भी आत्माका शब्द है और यही यज्ञ वाणीका परम आकाश है । आत्मा मुष्टिसे मिलकर बोलनेकी कामना करता है, व मनको प्रेरणा करता है, मन शारीरिक उद्योगको दिनाता है, वह जमि वायुको चलाता है, वह उसके मुखमें बाहर बोलनेमें आधात करता हुआ अनेक शब्द उत्पन्न करता है । इस प्रकार आत्मासे शब्द उत्पन्न होता है । इसीलिये यही यज्ञा को शब्दका महा आकाश कहा है । यह वाग मारण में रचना चाहिये और शब्दमें आत्माकी वापि दे देना मानकर, पवित्र वाचना ही शब्दद्वारा उच्चारित करना

चाहिये । और कदापि क्यपै सम्बोधन करके आत्माकी शक्ति क्षीण नहीं करनी चाहिये । अस्तु । इस प्रकार प्रभोत्तरसे ज्ञान इन दो मंत्रोंमें दिया है । इसके अगले मंत्रमें कहा है कि—

न विनामामि यत् इयं हृदं भस्मि । (मं० १५)

“ मैं नहीं जानता कि किसके समान यह मैं हूँ । ” प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मैं हूँ । परंतु मैं कैसा हूँ, किसके समान हूँ, मेरा गुण धर्म क्या है, मेरा स्वप्न क्या है, इत्यादि बात कोई नहीं जानता । पढ़े लिखे और शास्त्र देखनेवाले यह कहते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, परंतु यह आत्मा ऐसा और कमसे कम किसके सदृश है यह कब तक कोई जानते हैं, प्रायः कोई नहीं जानते । इसीलिये इस आत्माको अज्ञेय, अतर्क्य ऐसे शब्द प्रयुक्त भिये जाते हैं । यह आत्मा जब शरीरमें आता है, उस समय यह—

निगमः संततः । (मं० १५)

“ अन्तर गुप्त है और बंधा है । ” यही इसका बंधन है और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । यह आत्मा (निगमः) गुप्त है, छिपा है, ढंका है, अव्यक्त है और बद्ध है । यह इस आत्माकी स्थिति है । हरएक पाठकको इसका विचार करना चाहिये ।

इस आत्माको बंधन कैसे होता है, इसकी मुक्ति कैसी होती है और कौन इसकी मुक्ति कर सकता है, यह विषय तत्त्व-ज्ञानका है । यह विषय इसी मंत्रके उत्तरार्धमें इस प्रकार कहा है—

यदा अस्तस्य प्रथमज्ञा आगन् । आत् इत् अस्याः

वाचः आर्षं अनुबुधे ॥ (मं० १५)

“ जिस समय सत्यका पहिला प्रवर्तक परमात्मा मेरे सम्मुख हुआ, जब मुझे उसका साक्षात्कार हुआ, उस समय उसकी इस वाणीका—देववाणीका—भाष्य मुझे प्राप्त हुआ । यह एक नियम सदा बद्धा है । जिस समय परमेश्वर साक्षात्कार होता है, अथवा परम आधिका उपदेश होता है, उस समय उसके अन्तःकरणमें सत्य ज्ञानका प्रकाश होता है । वही विद्याका भाष्य है । यह आत्मसाक्षात्कारके बिना नहीं हो सकता ।

यही आत्मा शरीर धारण करता है यह ‘ मर्त्य और अमर्त्य ’ का संबंध है । अर्थात् ये दो पदार्थ यहां हैं । मर्त्य अमर्त्य नहीं हो सकता और अमर्त्य मर्त्य नहीं हो सकता ।

ता साहस्यता विपूषीया विन्यता । अग्नं नि विन्युः ।

अग्न्यं न निविह्युः ॥ (मं० १६)

“ ये दोनों मर्त्य और अमर्त्य अर्थात् जड़ और चेतन ये दोनों सनातन शाश्वत हैं, ये सर्वप्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणकर्म स्वभाववाले हैं । इनमेंसे एककी जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता । ” मर्त्य पदार्थोंका ज्ञान कुछ अंशमें होता है, इस ज्ञानको भौतिक ज्ञान, पदार्थज्ञान किंवा विज्ञान कहते हैं । मनुष्य इसकी प्राप्ति कर सकता है । परंतु दूसरा जो चेतन आत्मा है, जिसमें आत्मा और परमात्मा संमिलित हैं, वह अतर्क्य, अज्ञेय और गुह्य है ।

जगत्की रचना ।

पूर्वोक्त प्रकार जड़ और चेतन मिलकर इस जगत्की रचना होगई है । इस विषयमें अगले ही मंत्रमें इस तरह कहा है—

मुधनस्य देवः सद्यः अर्धगर्भाः विष्णोः प्रविशा विधर्मणि

तिष्ठन्ति । (मं० १७)

“ जब सृष्टिके बीजसे सात मूलतत्त्व विविधगुण धर्मोंसे युक्त होकर व्यापक परमात्माकी आज्ञामें रहते हैं । ” सृष्टि उत्पन्न करनेवाले ये सात मूलतत्त्व हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं और ये व्यापक ईश्वरकी आज्ञामें कार्य करते हैं । इन सात तत्त्वोंकी जानना तथा आत्माको जानना इतना ही ज्ञान है, और यह ज्ञान मनुष्यके उद्धारका द्वार है । इस ज्ञानके बिना मनुष्यका उद्धार हो नहीं सकता । ऐसे—

१३ (अ. छ. मा. कां. ९)

त विपश्चितः धीमिभिः मनसा परिभुवः विद्वतः परिभवन्ति ॥ (मं १७)

“ वे विरोपशानी अपनी बुद्धिवीर्य, कर्मवि और मनके विचार से विरोप श्रेष्ठ होकर सब प्रकारसे सर्वोपरि होते हैं । ”
यस्य ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं । सर्वत्र उपस्थित होकर सबको प्रभावित करते हैं । यह कार्य इन ज्ञानिवीर्ये इसलिये होता है कि इनके पास पूर्णों प्राकृतिक और आत्मिक ज्ञान पूर्णतया रहता है । इस ज्ञानका महत्त्व यह है—

अथ अक्षरे विद्वे देवाः अधिनिषेदुः । (मं १८)

“ अक्षरोंके अक्षरमें सब देव निवास करते हैं । ” यह बोधयता वेदमंत्रोंके ज्ञानकी है । एक वेदमंत्रका ज्ञान होनेका नाम इतनी देवताओंका ज्ञान होता है । वेदका ज्ञान प्रत्यक्ष देवताओंका ही ज्ञान है । अग्निमंत्रमें अग्निविद्या, वायुके मंत्रोंमें वायु-विद्या, इसी प्रकार अन्यान्य मंत्रोंमें अन्यान्य देवताओंकी विद्या जानी जाती है । यह विद्या जैसी प्राकृतिक वस्तुओंका ज्ञान होती है उसी प्रकार आत्माका भी ज्ञान देनी है । अग्नि, वायु, रवि, इन्द्र आदि शब्दोंमें एक साथ आत्माका बोध होता है, यह बात इधी गूँके अन्तिम मंत्रमें कही है । वह अर्थत महत्त्वका मंत्र यह है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरयो दिव्यः स सुपर्णो गरुड्मान् ।

एकं सद्विना बहुधा वदन्त्यग्निं यम मावरेदिवानमग्न्युः ॥ (मं २८)

“ एक ही वाय आत्माका वर्णन ज्ञानी लोग अनेक प्रकारसे करते हैं, उचीछे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण गरुड्मान्, यम, मातृगिन्धा ह्रावादि नाम वे देते हैं । ” अर्थात् इन्द्र, मित्र, वरुण आदि नाम एक आत्माके हैं, अधिक नामोंसे व्यक्त होनेवाला गुण उसमें है, वह वायुनाशक होनेसे इन्द्र, सबका हितचिन्तक होनेसे मित्र, सबसे बरिष्ठ होनेसे वरुण, गतिमान होनेसे अग्नि, पुरुषत्वमें होनेसे दिव्य, उत्तम पूर्ण होनेसे सुपर्ण, धेठ होनेसे गरुड्मान्, एक अद्वैतीय होनेसे एक, सौंवां नामोंमें वायु होनेसे सन्, सबका निषामक होनेसे यम, अन्तरालमें रहनेसे मातरिशा कहा जाता है । उसी एकके वे अनेक नाम हैं । और वेदमंत्रमें उस वाय आत्माकी विद्या इस तरह है ।

इसके साथ साथ वे नाम अग्नि वायु आदि हैं वे भौतिक वस्तुओंकी भी वाचक हैं, इसलिये इन देवताओंके नामोंमें और मंत्रोंमें इन वस्तुओंकी भी विद्या होती है । इस तरह इन्हीं मंत्रोंमें इन देवताओंकी विद्या, भूत विद्या, और प्राकृतिक विज्ञान प्राप्त होना संभव है । अतः कहा है वेदमंत्रोंके अक्षरोंमें देव उपस्थित हैं, यहाँ देवोंकी ज्ञान करके उपरिपरी समझना संभव है ।

नेदकी परंपरासे मिलना चाहिये और उससे मनन द्वारा वह आत्मा प्राप्त होना चाहिये और अन्तमें देवताका साक्षात्कार होना चाहिये । साक्षर स्वरूपके पश्चात् उस ज्ञानसे पूर्णतः लाभ होसकता है, केवल सन्देहान्ते नहीं । सारांशस्वरूपसे जानना ही तो इतनी बात पाठक ध्यानमें धारण करें—

त्रिपाद् मद्रा गुरुन्मपि वि तस्ये, तेन चक्षरा प्रादिम जीवन्ति । (मं १९)

“ त्रिपाद् मद्रा विविध रूपसे जगत्में विद्योप रीतिसे उद्भवा है, और इसके जिनसे चारों दिशाओंमें रहनेवाले पदार्थ जीवित रहते हैं । ” यह मद्रा अथवा परमात्मा सर्व पदार्थोंके अन्दर व्यापक है और उसकी अगाध शक्तिये यह सब जगत् जीवित रहा है । यदि उस मद्राकी शक्ति इस जगत् की आधार न देगी, तो कुल जगत्मेंसे कोई पदार्थ जीवित नहीं रहेगा । अथवा जीवनाधार नहीं होगा मद्रा है ।

जगत्का चक्र ।

जगत् का चक्र किस तरह घूमता है यह बतानेके लिये बाईसवें मन्त्रमें गृष्टिदा उदाहरण दिया है, पृथ्वीपरके पानाँकी भाव लुपिकरणोंसे होकर ऊपर जाती है, वहाँ सबके मेष बनते हैं और योग्य समयमें क्षुब्ध होकर पृथ्वीपर अल होता है, फिर भाव मेष और वृद्धि ऐसा यह जल चक्र सनातन चल रहा है । इसी प्रकार अनेक चक्र हैं और उसमें अलगअलग भी एक है । पदार्थ की उत्पत्ति, स्थिति और लय और सबके पश्चात् फिर उत्पत्ति इस प्रक्रम वह अलगअलग चल रहा है । चक्रका एक बिन्दु एक समय ऊपर होता और दूसरे समय वही नीचे आता है, इसी प्रकार जिसका जन्म होता है वही योग्य कालमें युवा होता है, और पश्चात् नाशको प्राप्त होता है और पश्चात् नवीन बनता है । इस तरह जगत् के सब चक्र चल रहे हैं । प्रवाहसे जगत् सनातन किंवा अनादि अन्तः है, ऐसा जो कहते हैं उसका कारण यही है, परन्तु प्रत्येक पदार्थकी दृष्टिसे देखा जाय तो जगत् उत्पत्तिबाला और नाशवान है । मनुष्य व्यक्तिस भ्रमा है तप वि मानव समाज अनादि कालसे चला आता है और भविष्यमें भी रहेगा । इती तरह जगत् के विषयमें जानना योग्य है ।

इस जगत् में एक विलक्षण बात है, यह यह है कि—

पद्मतीनां प्रथमा अवाप् पाति । (मं २३)

“ पांचवाँके पहिले पंचादश दोषका है । ” बहुतत पांचवाले की चौक रेखासे होना योग्य है, परन्तु यहाँ पांचवाले चक्रमें असमर्थ है और पंचादश दोष लगाता है, इतना ही नहीं, प्रभुत पांचवालेकी ही वह पांचादश चक्रता है । यहाँ अपने शरीरमें ही देखिये, शरीरको पांच है परन्तु वह शरीर स्वयं चल नहीं सकता और आत्माको पांच नहीं है परन्तु यह इस पांचवाले शरीरको चला सकता है, कितना यह आश्चर्य है । इसीलिये एक सुभावितमें कहा है—

मूक करोति माचाक पशु लपयते गिरिम् ॥

“ मूक शरीरको यह आत्मा चलाय करता है और पशुकी पहाड़ी की सैर कराता है । ” ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्मामें है । ॥ भातको यथावत्—

क यत् चिकित्ता ? (मं २३)

“ कौन ॥ भातकी जानता है । ” बहुत लोग तो रीतिसे जानते हैं, परन्तु वास्तविकसे जगत् जानना कठिन है । यह ज्ञान यद्यपि हरएकको प्राप्त करना आवश्यक है, तथापि मनुष्य ऐसे अल्पचक्रमें गिरा खाते हैं कि उनमेंसे बहुत ही थोड़े मनुष्य इस सब ज्ञानको यथावत् जान सकते हैं । इस आत्माकी शक्तिके विषयमें देखिये—

गर्भा अस्याः मारं माभरति । (मं २३)

“ मध्यमें स्थित आत्मा प्रत्येक का केन्द्र इस प्रशक्तिका सब भार सँभालता है । ” इस जल शरीरका भार वह चेतन आत्मा उठा रहा है । यही इस शरीरकी कुदृवाता है जोडाटा है, छलाँगें परवाता है, यह सब इस शरीरसे होना सर्वथा असमर्थ है, परन्तु ये सब भारों इस शरीरसे हो रही हैं, यह इस आत्माकी शक्तिये ही हो रही हैं । जबको चेतनयत् चक्रानेका कार्य करना यह इसकी अद्भुत शक्तिका चोक्त है । इतना करता हुआ यह आत्मा—

लोग करते हैं, क्योंकि (नागमाय्या बलहीनेन सम्भवः । कठ उ. १।२।२२) बलहीन मनुष्यसे इसके परिपक्व बनानेका अनुष्ठान नहीं हो सकता है । इस हेतुसे कहा है कि बीर लोग ही इस छोटेभाई वस्त्रको परिपक्व बनानेका कार्य करते हैं। अर्थात् यह (पृथिवी) छोटेभाई वस्त्र, जीवात्मा है । दो सुगन्ध, दो उष्णता वे वैदिक वर्णन जीवात्मा परमात्मके ही वाचक हैं । अस्तु । यहाँ छोटे वस्त्र—जीवात्मा—के परिपक्व बनानेका साधन 'यज्ञ' कहा है ।

विपूरुता आरात् वाकमयं धूमं अपश्यं (मं- १५)

" सर्वत्र दूर और समीप शक्तिमान यज्ञाधिक धूमाँ में देखता हूँ । " और इस यज्ञाधिकारा ही बीर लोग इस छोटे वस्त्र—को परिपक्व बनाते हैं । अज्ञान ही इसकी परिपक्वता होती है । अग्निमें दहन करना यह वस्त्रका उपलक्षण है । यज्ञका मुख्यार्थ 'देव पूजा, संगतिकरण और दान' है। इस मुख्यार्थ को लेकर और उपलक्षण को सूचक मानकर ही इसका अर्थ करना उचित है, कई लोग यहाँ 'वस्त्र, धूम और वषट्ति; वाक्य देखकर प्राचीन लोग बैलको अग्निपर पकाते थे, ऐसा भाव निकालते हैं। परंतु यहाँ किसी को ऐसा संदेह न हो । इसलिये इस मंत्रका इतना स्पष्टीकरण करना पड़ा है । आशा है कि इस स्पष्टीकरणसे किसी वाचकके मनमें इस विषयमें कोई शंका नहीं रहेगी ।

किरणवाले तीन देव ।

(त्रयः केशिनः) किरणवाले अर्थात् प्रकाशमान तीन देव हैं । ये तीनों देव (ऋतुया विचसन्ते) ऋतुके अनुसार प्रकाशते हैं । यहाँ इस प्रकारके कई देवोंके गण हैं, पहिलका सूर्यमण्डप है, इसमें सूर्य, विद्युत् और अग्नि ये तीन देव कमलाः पु, अन्तरिक्ष और मू स्थानमें हैं । तीनों प्रकाशमान होनेसे ' केशी ' अर्थात् किरणोंसे युक्त बिंबा बालोंवाले हैं।

(एषा एकः संवसरे वर्षते) इनमेंसे एक वर्षमें एकबार अर्थात् का बीजारोपण करता है, सूर्यके कारण वर्षमें एकबार भूमिमें बीजक्षेप ठीक भान्य उत्पन्न होता है । (अन्यः ज्ञावाभिः विश्वं अभिवष्टे) दूसरा तेजस्वी देव अपने किरणोंसे सबको प्रकाशित करता है । यह अग्नि अपने तेजसे राष्ट्रीके समग्रमें भी जलमें प्रकाश करता है । तीसरा देव विद्युत् है (एकस्य धात्रिः पृच्छेत्) सबकी गति दिखाई देती है परंतु (न रुवं) रुका रूप नहीं दीखता, क्योंकि यह क्षणमात्र प्रकाशता है और पश्चात् किछ स्थानपर जाता है इसका पता भी नहीं लगता । वज्रद्वारा दीप्त आदि अनेक कार्य करनेवाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, परंतु उसका वेग अनुभवमें आता है ।

इसी प्रकार अग्नि, वायु और सूर्य ये तीन देव एक ही स्थानोंमें हैं जिनमें बीजका नहीं दीखता है और अन्य देव दीखते हैं । शरीरमें भी वाणी, प्राण और नेत्र हैं जिनमेंसे प्राण मध्यस्थानीय देव नहीं दीखता, परंतु येगले अनुभव होता है। इस प्रकार तीन देवोंके अनेक गण हैं । पाठक इस प्रकार विचार करेंगे तो उनको इन गणोंका ज्ञान होगा । वहाँ स्मरण रमना चाहिये कि ये तीन वषटि द्रष्टुं दृष्टिसे विभिन्न प्रतीत होते हैं तथापि एक के ही ये तीन रूप हैं ।

चतुष्पाद यो ।

" यो " का अर्थ 'वाक्' है । यह वाक् चतुष्पाद अर्थात् चार पादवाली है । (वाक् चत्वारि पदाणि परिमिता) नाभि, वर और कन्दमें तीन पाद गुप्त हैं और मुखमें जो चतुर्थ पाद है वह व्यक्त है । इस प्रकार ये वाणोंके चार पाद हैं । इन चार पादों अर्थात् स्थानोंमें यह वाणी व्रतय होती है, परंतु ये वाणीके स्थान साधारण मनुष्य जान नहीं सकते, क्योंकि ये योगी लोग ही स्थानधारणसे जान सकते हैं । ये (धर्माणिः ब्राह्मणाः विदुः) ज्ञानी ब्रह्मोंके जाननेवाले ही इस बातको जान सकते हैं । अर्थात् वाणीकी उत्पत्तिका इस प्रकार विचार करनेसे मनुष्य आत्मात्क पहुँच सकता है ।

पाठक इस तरह मनन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।

अथर्ववेदके नवम काण्डका मनन ।

सात मधु ।

इस काण्डमें ३०२ मंत्र हैं और इनमें कई मंत्र विशेष ही मनन करने योग्य हैं । इनमें सबसे प्रथम मूक्तका " सात मधु " अर्थात् सात मीठे पदार्थोंका वर्णन करनेवाला मंत्र पाठक विशेष स्मरण रखें—

म्राक्षणश्च राजा च धेनुश्चान्दवांश्च वीहिश्च ववञ्च मधु सप्तमम् ॥ ८१॥ ११२२

" म्राक्षण, राजा, धेनु, बैल, बाबल, जौ और मधु (शहद) ये सात मधु इस जगत् में हैं । " प्रत्येक मनुष्य मिठाई चाहता है, मधुरता चाहता है, मीठे पदार्थ खानेकी इच्छा करता है । वेद कहता है कि ये " सात मधुर पदार्थ हैं " जो मनुष्य मिठाई सेवन करना चाहे वह इनका सेवन करे । वहा प्रत्येकका सेवन करनेका विधि भिन्न भिन्न है । प्रथम हम इन सात मधुओंका स्वरूप देखेंगे—

" म्राक्षण " पहिला मधु है । इसके पास ज्ञान का मीठा रस रहता है । यही साक्षात् अमृत है, ज्ञान और विज्ञान इसमें संमिलित है । अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि इस ज्ञानपर अवलम्बित है । म्राक्षणके आधीन राष्ट्रका अययन अध्यापन है । अर्थात् यही राष्ट्रकी भावी संताप उदयोन्मुख करता है । यह " ज्ञानमधु " है । हर एक मनुष्य और प्रत्येक युवा इसका सेवन करे ।

' राजा ' दूसरा मधु है । (रञ्जयति इति राजा) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा होता है । जो प्रजाके उत्साहकी कुचलता है उसका नाम राजा नहीं । राजा शब्दसे सब क्षत्रियोंका ग्रहण हो जाता है । दुःखसे प्रजाकी रक्षा करना और उसका रञ्जन करना, यही राज्यशासन का कार्य है । यही ' प्रजारजनक्य ' मधु देनेवाला राजा होता है । राष्ट्रका प्रत्येक मनुष्य इस रक्षाका कार्य करनेमें समर्थ चाहिये, तभी यह मधु प्रजाकी प्राप्त होता है । जहां म्राक्षण और क्षत्रिय मिलजुलकर राष्ट्रकी उन्नति करनेमें तत्पर होते हैं वही राष्ट्र सफल होता है ।

इसके पश्चात् तीसरा मधु " गौ " है । ज्ञान और रक्षा होनेके पश्चात् यावका दूध रूपी अमृत प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त होना चाहिये । यह अमृत है और यही जीवन है । चतुर्थ मधु ' बैल ' है । उत्तम गौकी उत्पत्ति उत्तम बैलके धर्म पर अवलम्बित है इसलिये बैलकी गणना मधुमें की है । इसके अतिरिक्त हमारी खेती भी बैलपर ही निर्भर है । आगेके तीन मधु बाबल जौ और शहद हैं । ये उत्तम भक्ष्यान्न हैं ये बाबल और जौ बुद्धिवर्धक हैं और शरीर की स्वस्थताके लिये यह अन्न उत्तम है । मधु अर्थात् शहद तो सर्वोत्तम स्वादु पदार्थ है । वनस्पतियोंमें उत्तम फूल और फूलोंमें मधु उत्तम । पक्षियों का यही बाबल जौ और शहद अन्न था, इसलिये उमरी बुद्धि अलंत्त वृत्तात् होती थी । इस प्रकार यह सात मधुओंका विषय है । इसका विचार पाठक करें ।

सूर्यकिरण ।

अष्टम सूक्तमें सूर्यकिरणोंका महत्त्व वर्णन किया है । सूर्यकिरणसे शरीरके रोग दूर होते हैं जो ऐसा कहा है वह प्रत्येक मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखना चाहिये—

सं ते सौम्यैः कपालानि हृदयस्य च यो विष्णुः ।

उदयादित्य रश्मिभिः सौम्यैः रोगमनीनकोऽङ्गमेदमस्तीक्ष्णमः ॥ अथर्व० १।८१२२

" उदयकी प्राप्त हुआ सूर्य अपने किरणोंके द्वारा शिरका दई, अंगोंके रोग हृदयके रोग, तथा अन्य रोग दूर करता है। " यह मंत्रका कथन सब लोगोंकी सदा स्मरण करना आवश्यक है । आजकल रोग बढ़ रहे हैं, जो रोग पूर्व समयमें नहीं थे, ये इस समय जारी और फैल रहे हैं । ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणोंके इस रोगनाशक मर्मका हमें विशेष उपयोग हो सकता है । आजकल प्रायः प्रत्येक मनुष्य शिरदर्दसे पीड़ित है, पेटके रोग अपचन आदि बहुतोंको सता रहे हैं । शरीरकी दुर्बलता तो प्रमाणसे भी अधिक बढ़ रही है । ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणों का उपयोग मनुष्य करे तो निःसंदेह अधिक लाभ होगा । सूर्यके पास टकटकी लमाकर देखनेसे नेत्ररोग और

छटके सोप दूर होते हैं यह अनुभवसिद्ध बात है । जो लोग धूपमें अपने शरीरकी चमकीली तपस्वी, उनकी उज्वादी की बाधा नहीं होगी, इसी प्रकार सूर्यकिरणोंके द्वारा अनन्त साथ होना संभव है । इसका विचार पाठक करें ।

एक देव ।

सूक्त नवम और दशम बड़े महत्त्व के हैं। श्रुत्येवम् इन दोनों सूक्तोंका मिलकर एक ही सूक्त है। इन दोनों सूक्तोंका विषय प्रायः एक ही है। आर्या और जगत्का ज्ञान देना यहाँ मुख्यतया इच्छाविषय है। यह विषय इन सूक्तोंमें अनेक प्रकारसे समझाया है। वेद पढ़ने पढ़ते एक बात पाठकोंके मनमें लटकती है वह यह है कि ये मिश्र मिश्र देवताएं विभिन्न ही हैं कि इनकी एक देवतामें परिणति होती है । अर्थात् वेदके “देवदेवतावाद्” है वा “बहुदेवतावाद्” है । इसका उत्तर दशमसूक्त ने उत्तम रीतिसे दिया है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरयो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सत् त्रिमा बहुधा वदम्यमि धर्मं मातरिष्वात्मनाहुः ॥ अथ० १११०१२८

यह मंत्र ऋग्वेदके प्रथम मंडलमें भी है । इस मंत्रका कथन है कि (एकं सत्) एक ही सत्य तत्त्व है, एक ही आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, परब्रह्मा, देव, ईश्वर किंवा परमेश्वर है । जिसका कोई नाम नहीं है, परंतु जिसके सब नाम भी हैं । उसके ‘सत्’ इतना ही यहाँ कहा है । ‘सत्’ का अर्थ है ‘जो है’ । अर्थात् ऐसी कोई बिलक्षण शक्ति है कि जो इस जगत्के पीछे रहकर सब जगत्के कार्य चला रही है । जिसकी शक्तिये आगे चलता, सूर्य प्रकाशता, विद्युत् चमकती, वायु बहता, और जल प्रवाहित होता है । अतः उस अनाम सत्य तत्त्वको अग्नि, सूर्य आदि नाम दिये गये हैं ।

वेदका पाठ करनेके समय इस सत्य सिद्धान्तकी मनमें स्थिरता करना चाहिये । वेदका मूल ज्ञान होनेके लिये इस सिद्धान्तके जानने और समझनेकी अत्यंत आवश्यकता है । जो लोग इस मंत्रके उपदेशोंकी नहीं मानते, वेदका अर्थ समझने के अधिकारी ही नहीं हो सकते । अतः वेदने स्वयं इन्हीं सूक्तोंमें कहा है कि जो इस तत्त्वकी नहीं जानते वे

किं क्वा करिष्यति ।

“ वेदके मंत्र लेकर क्या करेंगे ? ” अर्थात् उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा । लाभ तो उनको होगा कि जो वेदकी प्रक्रिया स्वीकार करके वेदको पढ़ते हैं । इतने से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इस मंत्रकी ही—अपमान मानते हैं । वस्तुतः वेदमें यही प्रधान मंत्र है । क्योंकि इसी के आधारसे वेदमंत्रोंका अर्थ स्पष्ट होना है । अतः पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे इस मंत्रका अच्छी प्रकार समझ करें और प्रत्येक देवताओंके नाम एक ही सद्ब्रह्म के हैं ऐसा मानकर वेदका अर्थ करने लग जाय । इस प्रकार कुछ महत्त्वकी बातें इस नवम काण्डमें हैं जो विशेष महत्त्वकी होनेसे यहाँ पाठकोंके सम्मुख सुझा रखी हैं ।

अथर्ववेदके नवम काण्डका मनन ।

सात मधु ।

इस काण्डमें ३०२ मंत्र हैं और इनमें कई मंत्र विशेष ही मनन करने योग्य हैं । इनमें सबसे प्रथम सूक्त "सात मधु" अर्थात् सात मोठे पदार्थोंका वर्णन करनेवाला मंत्र पाठक विशेष स्मरण रखें—

ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चान्द्वात्रिंशद्ब्रह्मिष्ठश्च यवश्च मधु सप्तमम् ॥ अर्थ० १।१।२२

"ब्राह्मण, राजा, धेनु, बैल, चावल, जौ और मधु (शहद) ये सात मधु इस जगत् में हैं ।" प्रत्येक मनुष्य मिठास चाहता है, मधुरता चाहता है, मोठे पदार्थ खानेकी इच्छा करता है । वेद कहता है कि ये "सात मधुर पदार्थ हैं" जो मनुष्य मिठाई सेवन करना चाहे वह इनका सेवन करे । यद्वा प्रत्येकका सेवन करनेका विधि भिन्न भिन्न है । प्रथम हम इन सात मधुओंका स्वरूप देखेंगे—

"ब्राह्मण" पहिला मधु है । इसके पास ज्ञान का मोठा रस रहता है । यहाँ साक्षात् अमृत है, ज्ञान और विज्ञान इसमें संमिलित है । अभ्युदय और निःश्रयस की विधि इस ज्ञानपर अवलंबित है । ब्राह्मणके आधीन राष्ट्रका अध्ययन अध्यापन है । अर्थात् यही राष्ट्रकी आभी संताप उदयोन्मुख करता है । यह "ज्ञानमधु" है । हर एक मनुष्य और प्रत्येक युवा इसका सेवन करे । 'राजा' दूसरा मधु है । (रजयति इति राजा) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा होता है । जो प्रजाके कष्टाहंकों कुचलता है उसका नाम राजा नहीं । राजा शब्दसे सब क्षत्रियोंका ग्रहण हो जाता है । दुःखसे प्रजाकी रक्षा करना और सबका रक्षण करना, यही राज्यस्थापन का कार्य है । यहाँ 'प्रजारक्षस्वरूप' मधु देनेवाला राजा होता है । राष्ट्रका प्रत्येक मनुष्य इस रक्षाका कार्य करनेमें समर्थ चाहिये, तभी यह मधु प्रजाको प्राप्त होता है । जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर राष्ट्रकी रक्षा करनेमें तत्पर होते हैं वही राष्ट्र उन्नत होता है ।

हमके पश्चात् तीसरा मधु "गौ" है । ज्ञान और रक्षा होनेके पश्चात् गायका दूध रूपी अमृत प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त होना चाहिये । यह अमृत है और यही जीवन है । अन्तर्ध मधु 'बैल' है । उत्तम गौकी उत्पत्ति उत्तम बैलके धीरे पर अवलंबित है इसलिये बैलकी गणना मधुमें की है । इसके अनतिरिक्त हमारी खेती भी बैलपर ही निर्भर है । आगेके तीन मधु चावल जौ और शहद हैं । ये उत्तम भक्ष्यान्न हैं ये चावल और जौ बुद्धिबर्धक हैं और शरीर की स्वस्थताके लिये यह अन्न उत्तम है । मधु अर्थात् शहद तो सर्वोत्तम स्वादु पदार्थ है । यन्त्रप्रतिष्ठाओंमें उत्तम फूल और फूलोंमें मधु उत्तम । ऋषियों का यही चावल जौ और शहद अन्न था, इसीलिये उनकी बुद्धि अत्यंत प्रशाम होती थी । इस प्रकार यह सात मधुओंका विषय है । इसका विचार पाठक करें ।

सूर्यकिरण ।

अष्टम सूक्तमें सूर्यकिरणोंका महत्त्व वर्णन किया है । सूर्यकिरणसे शरीरके रोग दूर होते हैं जो ऐसा कहा है वह प्रत्येक मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखना चाहिये—

सं ते शीर्ष्णः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।

उपशान्तिलि शिर्षिभिः शीर्ष्णो रोगमनीनशोऽङ्गमभेदमशीक्षतः ॥ अर्थ० १।८।२९

"उदयकी प्राप्ति हुआ सूर्य अपने किर्णोंके द्वारा शिरका दर्द, अंगोंके रोग हृदयके रोग, तथा अन्य रोग दूर करता है" यह मंत्रका कथन घष लोगोंकी खरा समझ करना आवश्यक है । आजकल रोग बढ रहे हैं, जो रोग पूर्ण समर्थ नहीं थे ये इस समय चारों ओर फैल रहे हैं । ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणोंके इस रोगनाशक धर्मका हमें विशेष उपयोग हो सकता है । आजकल प्रायः प्रत्येक मनुष्य शिरदर्दसे पीड़ित है, पेटके रोग अचानक प्रादि बहुतोंकी खरा रहे हैं । शरीरकी दुर्बलता तो प्रमाणसे भी अधिक बढ रही है । ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणों का उपयोग मनुष्य करे तो निःसंदेह अधिक लाभ होगा । सूर्यके पास टकटकी लगाकर देखनेसे नेत्ररोग और

अधिक दोष दूर होते हैं यह अनुभवसिद्ध बात है । जो लोग धूपमें अपने शरीरकी चमड़ीको तपावेंगे, उनको ज्वरादि की बाधा नहीं होगी, इसी प्रकार स्पर्शकीर्णोंके द्वारा अनंत लाभ होना संभव है । इसका विचार साठक करें ।

एक देव ।

सूक्त नवम और दशम बड़े महत्त्वके हैं। श्रग्वेदमें इन दोनों सूक्तोंका मिलकर एक ही सूक्त है। इन दोनों सूक्तोंका विषय प्रायः एक ही है। आरग्य और जगत्का ज्ञान देना यही मुख्यतया इसका विषय है। यह विषय इन सूक्तोंमें अनेक प्रकारसे समझाया है। वेद पढ़ते पढ़ते एक बात पाठकोंके मनमें झटकती है वह यह है कि ये भिन्न भिन्न देवताएं विभिन्न ही हैं कि इनकी एक देवतामें परिणति होती है। अर्थात् वेदमें “एकदेवतावाद” है या “बहुदेवतावाद” है । इसका उत्तर दशमस्कंध ने उत्तम रीतिसे दिया है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्गो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सत् विद्वा बहुधा ब्रूयन्ति यमं मातरिभ्यान्मातुः ॥ अथ० १११०१२८

यह मंत्र ऋग्वेदके प्रथम मंत्रमें भी है । इस मंत्रका अर्थ है कि (एकं सत्) एक ही सत्य तत्त्व है, एक ही आत्मा, परमात्मा, मद्र, परमद्र, देव, ईश्वर किंवा परमेश्वर है । जिसका कोई नाम नहीं है, परंतु जिसके सब नाम भी हैं । उसको ‘सत्’ इतना ही कहा गया है । ‘सत्’ का अर्थ है ‘जो है’ । अर्थात् ऐसी कोई विलक्षण शक्ति है कि जो इस जगत्के पीछे रहकर सब जगत्के कार्य चला रही है । जिसकी शक्तिसे अग्नि जलता, सूर्य प्रकाशता, विद्युत् चमकती, वायु बहता, और जल प्रवाहित होता है । अतः उस अनाम सत्य तत्त्वको अग्नि, सूर्य आदि नाम दिये गये हैं ।

वेदका पाठ करनेके समय इस सत्य सिद्धान्तकी मनमें स्मरण करना चाहिये । वेदका सत्य ज्ञान होनेके लिये इस सिद्धान्तके जानने और समझनेकी अत्यंत आवश्यकता है । जो लोग इस मंत्रके उपदेशसे नहीं मानते, वेदका अर्थ समझने के अधिकारी ही नहीं हो सकते । अतः वेदने स्वयं इन्हीं सूक्तोंमें कहा है कि जो इस तत्त्वको नहीं जानते वे

किं ब्रूयन्ति करिष्यति ।

“ वेदके मंत्र लेकर क्या करेंगे ? ” अर्थात् उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा । लाभ तो उनको होगा कि जो वेदकी प्रक्रिया स्वीकार करके वेदको पढ़ते हैं । दुर्भाग्य से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इस मंत्रको ही—अप्रमाण मानते हैं । वस्तुतः वेदमें यही प्रधान मंत्र है । क्योंकि इसी के आधारसे वेदमंत्रोंका अर्थ स्पष्ट होना है । अतः पाठकोंमें प्रार्थना है कि वे इस मंत्रका अच्छी प्रकार मनन करें और उस वैदिक देवताओंके लाभ एक ही सवरत्न के हैं ऐसा मानकर वेदका अर्थ करने लग जाय । इस प्रकार कुछ महत्त्वकी बातें इस नवम काण्डमें हैं जो विशेष महत्त्वकी होनेसे यहां पाठकोंके सम्मुख दुबारा रखी हैं ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

नवम काण्डकी विषयसूची ।

	पृष्ठ		पृष्ठ
वेदमंत्रोंमें देवोंका निवास	१	गौका माहात्म्य	१३
नवमकाण्ड	३	८ यज्ञमन्त्रिवारण	"
सूक्तोंके ऋषि-देवता छन्द	४	सिरद्ध	१६
ऋषिजमानुसार मूकविभाग	६	९ एक पृष्ठपर दो सुपर्ण	१७
देवताक्रमानुसार	"	जीवारमा, परमारमा और	"
१ मधुविद्या और गोमहिमा	७	संसार	७२
सात मधु	११	१० एक बारमाके अनेक	"
अमृतका कछरा	१२	नाम	८३
२ काम	१३	छन्दोंका महत्त्व	९०
संकल्पशक्ति	१८	बाणी और गोरक्षण	"
परमारमा जीवारमा (कोष्टक)	१९	सात छन्द	९१
कामका कवच	२०	सुहस्त गोरक्षक	"
३ गृहनिर्माण	२१	गौकी सहायता	९३
वाही प्रसन्नता	२६	जीवारमा	९५
४ वैद्य	२८	प्रसोत्तर	"
वैद्यकी महिमा	३३	अवशक्ति	९७
५ पर्यादन अन्न	३७	जगत्की रचना	९९
पर्यादन अन्न	४५	जगत्का अन्न	१००
६ अतिथि सत्कार	५३	छोटा और बड़ा उद्या	१०१
अतिथिदा आर्द्र	६०	दिरणवाड़े तीन देव	"
७ गौका विश्वरूप	६१	अगुस्वाद गो	१०२
		नवम काण्डका मन्त्र	"

ॐ

अथर्ववेद

का

सुक्तेषु माष्ये ।

दशमं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, मीनालक्षार

मध्यम-स्वाध्यायमंडल, आनन्दाश्रम पारडी, (जि. सुरत)

तृतीय वार

संवत् २००९, चर्क १८७१, वन १९५०

ब्रह्मज्ञानका फल ।

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतैनामृतं पुरम् ।
तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः श्राणं प्रजां ददुः ॥

(अथर्व० १०।२।२९)

“(यः वै) जो निम्नलिखित (अमृत) अमृत वेदित (तां पुरं) उस नगरीको (वेद) जान लेता है, (तस्मै) उस ज्ञानीको (ब्रह्म च ब्राह्मा. च) परमात्मा और उसके आश्रयते रहनेवाले सब अग्न्यादि देव (चक्षुः) नेत्र आदि इन्द्रियां, (श्राणं) जीवन, दीर्घ आयु और (प्रजां) उत्तम सत्ताको (ददुः) देते हैं । ”

अर्थात् जो ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करता है, उसको उत्तम निरोग शरीर, दीर्घ आयु और उत्तम संतति प्राप्त होती है ।

अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।

प्रस्तावना

दशम-काण्ड ।

अथर्ववेदके दूसरे महाविभागमें यह दशम काण्ड तीसरा है । इसमें दस सूक्त हैं, पर्यायवाचि सूक्त इसमें नहीं हैं । इस दश सूक्तोंके ५ अनुवाक हैं और सूक्तमें मंत्र-संख्या इस प्रकार है—

अंशवार	सूक्त	मंत्रसंख्या	दशतिथिभाग
१	१	३२	३ (१० + १० + १२)
	२	३३	३ (१० + १० + १३)
२	३	३५	३ (१० + १० + ५)
	४	३६	३ (१० + १० + ६)
३	५	५०	५ (१० + १० + १० + १० + १०)
	६	३५	४ (१० + १३ + १० + ५)
४	७	४४	४ (१० + १० + १० + १४)
	८	४४	४ (१० + १० + १० + १४)
५	९	२७	३ (१० + १० + ७)
	१०	३४	३ (१० + १० + १४)
५	१०	३५०	३५

अत्र इन सूक्तों कृषि-देवता-छन्द देखिये—

ऋषि-देवता-छन्द ।

प्रथमोऽनुवाकः ।

सूक्त	मन्त्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्दः
१	३२	प्रत्यङ्गिरस	कृत्वादूषण	अनुष्टुप्, १ महाभृहती, २ विराट्पात्री गायत्री, ९ पद्यापाङ्क्ति, १२ पाङ्क्ति, १३ उरोबृहती, १५ चतुष्पदा विराट्ब्रह्मती, १७, २०, २४ प्रस्वारपाङ्क्ति, २० (विराट्), १६, १८ त्रिष्टुभी, १९ चतुष्पदा जगती, २२ एकावसाना द्विषदाङ्गी उष्णिक्, २३ त्रिपदा भूरि विषवमा गायत्री, २८ त्रिपदा गायत्री, २९ मध्ये उद्योतिष्मती जगती, ३२ इत्यनुष्टुभर्मा पञ्चपदातिजगती ।
२	३३	नारायण	पुरयः पाणिष्कृत, प्रक्षमकानाचम्	अनुष्टुप्, १-४, ७८ त्रिष्टुभी, ९, ११ जगत्वी, २८ भूरिमृहती ।
३१-३२ साक्षात्परमहन्				

द्वितीयोऽनुवाकः ।

३	२५	अथर्वी	वरणमणि वनस्पति, चन्द्रमा तक्षक	अनुष्टुप् । २३, ९ भूरिक् ज्विद्धम, ८, १३ १४ पद्यापाङ्क्ति, ११, १६ भूरिजौ, १५, १७-२५ पद्यदा अगस्त्य ।
४	२६	अथर्वी		अनुष्टुप् । १ पद्यापाङ्क्ति, २ त्रिपदावदमभ्या गायत्री, ३, ४ पद्याभृहती, ८ उष्णिग्ममर्मा परा त्रिष्टुप्, १२ भूरिगायत्री, १६ त्रिपदा प्रतिगगायत्री, २१ ककुमती, २३ त्रिष्टुप्, २३ उदवसाना पद्यदा बृहती मर्मा वज्रम्मती भूरिक् त्रिष्टुप् ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

५	१ २४	विष्णुर्वा	आय चन्द्रमा	अनुष्टुप् । १-५ त्रिपदा पुरोमिष्टतय ककुमतीमर्मा पङ्क्ति, ६ चतुष्पदा जगतामर्मा जगता, ७ १०, १२, १३ उदवसाना पद्यापदा। अत्ररतिपादन्क्षमा बृहत्, ११, १४ पद्यापाङ्क्ति, १५ १८, २१ चतुरवसाना दक्षपदा त्रैष्टुभर्मा अतिभृत्य, १९-२० हता २४ त्रिपदा विराट्गायत्री ।
	२५-३५	कौशिक	विष्णुश्चम मन्त्रोवा	२५—३६ उदवसाना पद्यदा यथासर इत्येतोऽतिशब्दार्थ, ३६ पञ्चपदा अतिशब्द अतिजागतमर्माणि ।
	३६-४१	प्रक्षमा	मन्त्रोवा	३७ विराट् पुरस्ताद्बृहती, ३८ पुरोमिष्ट, ३९, ४१ अर्धा गायत्री, ४० विष्टु विषमा गायत्री ।

४२-५०	विहस्यः	प्रजापतिः	४४ त्रिपदा मावत्रीगर्भातुष्टुप्, ५० त्रिष्टुप् ।
२५	वृद्धरसतिः	कालमयिः	अनुष्टुप् । १, २, २१ मावत्रयः; ५ पदपदा जगती;
		वनस्पतिः	६ सप्तपदा विराट् शकरी; ७-९ त्र्यवसाना अष्टपदा अष्टयः;
		३ आपः	१० नवपदा मृतिः; ११, २०, २३-२७ पद्या पंक्यः;
			१२-१७ त्र्यवसाना सप्तपदा शकरी; ३१ त्र्यवसाना पदपदा जगती; ३५ पंचपदानुष्टुप्गर्भा जगती ।

चतुर्थोऽनुवाकः ।

७	४४	अपर्वा (शुद्धः)	स्कंध अप्यार्षं अंशोक्तः	त्रिष्टुभः । १ विराट् जगती; २, ८ अुरिजौ; ७, १३ परोणिही, १७, १४, १६, १८, १९ उपरिष्टाद्वृहता, ११-१२, १५, २०, २२, २९ उपरिष्टाजघोतिर्जगता, १७ त्र्यवसाना पदपदा जगती; २१ वृद्धीगर्भातुष्टुप्, २३-३०, ३७, ४० अनुष्टुभः, ३१ मध्ये ज्योतिर्जगती, ३२, ३४, ३६ उपरिष्टाद्विष्टुप् वृहताः; ३५ चतुष्टय जगती, ४१ आर्या त्रिष्टुप् मावत्री; ४४ आर्या अनुष्टुप् ।
८	४४	वृहताः	अप्यार्षं	त्रिष्टुभः । १ उपरिष्टाद्विष्टुप् वृहताः; २ वृहती गर्भातुष्टुप्; ५ अुरिगनुष्टुप् । ६, १४, १९, २१, २३, २५, २९, ३१-३४, ३७, ३८, ४१, ४३ अनुष्टुभः; ७ पराष्टुती; १० अनुष्टुभगर्भा वृद्धी; ११ जगती; १२ पुरोवृद्धी; त्रिष्टुभगर्भा पंक्तिः; १५, २७ अुरिग्वृहती, २२ पुरोणिक्, २६ इगुणिगर्भा-नुष्टुप्, ३० अुरिक्, ३९ वृहती गर्भा त्रिष्टुप्; ४२ विराट् मावत्री ।

पंचमोऽनुवाकः ।

९	६७	अधर्वा	दातृदना	अनुष्टुभः । १ त्रिष्टुप्, १२ पदपंक्तिः, २५ वृद्धतुष्टुगर्भा-नुष्टुप्, २६ पंचपदा वृहत्यनुष्टुपिगमर्भा जगती, २७ पंच-पदातजगत्यनुष्टुभगर्भा शकरी ।
१०	३४	वृद्धपदः	वृद्धा	अनुष्टुभः । १ वक्रुमती अनुष्टुप्; ५ रक्षो मीती वृद्धी; ६, ८, १० विराजः, १३ वृद्धी; १४ उपरिष्टाद्वृद्धी, २६ आस्तार-पंक्तिः, २७ संक्रुमती, २९ त्रिपदा विराट् मावत्री; ३१ त्रिणि-गमर्भा, ३२ विराट् पंचाष्टुती ।

इस दशम काण्डमें आगिरस ऋषिवा १, नारायण ऋषिवा १, वृहस्पतिवा १, उशंस ऋषिवा १, वदस्य ऋषिवा १, अधर्वा ऋषिवा ४ और त्रिभुवने-नीतिरु-मन्त्रा-विहस्य दन चार ऋषिवाँ। मिलकर १ ऐसे दश सूक्त हैं । इस तरह ऋषिवाँ। ग दे । तथा वृद्धादयः देवताया १, पुरय-मन्त्रादेवताके ४, मणिदेवताके २, तक्षक देवताया १ और छानेदना वृद्धा मीरे ३ मिलकर इस दश सूक्त हैं ।

अथ इन मंत्रोंवा अधर्वा मावत्री और विवरण देखिये—

अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।

दशमं काण्डम् ।

(१) कृत्यादूपणं ।

घातक प्रयोगको असफल बनाना ।

यां कृत्स्नयन्ति बह्वीं वृधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः ।

सारदित्स्वर्पं नुदाम एनाम् ॥ १ ॥

श्रीर्षिण्वतीं नुस्वतीं कर्णिनीं कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।

सारदित्स्वर्पं नुदाम एनाम् ॥ २ ॥

शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मर्षिः कृता ।

आया पत्यां नुत्तेर्षं कर्तारं वन्धृच्छतु ॥ ३ ॥

अर्थ- (चिकित्सवः) निर्माता लोग (यां हस्तकृतां विश्वरूपां कृत्स्नयन्ति) जिस कृत्या- घातक प्रयोग- को अपने हाथों से अनेक रूपों वाली बना देते हैं, जैसे (बह्वीं वृधू इव) बराबरके समान वधूओं सजाने हैं, (तां) वह कृत्या वह घातक प्रयोग (आयात् पत्न) दूर चली जावे । हम (एनां अप नुदाभ्यः) इस घातक प्रयोगको दूर कर देते हैं ॥ १ ॥

(विश्वरूपा शीर्षिण्वती नुस्वती कर्णिनी) अनेक रूपों वाली शिरबन्धि, नाकवाली तथा कानवर्ती (कृत्याकृता संभृता) बनायी कृत्या जो सैवार हुई हो (सा आयात् पत्न) वह दूर चली जावे, (एनां अप नुदाम) इसको हम दूर कर देते हैं ॥ २ ॥

(पत्या मुया आया इव) पति की छोटी सी जैसी (कर्तार वन्धु) पिता के पास अपना बंधु के पास से यां जाती है, उस घर (शूद्रकृता, स्त्रीकृता, राजकृता, ब्रह्मर्षिकृता) शूद्र, क्षी, राजा अपना ब्रह्मणो द्वारा भी हुई कृत्या (बर्धारं अपच्छतु) समके बराबर घातक प्रयोग जावे ॥ ३ ॥

अनयाहमोपध्या सर्वाः कृत्या अदुदुषम् ।

यां क्षेत्रे चक्रुर्वा गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥ ४ ॥

अयमस्त्वयकृते शपथाः शपथीयते ।

प्रत्यक् प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृतं हनत् ॥ ५ ॥

प्रतीचीन आङ्गिरसोऽप्यक्षो नः पुरोहितः ।

प्रतीचीः कृत्या आकृत्याऽमून् कृत्याकृतो जहि ॥ ६ ॥

यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकूलमुदायम् ।

तं कृत्येऽभिनिर्वर्तस्व माऽस्मानिच्छो अनागतः ॥ ७ ॥

यस्ते परंपि सन्दुधौ रथसेवधृषिया ।

तं गच्छ तत्र तेऽयं नमज्जातस्तेऽयं जनः ॥ ८ ॥

ये त्वा कृत्वाऽऽलंभिरे विद्वला अभिचारिणः ।

शंभ्वीडे कृत्यादूषणं प्रतिवृत्तं पुनःसरं तेन त्वा स्नपयामसि ॥ ९ ॥

अर्थ—(या क्षेत्रे) जिस वृ या-पातक प्रयोग-की खेतमें (यां गोषु) जिसकी गोभूमि करते हैं, (यां वा ते पुरुषेषु चक्रुः)

अथवा जिसकी तेरे पुरुषोंमें-पुरुषोंपर करते हैं, (सर्गः ताः कृत्याः) वे सब घातक प्रयोग (जहं अनया ओषध्या * अदुदुषं) इस ओषधिमि अक्षकल बनाता है ॥ ४ ॥ (अथवे० अ० १०१५ * अपासार्गं औषधि)

(अपहृते अर्थ अस्तु) पाषाचारण करनेवालेको पाप लग जाये, (शपथीयते-शपथः) शाप देनेवालेकी शाप लग जाये, (प्रत्यक् प्रति प्रहिण्मो) हम सब दुर्ग शपथ भेज देते हैं, (यथा कृत्याकृतं हनत्) जिससे घातक प्रयोग करनेवालेका नाश करे ॥ ५ ॥

(प्रतीचीनः आंगिरसः) घातक प्रयोगको व पिस भेजनेमें समर्थ आंगिरसी विद्यामें प्रवीण (अप्यक्षः नः पुरोहितः) अप्यक्ष ही हमारा मुखिया नेता है। वह (कृत्याः प्रतीचीः आकृत्या) घातक प्रयोगोंको लौटा देता है और वह इस साधनसे

(अमून् कृत्याकृतं जहि) उन घातघात करनेवालोंका नाश करे ॥ ६ ॥

हे (कृत्ये) घातक प्रयोग । (यः एवा 'परा इहि' इति उवाच) जिस प्रयोगकर्ताने तुझे 'आगे बढ' ऐसा कहा, (यं प्रतिवृत्तं मुदायं अभिनिर्वर्तस्व) उस विरोधकर्ता शत्रुके पास पहुंच जा, और (अनागतः अस्मान् मा हृष्य) निरपराधी हम, जैसी ही इच्छा मत कर अर्थात् हम पर आक्रमण न कर ॥ ७ ॥

हे कृत्ये (अभु धिया रथरथ परंपि) जैसा शिन्गी अपनी बुद्धिसे रथके अवयवोंको बनाता है वैसाही (यस्ते परंपि सन्दुधौ) जो घरे—पातक प्रयोगसे-अक्षयवोंको बनाता है, वही निर्माताके पास (तं गच्छ) वापिस जा, (तत्र ते जयं) वहीही तुझे वापिस पहुंचना है, (अथ जनः ते अज्ञात) यह मनुष्य तुझे अज्ञात ही रहे, अर्थात् इनपर हमला न होकर घातक प्रयोगकर्ताके पास वापिस चला जाये ॥ ८ ॥

(ये विद्वलाः=विद्वानः अभिचारिणः) जो धूर्त घातक प्रयोग करनेवाले (एवा कृत्या) हे कृत्ये, तुमको बनाए (आलंभिरे) धारण करते हैं, उग घातक प्रयोगका (कृत्यादूषणं इदं) प्रतिधार करनेवाला यह (त-सु) घात साधन है (पुन परं प्रतिपामं) यह पुनः घातक प्रयोगसे लौटनेवाला है, अतः (तेन एवा स्नपयामः) इससे तुझे स्नान करते हैं, जिससे सब दोष दूर हो जायें ॥ ९ ॥

यत् दुर्भगां प्रस्नपितां स्तवत्सामुपेयिम ।

अपैतु सर्वं मत् प्रापं द्रविणं मोषं तिष्ठतु ॥ १० ॥ (१)

यत् ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगद्गुहः ।

संदेह्यादृत सर्वसात् पापादिमा मुञ्चन्तु त्वीर्यधीः ॥ ११ ॥

देवैनसात् पित्र्यान्नामग्राहात् संदेह्यादिभिर्निष्कृतात् ।

मुञ्चन्तु त्वा वीरुधौ वीर्यिण ब्रह्मण ऋग्भिः पर्यसु ऋषीणाम् ॥ १२ ॥

यथा वातश्चावयति भूम्पां रेणुमन्तरिक्षाद्याभ्रम् ।

एवा मत् सर्वं दुर्भूतं ब्रह्मनुचमपायति ॥ १३ ॥

अपं क्राम नानंदती विनद्धा गर्दभीर्व ।

कूर्तन् नैसुस्वेतो नृत्ता ब्रह्मणा वीर्यविता ॥ १४ ॥

अपं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोऽभिग्रहितं प्रवि त्वा प्र हिण्मः ।

तेनाभि याहि मञ्जुत्यनस्वतीव वाहिनीं विश्वरूपा कुरूटिनीं ॥ १५ ॥

नयै—(यत् दुर्भगां प्रस्नपितां स्तवत्सामुपेयिम) जो दुर्भाग्ययुक्त, न्यार्दित, मरे हुए पुत्रपार्थिवो (यत् प्रापं द्रविणं) प्राप्त व कान्तिको प्राप्त होना है, यह (मत् सर्वं प्रापं अप यत्) मुझसे सब प्राप दूर हो जावे और (द्रविणं मा उप तिष्ठतु) मेरे पास आजावे ॥ १० ॥

हे मनुष्य (यत् पितृभ्यः ददतो) जो पितृपुत्रों देनेके समय, तथा (यत् वा) यज्ञमें (ये नाम जगद्गुहः) तेरा नाम लेने, तो (इमाः ओषधीः) ये औषधियां तब (संदेह्यात् सर्वसमात् पापात्) होनेवाले सब पापों (एवा मुच्यन्तु) तेरी मुक्तता करें ॥ ११ ॥

हे मनुष्य! (वीरुधौ) औषधियों (एवा) तुझे (देव-देवसात् विप्र्यात्) देवता संबंधी पापों, पितरोंके संबंधके पापों (नाम-ग्राहात् संदेह्यात्) निहित भ्रम लेने और पुत्र कर्त्तव्यके पापों (अभिनिःकृतात्) अपमान करनेके पापों (ब्रह्मणा वीर्येण) शानके बलसे, (ऋग्भिः) संतोषी राजसे और (ऋषीणां पर्यसा) ऋषिदेवोंके अव्ययते तेरी (मुच्यन्तु) मुक्तता करें ॥ १२ ॥

(यथा वातः) जैसा वायु (भ्रामः) रेणु मन्तरिक्षात् आने भूमिसे पृथ्वी और अन्तरिक्षमें भ्रमको (यथावयति) उड़ा देना है (एवा सर्वं दुर्भूतं) एवा सब दुष्टभाव (ब्रह्मनुचं अपायति) ज्ञानद्वारा निवारित होकर दूर हो जावे ॥ १३ ॥

हे इत्ये! (विनद्धा गर्दभी इव) बंधनसे एही गर्दभीके समान (नानंदनी अप पाय) घन घांटी हुई नृत्य करती आ ॥ (वीर्यविता मञ्जुता) वीर्ययुक्त शानसे (मुच्यता) वपन करती हुई (इवः कर्तुं नक्षम्य) वहावे वधोक्तोंके साथ आया आ ॥ १४ ॥

हे इत्ये! (अपं पन्था रवा अपि नयामः) वह मार्ग है, इनमें दूर तुझे मे काने है (अभि वाहिनी रवा अपि प्रहिण्मः) हमारे उपर पेशी हुई तुमसे हम कार्य के होते हैं । (तेन मञ्जुता अभि याहि) उद्योग मोहनी हुई आगे बढ़ (अनन्तरी विश्वरूपा कुरूटिनी वाहिनी इव) एतदुक्त अनेक रूपोंके दुष्ट अनेक रूप करती हुई तेरा जेबो आगे ॥ १५ ॥

परांक् ते ज्योतिरपथं ते अर्वागन्यत्रासदयना कृणुष्व ।
 परेणेहि नवतिं नान्याहु अति दुर्गाः स्रोत्या मा क्षणिष्ठाः परेहि ॥ १६ ॥
 वात इव वृक्षान् नि मृणीहि पादय मा गामश्चं पुरुषमुच्छिष एषाम् ।
 कर्तृन् निवृत्येतः कृत्येऽप्रजास्त्वार्यं बोधय ॥ १७ ॥
 यां ते वर्हिषि यां रमशाने क्षेत्रे कृत्यां वलंगं वा निचख्नुः ।
 अग्नौ वा त्वा गार्हपत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा अनागसम् ॥ १८ ॥
 उपाहृतमनुबुद्धं निखातं वैरं त्सार्यन्वविदाम कर्मम् ।
 तदेतु यत् आभूतं तत्राश्व इव वि वर्ततां हन्तुं कृत्याकृतः प्रजाम् ॥ १९ ॥
 स्वायसा असयः सन्ति नो गृहे विद्या तै कृत्ये यतिधा परूषि ।
 उत्तिष्ठैव परेहीतोऽज्ञाति किमिहेच्छसि ॥ २० ॥ (२)
 ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कर्त्तर्यामि निर्द्वैव ।
 इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥ २१ ॥

अर्थ— हे कृत्ये ! (ते ज्योतिः पराक्) सुप्त वापस होनेके लिये आये प्रकाश दीखे, (ये अर्वाक् अपथं) तेरे लिये इधर आनेके लिये कोई मार्ग न दीखे, (अस्मद् अन्वत्र जयना कृणुष्व) हमसे छोड़कर दूसरी ओर गमन कर । (नान्याः दुर्गाः नवतिं स्रोत्याः अति परेण इति) नौकाद्वारा दुर्गम नग्ने नदियोंके पार दूर चली जा । (मा क्षणिष्ठाः) मल, मार, (परा इति) दूर चली जा ॥ १६ ॥

हे कृत्ये ! (वातः वृक्षान् इव) वायु वृक्षोंको तोड़ता है ऐसे ही तू (कर्तृन् नि मृणीहि) हिंसा कर्त्ताओंका नाश कर और (नि पादय) सखाइ डाल । (एषां गां अश्वं पुरुषं मा उच्छिषः) इनके गौ घोड़े और पुरुषोंको अवशिष्ट न रख (इवः निवृत्य) यहाँसे निवृत्त होकर (अप्रजास्त्वाय बोधय) संतति नाशकी चेत, वशी कृत्याके बनानेवालोंको दे ॥ १७ ॥

(यां कृत्यां ते वर्हिषि) जो घातक प्रयोग तेरे धान्यमें (यां रमशाने) जो स्मशानमें, और (क्षेत्रे निचख्नुः) रोतमें गाइ दिया हो, जो (गार्हपत्ये अग्नौ अभिचेरुः) जो गार्हपत्य अग्निमें अभिचार कर्म किया हो, (पाकं अनागसं सन्धं त्वा) तू पवित्र और निष्पाप होनेपर भी (धीरतराः) धूर्त लोगोंने जो अभिचार किया हो उसको निर्मल करते हैं ॥ १८ ॥

(उपाहृत अनुबुद्धं) लाया हुआ और जाना गया (निखातं वैरं त्सार्यन्वविदाम) माझा हुआ वैरकी विनाशक अभिचार प्रयोगका हमें शांत हुआ है, (यतः आभूतं यत् पतु) जहाँसे वह आया हो वहाँ वह वापिस पहुँचे, (तत्र अश्वं वर्ततां) वहाँ घोड़ेके समान अगमन करे और (कृत्याकृतः प्रजां हन्तु) अभिचारप्रयोग करनेवालेकी संतानोंका नाश करे ॥ १९ ॥

(स्वायसा असयः सः गृहे सन्ति) उत्तम सोढ़ीकी तलवारें हमारे घरमें हैं । हे कृत्ये ! (ते परूषि विद्या) तेरे जोशोंसे हम जानते हैं कि मे (यतिधा) किश प्रचार और कितने हैं (उत्तिष्ठैव, इवः परा इति) उठ और यहाँसे दूर भाग जा । दे (अज्ञाते) अज्ञात मारण-प्रयोग (इह किं इच्छसि) यहाँ तू क्या चाहता है ? ॥ २० ॥

हे कृत्ये ! (ते ग्रीवाः पादौ च अपि कर्त्तर्यामि) तेरी गर्दन और पैरों में काट देता हूँ यहाँसे तू (निर्द्वैव) भाग जा । (इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां) इन्द्र और अग्नि हमारी रक्षा करें । जैशो (यौ प्रजानां प्रजावती) संतानोंकी रक्षा म ठापे यहाँसे ॥ २१ ॥

सोमो राजाविषा मृडिता च भूतस्य नः पतयो मृडयन्तु ॥ २२ ॥
 मवाश्वार्वावस्यतां पापकृते कृत्याकृते । दुष्कृते विद्युते देवदेहिम् ॥ २३ ॥
 यद्येयथ च्छिपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संमृता विश्वरूपा ।
 सेतोऽष्टापदी भुत्वा पुनः परेहि दुच्छुने ॥ २४ ॥
 अम्यस्तृक्ताक्ता स्वरिक्ता सर्वं भरन्ती दुरितं परेहि ।
 जानीहि कृत्ये कर्तारं दुहितेर्व पितरं स्वम् ॥ २५ ॥
 परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्वस्येव पुदं नय ।
 मुगः स मृगयुस्त्वं न स्वा निकर्तुमर्हति ॥ २६ ॥
 उत इन्ति पूर्वासेनं प्रत्यादायार्परं इप्सा ।
 उत पूर्वस्य निम्नतो नि हुन्त्यपरः प्रति ॥ २७ ॥
 एतदि शृणु मे वचोऽर्थेहि यतं प्रयथ ।
 यस्तान् चकार तं प्रति ॥ २८ ॥

अर्थ—(सोमः राजा मृडिता) राजा सोम हमें मृड देवे तथा (भूतस्य पतयोः मः मृडयन्तु) भूत के पति हमें मृग देवें ॥ २२ ॥
 (मवाश्वार्वावस्यतां पापकृते कृत्याकृते) मव और शर्व वे देव देवों के विपुत्र कृषी हाथीवारथे (कृत्याकृते दुष्टने पराकृते)
 पापकृताकृता पापीके कृत्य (अस्तृता) कृते ॥ २३ ॥

(परि कृत्याकृता संमृता विश्वरूपा) यदि मारणप्रयोग तैयार होकर जानेकल्प धारण करके (द्विपदी चतुष्पदी पृथग्) दो अथवा चार पांववाली बलकर इगरे पाठ आजाये, तो (हे दुष्टयुने ! स्वा इतः अष्टावदी मृगया पुन वरा इति) हे दुःख देवनेने इत्ये ! वह तुम्हारे आठ पांववाली— अतिशय बलनेवाली होकर फिर वापस बलों का ॥ २४ ॥

(अम्यस्तृक्ताक्ता स्वरिक्ता) मृग तेज अम्य और मुक्तोमिनी की गई (सर्वं दुरितं भरन्ती) सब दुष्टों को भरेवानी (परा इति) दूर जाती का । (दुहिता इव पितरं स्वम्) जैसी पुत्री अपने पिताको बाल्यो के वचन कहने (कर्तारं जानीहि) करने वालों को जान ॥ २५ ॥

दे इत्ये ! (परा इति) दूर हो जा । (मा तिष्ठ) नहीं मग ठहर । (विद्वस्य इव परं नय) पश्य दूर पिर ।
 स्वनरी भेष सिधारी जाता है वेनेदेव तु अपने स्वनरी पदुच, (मुगः मः मृगयुः सर्वं) वह मृग दे और मृगिणी है (राज
 निरनुं मर्हति) इसको कष्टने के लिये तु मरव नहीं हो, अगः तु वापस का ॥ २६ ॥

(पूर्वासेनं अपराः प्रति आश्वय इप्सा इति) पहिले सेने वाली दुपरा वस्तु पदवदर मारने मारण है और
 (एतदि शृणु मे वचः इत्ये) वह मेरा भावच सुन (अथ मुनि वचः मृगय) और का कहति शरी को (यः मः
 पारा अथ वरते है ॥ २७ ॥

(एतदि मे वचः इत्ये) वह मेरा भावच सुन (अथ मुनि वचः मृगय) और का कहति शरी को (यः मः
 पारा अथ वरते है ॥ २८ ॥

अनागोदृत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्च पुरुषं वधीः ।
 यत्रयत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि पूर्णाच्छयीयसी भव ॥ २९ ॥
 यदि स तमसाऽऽवृता जालेनाभिहिता इव ।
 सर्वाः संलुप्येतः कृत्याः पुनः कर्त्रे प्र हिण्मसि ॥ ३० ॥
 कृत्याकृतो धलगिनोऽभिनिष्कारिणः प्रजाम् ।
 मृणीहि कृत्ये मोक्षिणोऽमृन् कृत्याकृतो जहि ॥ ३१ ॥
 यथा सूर्यो म्रियते तमसस्परि रात्रिं जहात्युपसंश्च केतुन् ।
 एवाह सर्वं दुर्भूतं कर्त्रे कृत्याकृतो कुतं हस्तीव रजौ दुरितं जहामि ॥ ३२ ॥ (३)

अर्थ— हे कृत्ये ! तू (भीमाः—हत्या भीमा) विरपराधीका वध करनेवाली अयंकर है (यः मां बन्धं पुरुषं मा वधी) हमारे गो घोड़े और मनुष्योंका वध न कर । (यत्र यत्र निहिता आसि) जहां जहां तू रखी गयी है (ततः तवा उथापयामसि) वहासे तुझे उखाड़ देते हैं । (तू पूर्णाच्छयीयसी भव) तू पतने सी छोटी हो जा ॥ २९ ॥

(यदि तमसा आवृताः स्थ) यदि तुम अंधेले आच्छिन्न हुए है जैसे (जालेन अभिहिता इव) जालमें घरे जाते हैं तो तुमसे (सर्वाः कृत्याः इव संलुप्य) सब पातक प्रयोग वहासे लुप्त करके जनको मैं (पुनः कर्त्रे इतः प्र हिण्मसि) फिर कर्तक प्रति वहासे मैं वापिस भेजता हूँ ॥ ३० ॥

हे कृत्ये ! (कृत्याकृत वधगिनः) घातक प्रयोग करनेवाले वधशाली दुष्ट (प्रजो अभि निः कारिणः मृणीरि) जो प्रजाका नाश करते हैं उनकाहा तू नाश कर । (अमृन् कृत्याकृतः उच्छिष्यः) उन पातकोमेंसे एक भी न बचे । उन सबको (जहि) मार ॥ ३१ ॥

(यथा सूर्यो तमसः परि म्रियते) जैसा सूर्य अन्धकारसे छूटा है, (रात्रिं उपसः केतुन् जहाति) रात्री तथा उपाके धर्मोंको स्वाग देता है, (एव अहं कृत्याकृता कुतं) इस तरह मैं पातको द्वारा किया हुआ, (दुर्भूतं कर्त्रे जहामि) दुष्ट इत्यर्थ स्वाग देता हूँ । जैसा (हस्ती रजः इव) हाती धूलोको चेतता है, उसने सहज भावसे मैं शत्रुके दुष्ट पातक प्रयोगको दूर करता हूँ ॥ ३२ ॥

कृत्या-प्रयोग ।

'कृत्या' नाम सब प्रयोगका है कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता है । किसीके घर्मों, जेतमें, खानपानके बाहुमें, वपशोंमें अथवा किसी अन्य स्थानमें कुछ मारक वस्तु रखी जाती है जिसके परिणामसे वह मर जाता है । इस क्रमेण की कृत्या प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग कहते हैं ।

यह कुछ आंस नयक कानवली मूर्ति करते हैं, वधी गोभावाली मूर्ति बनते हैं, जो हाथमें पकड़े वह मर जाता है । मूर्तिके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भी निर्माण की जाती है जिससे मारण हो जाता है ।

इस प्रयोगमें क्या होता है, इसका विधि क्या है, इसका किसीको भी आज पता नहीं है, आज इसके ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है । अतः इस प्रयोगके विषयमें निश्चित रूपसे हम कुछ कह नहीं सकते ।

॥ प्रजाके प्रयोगोंका परिणाम अपने लोकोपर न हो और यह घातक प्रयोग अपने लोकोसे काटिध चला जाय, इस कार्यके लिये यह सूक्त है । इस सूक्तके इच्छाशक्तिपूर्वक पठनसे जो एक मानसिक बल पैदा होता है, उस बलसे उक्त कृत्या-प्रयोग होइता है और जिससे उस कृत्याका निर्माण किया या उसपर आकर परिणाम करता है ।

सब मनुष्यका अनाय वही है और वह आनाय दण्ट है । अब इसके बनाना कैसा, और वापिस छोड़ना कैसा वह तो एक बड़ा योजन विषय है । मंत्रपाठ्य कोई कष्टका जानकार हो वही इस विषयमें कह सकता है । अतः इस विषयमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा कहने हुए हम हम सूक्तका विवरण यहाँही समाप्त करते हैं ।

(२) केन-सूक्तम् ।

स्थूलशरीरमें अवयवोंके संबंधमें प्रश्न ।

केन पाष्णीं आभृते पूरुषस्य केन मांसं संभृतं केन गुल्फौ ।
 केनङ्गुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छ्रद्धखौ मण्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥ १ ॥
 कस्मान्नु गुल्फावधरावकृष्णवस्त्रवीवन्तावुचैरौ पूरुषस्य ।
 जड्ध्वं निश्च्येत्य न्यदिष्टुः कस्मिन्ज्जानुनोः संधी क उ तर्धिकेत ॥ २ ॥
 चतुर्थं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामुर्ध्वं शिथिरं कर्णन्धम् ।
 श्रोणी यदूरु क उ तज्जजानु याम्यां कुसिन्धं सुदृढं यमूर्ध्व ॥ ३ ॥
 कति देवाः कतमे त आसन् य उरौ ग्रीवाशिरयुः पूरुषस्य ।
 कति स्तनौ च्यदिष्टुः कः कफोदौ कति स्कन्धान् कति पृष्ठीरचिन्वन् ॥ ४ ॥
 को अस्य बाहू समभरद् वीर्यं करवादिर्ति ।
 अंसौ को अस्य तदेवः कुसिन्धे अध्वा दधी ॥ ५ ॥

अर्थ—(पूरुषस्य पाष्णीं केन आभृते !) मनुष्यकी एकिमी कियने बनावें ? (केन मांसं संभृतं ?) कियने मांस भर दिया ? (केन गुल्फौ ?) कियने टखने बनावे ? (केन पेशनीः अंगुष्ठोः ?) कियने सुंदर अंगुलिनी बनावें ? (केन खानि ?) कियने ईशियोंके शिराज बनावे ? (केन उच्छ्रद्धखौ ?) कियने पाँवके तलवे जोड़ दिये ? (मण्यतः कः प्रतिष्ठाम् ?) बीचमें कीज साधार देता है ? ॥ १ ॥

(कस्मान्नु कयरी गुल्फौ कृष्णवन् ?) मला कियने बाँवके टखने बनावे हैं ? और (पूरुषस्य उचरौ कङ्गुली मनुष्यके ऊपरके पुटने ?) जेधे निश्च्येत्य तथ रिच्यु न्यदिष्टुः ?) जेधे अल्प अल्प बनावर बड़ा भया जमा दी है (जानुनोः संधी क उ तत् चिकेत ?) जानुओंके संबंध कियने मला दोया बनावी ? ॥ २ ॥

(चतुर्थं शीघ्रान्तं शिथिरं कर्णं जानुभ्यां ऊर्ध्वं युज्यते ।) चार प्रकारके अंतर्वे ओटा हुआ छिपित (होना) यह पेट पुटनोंके ऊपर जोटा गया है । (श्रोणी, यदूरु, क उ तत् स्कन्धान् ? याम्यो कुसिन्धं सुदृढं यमूर्ध्व ।) ऊपर और शिथि, पिघले मला यह सब बनावी है जिससे यह बड़ा दृढ़ हुआ है ॥ ३ ॥

(तै कति कतमे देवाः आसन् ये पूरुषस्य उरः ग्रीवाः शिरयुः ?) वे कियने और बीचमें देव ने, शिराणि मनुष्यकी छाति और मनेओ एवम् दिया ? (कति स्तनौ च्यदिष्टुः ?) कियने स्तनको बनावी ? (कः कफोदौ ?) कियने कोरनेरी बनावें ? (कति स्कन्धान् ?) कियने कंधोंकी बनावी ? (कति पृष्ठीः कचिन्वन् ?) कियने पसलियोंको जोड़ दिया ॥ ४ ॥

(को अस्य बाहू समभरद् वीर्यं करवादिर्ति ।) यह पराक्रम की दृष्टिसे, हथके कृष्ण कियने भर दिये ? (क देवः अस्य तदु अंसौ कुसिन्धे अध्वा दधी ?) किय देखने हडके जब कंधे को चढवें भर दिया है ? ॥ ५ ॥

कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि कर्णाधिभौ नासिके चक्षणी मुखम् ।
येषां पुरुषा विजयस्य मद्भानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम् ॥ ६ ॥

हन्वोर्हि जिह्वामदधात् पुरुचीमघा महीमधि शिथाय वाचम् ।

स आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तत्पो वसानः क उ तर्चिकेत ॥ ७ ॥

मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटं ककारटिकां प्रथमो यः कपालम् ।

चित्त्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं सरोह कतमः स देवः ॥ ८ ॥

प्रियाऽप्रियाणि बहुला स्वप्नं संवाधतन्युः ।

आनन्दानुग्रो नन्दोश्च कस्माद्ब्रह्मति पूरुषः ॥ ९ ॥

आतिरवर्तिर्निर्गतिः कुतो नु पुरुषेऽर्पतिः ।

राद्विः समृद्धिरव्याद्विर्गतिरुदितयः कुतः ॥ १० ॥

को अस्मिन्नापो व्यदिधाद् विपुनृतः पुरुवृतः सिन्धुस्यार्थं ज्ञाताः ।

तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधुव्रा ऊर्णा अवाचीः पुरुषे तिरथीः ॥ ११ ॥

अर्थ—(इसमें कर्णों, नासिके, चक्षणी, मुखं, सप्त खानि शीर्षणि क वि ततर्द ?) ये दो कान, दो नाक, दो आँख और एक मुख मिलकर छत घुसा छिमें किसी छोदे हैं ? (येषां विजयस्य मद्भानि चतुष्पादो द्विपदो यान्ति यामम् पुरदा गति ।) बिनके विजयकी महिमामें चतुष्पाद और द्विपाद अपना मार्ग बहुत प्रकार आक्रमण करते हैं ॥ ६ ॥

(हि पुरुषो जिह्वा हन्वो मदधात् ।) बहुत चलनवाला जीनके दानों जवनोंके बीचमें रक्त दिया है—(अप मही वार्च अधि शिथाय ।) और प्रभावशाली कर्णोंको उसमें आधिनि किया है । (अप वसान स भुवनेषु अन्त आ वरीवर्ति ।) कर्णोंके धारण करनेवाला वह सब भुवनोंके अंदर गुप्त रहा है । (क उ तत् चिकेत ?) चीन भला उसको जानता है ॥ ७ ॥

(अप पुरदस्य मस्तिष्क, ललाट, ककारटिका, कपाल, हन्वो चित्य, य यतम प्रथम शिरवा, दिवं सरोह, स देवः कतमः ।) इस मनुष्यका मस्तिष्क, माथा, शिरका पिठला भाग, कपाल और जवनोंका संघ, अदिकों जिस पहिले देवने बनाया और ओ सुकोईमें बैठ गया, वह देव कैसा है ॥ ८ ॥

(बहुला प्रियाऽप्रियाणि, स्वप्न संवाधतन्यु आनन्दान् नन्दान् च, तम पुरद कस्माद् ब्रह्मति ?) बहुत विष भे अविष बति, निद्रा, बाधाओं और ककारटों, आनन्दों, और हर्षोंका वह प्रबल पुरुष किस कारण धारण करता है ॥ ९ ॥

(आति, अर्पति, निर्गतिः, कुतो नु पुरुषेऽर्पतिः, योना, दरिद्रता, बीमारी, कुमति मनुष्यमें ब्रह्मति होती है (राद्वि, समृद्धि, अ-वि-कृति, मतिः, आदितय कुतः ?) पूर्णता, समृद्धि, अ-हानता, शुद्धि, और उदयकी प्रतीति ब्रह्मति होती है ॥ १० ॥

(अस्मिन् पुरदे वि-पु-नृत, पुरु-नृत सिन्धु-स्यार्थं ज्ञाताः, अरुणा, लोहिनी, ताम्रधुव्रा, ऊर्णा, अवाची, तिरथीः, तीव्रा अरुः क वदध्यान् ?) इस मनुष्यमें विशेष धूमनेवाले, सर्वत्र धूमनेवाले, नदीके समान बहनेके लिये बन हुए, लाल-काले, मोरोंके घाव से आवरने, ताँबेके धूँके समान रंगवाले, ऊपर नीचे और तिरसे, बगेले चलनेवाले जलधारा (अर्वाऽरुणके प्रवाह ?) बिनके बन वे हैं ॥ ११ ॥

को अस्मिन् रूपमदधात् को मृद्धानं च नाम च ।

गातुं को अस्मिन् कः केतुं कश्चिन्नांश्चि पूरुषे ॥ १२ ॥

को अस्मिन् प्राणमवयत् को अपानं व्यानम् ।

समानमस्मिन् को देवोऽधि शिषाय पूरुषे ॥ १३ ॥

को अस्मिन् यजमदधादेको देवोऽधि पूरुषे ।

को अस्मिन्स्त्वं कोऽनृतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम् ॥ १४ ॥

को अस्मै वासः पर्यदधात् को अस्याधुरकल्पयत् ।

धलं को अस्मै प्रायच्छत् को अस्याकल्पयज्जवम् ॥ १५ ॥

केनापो अन्वत्तनुत केनाहंरफरो रुचे ।

उपसं केनान्वेक्ष केन सायंभवं ददे ॥ १६ ॥

को अस्मिन् रतो न्यदधात् तन्तुरातायतामिति ।

मेधां को अस्मिन्स्यौहत् को वाणं को नृतो दधौ ॥ १७ ॥

केनमा भूमिमौर्षोत् केन पर्यभ्वद्विषम् ।

केनाभि मृष्टा पर्यतान् केन कर्माणि पूरुषः ॥ १८ ॥

अर्थ- (अस्मिन् रूपं ॥ अदधात् ।) इसमें रूप किसने रखा है ? (मृद्धानं च नाम च कः अदधात्) मृद्धा और नाम क्या किसने रखा है ? (अस्मिन् गातुं कः) इसमें गात किसने रखा है ? (कः केतुं ।) किसने ज्ञान रखा है ? और (उपसं परिमाणः कः अदधात् ?) मनुष्यमें परिमं किसने रखा है ? ॥ १२ ॥

(अस्मिन् कः प्राणं अवयत् ?) इसमें किसने प्राण वलाया है ? (कः अपानं व्यानं च ।) किसने अपान और व्यानको लगाया है ? (अस्मिन् पूरुषे कः देवः समानं अभि शिषाय ?) इस पुरुषमें किस देवने समानको ठहराया है ? ॥ १३ ॥

(कः एकः देवः अस्मिन् पूरुषे यजं अदधात् ?) किस एक देवने इस पुरुषमें यज रखा दिया है ? (कः अस्मिन् सायंभवं ।) कीन इसमें सला रखा है ? (कः कव-अमृतम् ?) कीन अमल रखा है ? (कुत मृत्युः ।) कहाँसे मृत्यु होता है और (कुतः अमृतम् ?) कहाँसे अमरण मिलता है ? ॥ १४ ॥

(अस्मै वासः कः परि-अदधात्) इसको निचे कपडे किसने पहनाये हैं ? कपडे=तरीर । (अस्याधुरकल्पयत्) इसकी जायु किसने संकाषित की ? (अस्मै धलं कः प्रायच्छत् ?) इसको धल किसने दिया ? और (अस्याजवं कः अकल्पयत् ?) इसका वेप किसने निधित किया है ? ॥ १५ ॥

(केन वापः अन्वत्तनुत ?) किसने जल फैलाया ? (केन अहः रुचे अकरोत् ?) किसने दिन प्रकाशके निचे बनाया (केन उपसं भुतु ऐद ?) किसने उकाको चमकाया ? (केन सायंभवं ददे ?) किसने सायंभल दिया है ? ॥ १६ ॥

(सत्यः वा तापसा इति, अस्मिन् रतो कः नि-अदधात् ?) प्रजापति बलदा ह्ये इत्यनेने, इसमें बीयें किसने रखा दिया है (अस्मिन् मेधां कः साभि-अदधात् ?) इसमें शुद्धि किसने लगा दी है (कः वाणं ?) किसने वाणी रखा है ? (कः नृतः दधौ ?) किसने नृतका भाग रखा है ? ॥ १७ ॥

(केन मां भूमिं मीर्षोत् ?) किसने इस भूमिको आच्छादित किया है ? (केन दिवं पर्यभवत् ?) किसने पु-मोपको ये ? है ? (केन मृष्टा पर्यतान् अभि ?) किसने महरथसे पहारोको संका है ? (पूरुषः केन कर्माणि ?) पुरुष किसने कर्मोंको करता है ? ॥ १८ ॥

केन पर्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणम् ।

केन यज्ञं च श्रद्धां च केनास्मिन्निहितं मनः ॥ १९ ॥

केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनम् ।

केनेममग्निं पूरुषः केन संवत्सरं ममे ॥ २० ॥

ब्रह्म श्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिनम् ।

ब्रह्मेममग्निं पूरुषो ब्रह्म संवत्सरं ममे ॥ २१ ॥

केन देवां अतु क्षियति केन दैवजनीर्विशः ।

केनेदमन्यन्नक्षत्रं केन सत् क्षत्रमुच्यते ॥ २२ ॥

ब्रह्म देवां अतु क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विशः ।

ब्रह्मेदमन्यन्नक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ॥ २३ ॥

केनेयं भूमिर्निहिता केन द्यौरुत्तरा हिता ।

केनेदमुर्ध्वं त्रियक्चान्तरिक्षं व्यर्चा हितम् ॥ २४ ॥

* अर्थ- (पर्जन्य केन मन्वेति ?) पर्जन्यको किससे प्राप्त करता है ? (विचक्षणं सोमं केन ?) विलक्षण सोमको किससे पाता है ? (केन यज्ञं च श्रद्धां च ?) किससे यज्ञ और श्रद्धाको प्राप्त करता है ? (अस्मिन् मनः केन निहितं ?) इसमें मन किसने रखा है ? ॥ १९ ॥

(केन श्रोत्रियं माप्नोति ?) किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है ? (केन इमं परमेष्ठिनम् ?) किससे ब्रह्म परमात्माको प्राप्त करता है ? (पूरुषः केन इमं अग्निं) मनुष्य किससे इस अग्निको प्राप्त करता है ? (केन संवत्सरं ममे ?) किससे संवत्सर-काल की मापता है ? ॥ २० ॥

(ब्रह्म श्रोत्रियं माप्नोति) ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है । (ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम्) ज्ञान इस परमात्माको प्राप्त करता है । (पूरुषः ब्रह्म इमं अग्निम्) मनुष्य ज्ञानसे इस अग्निको प्राप्त करता है । (ब्रह्म संवत्सरं ममे) ज्ञान ही कालको मापता है ॥ २१ ॥

(केन देवान् अतु क्षियति ?) किससे देवोंको अनुशूल बनाकर बसाया जाता है ? (केन दैव-जनीः विशः ?) विश्वसे दिव्यजन रूप प्रजाको अनुशूल बनाकर बसाया जाता है ? (केन सत् क्षत्रं उच्यते ?) किससे उत्तम धाम कहा जाता है ? (केन इदं मन्यत् न-क्षत्रम् ?) किससे यह ब्रह्म न-क्षत्र है ऐसा कहते हैं ? ॥ २२ ॥

(ब्रह्म देवान् अतु क्षियति) ज्ञान ही देवोंको अनुशूल बनाकर बसाता है । (ब्रह्म दैव-जनीः विशः) ज्ञान ही दिव्यजन रूप प्रजाको अनुशूल बनाकर बसाता है । (ब्रह्म सत् क्षत्रं उच्यते) ज्ञान ही उत्तम धाम है ऐसा कहा जाता है । (ब्रह्म इदं मन्यत् न-क्षत्रम्) ज्ञान यह ब्रह्म न-क्षत्र अर्थात् धामसे भिन्न अन्य बल है ॥ २३ ॥

(केन इयं भूमिः निहिता ?) किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखा है । (केन द्यौरुत्तरा हिता ?) किसने गुप्तोद् ऊपर रखा है ? (केन इदं अंतरिक्षं ऊर्ध्वं, त्रियक् व्यच च हितम् ?) किसने यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है ? ॥ २४ ॥

ब्रह्मणा भूमिविहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता । ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥ २५ ॥

मूर्धानमस्य संसीव्यार्थर्वा हृदयं च यत् । अस्तित्त्वात्तूर्ध्वः प्रैर्यत् पर्वमानोऽर्धं शीर्षतः ॥ २६ ॥

तद्वा अर्थवर्णः शिरो देवकोशः समुज्जितः । तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ २७ ॥

ऊर्ध्वो नु सुष्टा ३ स्तिर्यद् नु सुष्टा ३ः सर्वा दिशः पुरुष आ वंभूर्वा ३ ।

पुरं यो ब्रह्मणो वेदु यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनार्पतां पुरम् । तस्मै ब्रह्म च ब्राह्मण्य चर्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २९ ॥

न वै तं चर्षुर्जहाति न प्राणो जुरसः पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेदु यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥

अष्टाचक्रा नवद्वारा द्वेयानां पूर्योष्या । तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः ॥ ३१ ॥

तस्मिन् हिरण्ये कोशे ज्योतिरिति सिद्धिरे । तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मनिर्दो विदुः ॥ ३२ ॥

प्रभ्राजमानां हरिणीं यज्ञसा सुपरीवृताम् । पुरं हिरण्यमो ब्रह्मा विवेशापराजिताम् ॥ ३३ ॥

अर्थ- (ब्रह्मणा भूमिः विहिता) ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार रक्ती है (ब्रह्म षीः उचरा हिता ।) ब्रह्मन सुप्तके ऊपर रक्षा है । (ब्रह्म इद अन्तरिक्ष ऊर्ध्वं, तिर्यक्, पृथक्. च हितम् ।) ब्रह्मने ही यह अन्तरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है ॥ २५ ॥

(अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत् च हृदयं, संसीव्य) अ-धर्वा अधर्वा निश्चय योही अपना सिर, और जो हृदय है, उसकी सावधानी सीध, (यवमान कीर्षत अग्नि, अस्तित्त्वात् ऊर्ध्वः परेयत् ।) आग शिरके नीचे, परन्तु मरितच्छक ऊपर, प्रेरित करता है ॥ २६ ॥

(यद् वा अथर्वणः सिर समुज्जित देव-कोश ।) वह निश्चयसे योगीश सिर देवोंका सुरक्षित छात्राणा है । (यद् सिरः प्राणः, ब्रह्म, अथो मनः, अग्नि रक्षति ।) उस सिरका रक्षण प्राण, अथ और मन करते हैं ॥ २७ ॥

(उर्य ऊर्ध्वं नु सुष्टा ।) उर्य ऊपर निश्चयसे पैला है । (तिर्यक् नु सुष्टा ।) निश्चयसे तिरछा पैला है । तात्पर्य (उर्यः सर्वाः दिश आभूय ।) उर्य सब दिशाओंमें है । (य ब्रह्मण पुरं वेद ।) जो ब्रह्मण मयी जानता है । (यस्या उर्य उच्यते ।) जिस नगरिके कारण ही उसकी उर्य कहा जाता है ॥ २८ ॥

(य वै अमृतेन मारुतां तां ब्रह्मण पुरं वेद ।) जो निश्चयसे अमृतसे परिपूर्ण उस ब्रह्मणी नगरांको जानता है । (तस्मै ब्रह्म ब्राह्म च चर्षु प्राण, प्रजा च ददुः ।) उसकी ब्रह्म और इतर देव चर्षु, प्राण और प्रजा देते अर्पे है ॥ २९ ॥

(यस्या उर्य उच्यते, ब्रह्मण पुरं य वेद ।) जिसके कारण (आत्माको) उर्य करते हैं, उस ब्रह्मणी नगरांको भी जानता है । (य अर्यः पुरा चर्षु न अहयति, न वै प्राणः ।) उसकी दृढावस्थाके पूर्व चर्षु छोड़ता नहीं, और न प्राण छोड़ता है ॥ ३० ॥

(अष्टा-ध्वजा, नव द्वाशा, अथोष्या दुवानां वृ ।) जिसमें आठ चक्र हैं, और जो द्वाश हैं, ऐसी यह अवधारणा, देवोंकी नगरी है (तस्यां हिरण्यः कोशः, ज्योतिषा आनृत स्वर्गः ।) उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेजसे परिपूर्ण स्वर्ग है ॥ ३१ ॥

(त्रि-अरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन् तस्मिन् हिरण्ये कोशः, यत् आत्मन् च यक्ष, तद् वै ब्रह्म-विदुः विदुः ।) तीन कारणोंसे पुनः, तीन वेदोंमें सिद्ध, ऐसे उन्हीं तेजस्वी योगी, जो आत्मन् च यक्ष हैं, उनही निश्चयसे ब्रह्मज्ञानी च जने हैं ॥ ३२ ॥

(प्रभ्राजमानां, हरिणीं, यज्ञसा च परितुर्वा, अथराजितां, हिरण्यवर्णां वृ, ब्रह्म आनयिषेत् ।) तेजस्वी, दुष्ट हरण करने वाली, यज्ञसे परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी ब्रह्मसमय पुरीमें, ब्रह्म अर्पित होगा है ॥ ३३ ॥

केन-सूक्तका विचार ।

(१) किसने अवयव बनाये ?

चतुर्थ मंत्रमें “कति देवा” शब्द कितने हैं, जो मनुष्यके अवयव बनाये गये हैं ? यह प्रश्न आता है । इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें भी “देव” शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये । “मनुष्यकी एडिवा किस देवने बनायी है ?” इत्यादि प्रश्न सर्वत्र अर्थ समझना उचित है । मनुष्यका शरीर बनाये गये देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कौनसा भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह प्रश्नोंका तत्पर्य है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये ।

(२) ज्ञानेन्द्रियों और मानसिक भावना-

आँकड़संबंधमें प्रश्न ।

मंत्र छः में सात इंद्रियोंके नाम पड़े हैं । दो ज्ञान, दो नाक, दो आँख और एक मुख । ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं । नेदमें अन्यत्र इनको ही १ सप्त नसि, २ सप्त अक्ष, ३ सप्त किरण, ४ सप्त अग्नि, ५ सप्त जिह्वा, ६ सप्त प्राण आदि नामोंसे वर्णन किया है । उस उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ करना चाहिये । गुहा और मूत्रद्वारके और दो गुराख हैं । सब मिलकर नौ गुराख होते हैं । ये ही इस शरीररूपी नगरोंकी नौ महाद्वार हैं । मुख पूर्वद्वार है, गुहा पश्चिमद्वार है, अग्न्यद्वार इनसे छोटे हैं । (इसी सूक्त मंत्र ३१ देखो) यद्यपि “पूरप” शब्द (३२-वच) उक्त नगरोंमें बसने-वालेका बोध कराता है, इसलिये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहाँका वर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरकाही समझना उचित है । “अनुष्णान् और द्विपद्” शब्दोंमें वर्ण्य प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक है, इस प्रकार अन्य मंत्रोंमें लेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मंत्र ७ में जो नर्णका वर्णन है वह मनुष्यकी वाणीका ही है, क्योंकि गव प्राणियोंमें वह व वाणीक वैसी नहीं है, जैसी मनुष्यगणमें पूर्ण विकसित हो गई है । मंत्र ९, १० में “गति अग्रात” आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं । इस प्रकार कवि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि

प्रसंगविवेचनमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक हैं, वे सर्व सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है ।

मंत्र आठमें “स्वर्गपर चतनेवाका देव कौनसा है ? यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । यह मंत्र जीवसत्ताका भाव बता रहा है । इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग है यह यह है कि, “नरकमें कौन गिर जाता है ?” सार्वभौम स्वर्गमें कौन जाता है ? और नरकमें कौन गिरता है ?

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनों पदसत्ताके प्रश्न हैं । १ आश्रित, स्वप्न, संभाव, तीक्ष्ण, आर्ति, अर्चन, निर्मल, अवसति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं, २ और भ्रम, अर्जित, भेद, राक्षि, सृष्टि, अश्रुक्षि, मति, उचित ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं । दोनों स्थानोंमें आठ आठ शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी है । पाठक विचार करनेपर उस संबंधको जान सकते हैं । तथा—

(३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न ।

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संवहित किया है ? यह प्रश्न है । प्रायः लोग समझते हैं, कि शरीरमें रक्तका संचरणका तत्त्व यूरोपके डाक्टरोंने हुंदा है । परंतु इस अथर्व वेदके मंत्रोंमें यह स्पष्ट ही है । रुधिरका नाम इस मंत्रमें “कोहिवी. वापः” है, इसका अर्थ “(कोह-नीः) कोहिको अपने साथ लियेवाला (वापः) जल” ऐसा होता है । अर्थात् रुधिरमें जल है और उसके साथ सोडा भी है । सोडा होनेके कारण उसका गह सात रंग है । कोह जिसमें देव ही “कोहिव” (कोह+वत) होता है । दो प्रकारका रक्त होता है एक “अदणाः वापः” अर्थात् सात रंगवाला और दूसरा “ताम्र-धुम्राः वापः” तांबेके जंगके समान मलिन रंगवाला । पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदयसे बाहर जाता है और सब शरीरमें उपर, नीचे और चारों ओर व्यापता है । दूसरा मलिन रंगका रक्त है, जो शरीरमें घसट करके और चारों ओर फैला करनेके पश्चात् हृदयकी ओर वापिस जाता है ।

प्रकारको यह आध्यात्मिक स्वरूपमिसरण की योजना किसने की है, यह प्रश्न यहाँ किया है । किस देवताका यह कार्य है ? पाठको सोचिये ।

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि “ मनुष्यमें सौन्दर्य, महत्त्व, यश, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान और आरिष्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है ? ” इस मंत्रके “ चरित्र ” शब्दका अर्थ कई लोग “ पांव ” ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके पूर्वापर संबंधसे यह अर्थ नहीं दिखाई देता । क्योंकि स्थूल पांवका वर्णन पहिले मंत्रमें हो चुका है । यहाँ सूक्ष्म गुणधर्मोंका वर्णन चला है । तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके आश्रय आरिष्य ही अर्थ ठीक दिखाई देता है ।

मंत्र १५ में “ वासः ” शब्द “ कपर्णी ” का वाचक है । यह शीतलाके ऊपर जो शरीररूपी कपड़े हैं, उनका संबंध है, पोती आदिका नहीं । श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि— “ जिस प्रकार मनुष्य पुराने बर्तोंको छोड़कर नये प्रयोजन करता है उसी प्रकार शरीरका स्नायी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण करता है । (गीता २।२२) ” इसमें शरीरकी तुलना कपड़ोंके साथ की है । इस शीतलाके श्लोकमें “ वाससि ” अर्थात् “ वासः ” यही स्पष्ट है, इसलिये शीतलाकी यह कल्पना इस अवयवदेके मंत्रसे की हुई है । कई बिद्वान् यहाँ इस मंत्रमें “ वास ” का अर्थ “ निवास ” करते हैं, परंतु “ परि-अवयव-पदानायाः ” यह किया बता रही है कि यहाँ कपर्णीका पहनाना अभीष्ट है । इस आत्मापर शरीररूपी कपड़े किसने पहनाये ? यह इस प्रश्नका सीधा उत्तर है ।

(४) मन, चाणी, कर्म, मेधा, धृष्टा

तथा वाक् अगत् के

विषयमें प्रश्न ।

(समष्टि-व्यष्टिका संबंध)

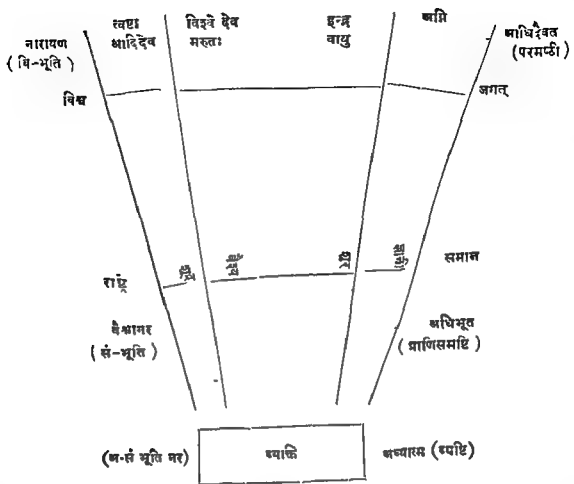
मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके सर्वेषामें विविध प्रश्न हो रहे थे, परंतु अब मंत्र १६ से जगत्के विषयमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके लिये मंत्र ११ और २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमें भी प्रश्न आ जायेंगे । तत्पर्य इससे वेदकी ऐतल्लोका पता लगता है, (१) अध्यात्ममें व्यक्तिका संबंध, (२) अधिभूतमें प्राणिसमष्टिका अर्थात् समाजका संबंध, और (३) अधिदेवतमें संपूर्ण जगत्का संबंध है । वेद व्यक्तिके प्रारंभ करता है और अन्तमें अल्लो

सम्पूर्ण जगत्का ज्ञान यथाक्रम देता है । यही वेदकी शैली है । जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें एक प्रश्नोंकी संगति नहीं आती । इसलिये इस शैलीको समझना चाहिये ।

वेद समस्त है, कि जैसा एक अवयव हाथ पांव आदि शरीरके साथ जुड़ा है, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ संयुक्त हुआ है और समाज संपूर्ण जगत्के साथ मिला है । ‘ व्यक्तिके समाज और जगत् ’ ये अलग नहीं हो सकते । हाथ पांव आदि अवयव जैसे शरीरमें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और जुड़न समाजके साथ लगे हैं और सब प्राणियोंकी समष्टि संपूर्ण जगत्के संलग्न हो गई है । इसलिये दोनों स्थानोंमें नियम एक जैसे ही हैं । (चित्र अगले २० में प्रकटपर देखो)

सोलहवें मंत्रमें “ आपः, अहः ऊषा, आयभम् ” ये चार शब्द क्रमशः बाह्य जगत्में “ जल, दिन, उष काळ और सायंकाल ” के वाचक हैं, तथा व्यक्तिके शरीरमें “ जाग्रत, जागृति, इच्छा और विभ्राति ” के सूचक हैं । इसलिये इस सोलहवें मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना उचित है । ये चार भाव समाज और राष्ट्रके विषयमें भी होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जाग्रति, जनताकी इच्छा और लोगोंका आश्रय ये भाव सामुदायिक जीवन में हैं । पाठक इस प्रकार ऋग्वेद मंत्रका भाव समझें ।

मंत्र १७ में फिर वैयक्तिक बातका उल्लेख है । प्रजातनु अर्थात् संततिका ताता (धामा) दूत न पाय, इसलिये शरीरमें बोध है वह बात यहाँ स्पष्ट कही है । तैत्तिरीय उपनिषद्में “ प्रजातनुं माध्यच्छेत्सी- (तै० १।१।११) ” संततिका ताता न तोड़ । यह उपदेश है । यही भाव यहाँ सूचित किया है । यहाँ दूसरी बात सूचित होती है कि धीरे धीरे जोनेके लिये नहीं है, परंतु उत्तम संतति करनेके लिये है । इसलिये कामेपयोगके आतिथिमें धीरेका शास्त्र नहीं करना चाहिये, प्रकृत उसको सुरक्षित करके उत्तम संततिलक्षण करनेमें ही खर्च करना चाहिये । इसी सूत्रमें आगे जाकर मंत्र २९ में कहिये कि “ जो ब्रह्मकी नगरीको जानता है उसको ब्रह्म और इत्तर देव उत्तम इष्टिये, धीरे जीवन और उत्तम संतति देते हैं । ” उम मंत्रके अनुमपानमें इस मंत्रके प्रत्यक्ष देखना चाहिये । धंधा अथवा कुलका हाथ नहीं होना चाहिये, और संततिका कम चलता रहना चाहिये, इतना नहीं परंतु उत्तरोत्तर संततिमें सुप्रगुणोंकी वृद्धि होनी चाहिये इसलिये उक्त सूचना दी है । अज्ञानी लोग धीरेका भाव दुर्बलतामें कर देते हैं, और उद्यमे अरना और

विश्वे देव मरुतः

कुलका पात करते हैं, परंतु ज्ञानी लोग वीर्यका संरक्षण करते हैं और सुसंतति निर्माण करने द्वारा अपना और कुलका संवर्धन करते हैं । यही धर्मिकों और अधार्मिकोंमें भेद है ।

इसी मंत्रमें “वाण” शब्द “वाणी” का वाचक और “नृत्” शब्द “मातृ” का वाचक है । मनुष्य जिस समय बोलता है उस समय हाथ पाँवसे अंगोंके विशेष तथा विशेष प्रकारके आविर्भाव करता है । यही “नृत्” है । भाषणके साथ मनके भाव व्यक्त करनेके लिये अंगोंके विशेष आविर्भाव होने चाहिये, यह आशय यही स्पष्ट व्यक्त हो रहा है ।

मंत्र १८ में जगत्के विषयमें प्रश्न है । भूमि, सुलोक और परंत पिपने व्याप्ति है । अर्थात् व्यापक परमात्मा सब जगत्में व्याप्त हो रहा है, यह इसका उत्तर आगे मिलना है । व्यक्तिमें जैसा आत्मा है, वैसा धूर्त जगत् में परमात्मा विद्यमान है ।

पुरुष शब्दसे दोनोंका बोध होता है । व्यक्तिमें जीवात्मा पुरुष है और जगत्में परमात्मा पुरुष है । यह आत्मा कर्म क्यों करता है ? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ है ।

मंत्र १९ में यज्ञ करनेका भाव तथा भद्राका अष्ट भाव मनुष्यमें केसा जाता है, यह प्रश्न है । पाठक भी इसका बहुत विचार करें, क्योंकि इन शुणोंके कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व है । वे भाव मनमें रहते हैं और मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है । तथा—

(५) ज्ञान और ज्ञानी ।

मंत्र २० में चार प्रश्न हैं और उनका उत्तर मंत्र २१ में दिया है । योग्यताके जैसा प्राप्त किया जाता है । पुरुषों विषयीति से प्राप्त करना है । इसका उत्तर “ज्ञानमे ही प्राप्त करना चाहिये”

नर्थात् गुप्त पदचाननेका ज्ञान सिध्यमें चाहिये । अन्यथा ढोंगी धूर्तके बालमें कंस जाना असंभव नहीं है ।

परमात्माको कैसे प्राप्त किया जाता है ? इस प्रश्नका उत्तर "ज्ञानसे" ही है, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता है। "परमेष्ठी" शब्दका अर्थ "परम स्थानमें रहनेवाला आत्मा" ऐसा है । परसे परे जो स्थान है, उसमें जो रहता है, वह परमेष्ठी परमात्मा है । (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण, और (४) महाकारण इससे परे जड़ है, इसलिये उसको "परमेष्ठी" किंवा "पर-मे-ष्ठी" परमात्मा कहते हैं । इसका पता ज्ञानसे ही लगता है । सबसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्गुरुको प्राप्त करना है, तब-बाद उस सद्गुरुसे विम्वज्ञान प्राप्त करके परमेष्ठी परमात्माके ज्ञाना होता है ।

हीरा प्रश्न "अग्नि कैसा प्राप्त होता है?" यह है; यहा 'अग्नि' शब्दसे सामान्य अग्निमें आग लेना उचित है। ज्ञानाग्नि प्राणाग्नि, आरामाग्नि, ब्रह्माग्नि आदि की साकेतिक अग्नि हैं, उनका यही बोध लेना चाहिये । क्योंकि गुरुका उपदेश और परमात्मज्ञानके साथ संघर्ष रत्नकेबाले तंजके प्राण ही यहाँ अपेक्षित है । वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त होते हैं ।

बौद्धा प्रश्न संघसरकी गिनतीके विषयमें है । संघसर "कर्म" का नाम है । इससे "काळ" का बोध होता है । इसके अतिरिक्त "संघसर" का अर्थ ऐसा होता है—(संस्यम् वसति वासयति वा स संघसरः) को उत्तम प्रकार सर्वज्ञ रहता है और सबकी उत्तम रीतिसे वसना है वह संघसर कहलाता है । विष्णुसहस्रनाममें संघसरका अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा किया है । "संस्यम् निवास" इतना ही अर्थ यहाँ अपेक्षित है । संस्यम् निवास अर्थात् उत्तम प्रकारसे रहना सहना किससे होता है ? वह प्रश्न है । उसका उत्तर "ज्ञानसे ही उत्तम निवास हो सकता है" अर्थात् ज्ञानसे ही मनुष्य अपना वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही उस कर्तव्यका पालन करता है; तात्पर्य यह कि, समाज और जगतमें उत्तम नायिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही होती है । ज्ञान ही सब की सुनिश्चिता है । इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है ।

ज्ञान गुण आत्माना होनेसे यहाँ महा शब्दसे आत्माका अर्थ होता है, और आत्मिक ज्ञानसे यह सब होता है । ऐसा

भाव व्यक्त होता है । क्योंकि ज्ञान आत्मासे व्यक्त नहीं है । इसी लिये ब्रह्मा शब्दके ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्मा आदि अर्थ हैं ।

(६) देव और देवजन ।

मंत्र २२ में "देव" शब्दके तीन अर्थ हैं—(१) इंद्रियाँ, (२) ज्ञानी शूर आदि सज्जन, (३) और भूमि इंद्र आदि देवताओं । ये अर्थ लेकर पहिले प्रश्नका अर्थ करना चाहिये । देवोंको अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह किससे होता है यह प्रश्न है । इसका निम्न प्रकार तात्पर्य है । (१) आध्यात्मिक भाव = (व्यक्ति के देहमें) = किससे इंद्रियाँ व्यवस्था और सब अंगोंको अनुकूल बनाया जाता है ? और किससे जनक उत्तम प्रकारसे स्वास्थपूर्वक निवास होता है ? इसका उत्तर ज्ञानसे इंद्रियोंको अनुकूल बनाया जाता है और उनका निवास उत्तम स्वास्थपूर्वक होनेकी व्यवस्था की जाती है । (२) आधिमौखिक भाव = (राष्ट्रके देहमें) = राष्ट्रमें देवोंका पंचावतन होता है । एक "ज्ञान-देव" ब्राह्मण होते हैं, दूसरे "वस-देव" क्षत्रिय होते हैं, तीसरे "धन-देव" वैश्य होते हैं, चौथे "कर्म-देव" शूद्र होते हैं, पाँचवे "मन-देव" नगरोंसे बाहिर रहनेवाले लोग होते हैं । इन पाँचों प्रतिनिधि जिस सभामें होते हैं, उस सभाको "पंचावत" अथवा "पंचावतन" कहते हैं और उस सभाके सभासदोंको "पंच" कहते हैं । ये पाँचों प्रकारके देव राष्ट्रपुरषके शरीरमें अनुकूल बनकर किससे रहते हैं ? यह प्रश्नका तात्पर्य है । "ज्ञानसे ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और ज्ञानसे ही सबका योग्य निवास होता है ।" यह उक्त प्रश्नका उत्तर है । राष्ट्रमें ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठीक व्यवहार होता है । इन दोनों मंत्रोंमें "देव-जनों विराः" ये शब्द हैं, इसका अर्थ "देवों जमी हुई प्रजा" ऐसा होता है । अर्थात् सब प्रजाजनोंकी उत्पत्तिका हेतु देव है । यह सब पंताज देवोंकी है । तात्पर्य कोई भी अपने आपको नीच न समझे और दूसरेको भी हीन दीन न माने; क्योंकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुए हैं इसलिये छेद है और समान है । इनकी उन्नति ज्ञानसे होती है, (३) आधिदैविक भाव = (जगत्में) = अग्नि, विष्णु, ब्राह्म, सूर्य आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किससे होता है ? और निवासके लिये उनसे कहावता किससे मिलती है । इस प्रश्नका उत्तर भी "ज्ञानसे यह सब होगा है," यही है ।

ज्ञानसेही भूमि, जल, तेज, वायु, सूर्य आदि देवताओंकी अनुकूलता संपादन की जाती है और ज्ञानसेही अपने सुखमय निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है, अथवा जो ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म है वही सब करता है। उक्त प्रश्नका तीनों स्थानोंमें अर्थ इस प्रकार होता है। यहाँ भी "ब्रह्म" शब्दसे ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लिये जा सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रहता है।

दूसरे प्रश्नमें "दैव-जनी" विद्याः" अर्थात् दिव्यप्रजा परस्पर अनुकूल बनकर किस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करता है, यह भाव है। इस विषयमें पूर्व स्थलमें लिखाही है। इस प्रश्नके उत्तर भी 'ज्ञानसे वह सब होता है' यही है।

तीसरे प्रश्नमें पूछा है कि "सत् क्ष-त्र" उत्तम शास्त्र किससे होता है ? क्षन्तौ अर्थात् दुःखोंसे जो प्राण अर्थात् रक्षण किया जाता है, उसको क्षत्र कहते हैं। दुःख, कष्ट, आपत्ति, हानि, अवनति आदिसे बचाव करनेकी चाक निम्नसे प्राप्त होती है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर "ज्ञानसे वह चाकि आती है" यही है। ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हैं, वह बात जैसी व्यक्तिमें वैसीही समाजमें और राष्ट्रमें बिलकुल सत्य है।

"दूसरा न-क्षत्र किससे होता है ?" यह चौथा प्रश्न है। यहाँ "न-क्षत्र" शब्द विशेष अर्थसे प्रयुक्त हुआ है। आकाशमें जो सारागण हैं उनको "नक्षत्र" कहते हैं, इसलिये कि वे (न क्षरन्ति) अपने स्थानसे पतित नहीं होते। अर्थात् अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव जो "न-क्षत्र" शब्दमें

है वह यहाँ अभीष्ट है। यह अर्थ लेनेसे उक्त प्रश्नका तत्पर्य निम्नलिखित प्रकार हो जाता है, "किससे यह दूसरा न गिरनेका सद्गुण प्राप्त होता है ?" इसका उत्तर "ज्ञानसे न गिरनेका सद्गुण प्राप्त होता है" यह है। जिसके पास ज्ञान होता है, वह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं। यह जैसा एक व्यक्तिमें सत्य है वैसाही समाजमें और राष्ट्रमें भी है। अर्थात् ज्ञानके कारण एक व्यक्तिमें ऐसा बिलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकता। तथा जिस समाज और राष्ट्रमें ज्ञान भरपूर रहेगा, वह समाज भी कभी अवनत नहीं हो सकता।

इन मंत्रोंमें व्यक्ति और समाजकी उत्पत्तिके तत्त्व उत्तम प्रकारसे कहे हैं। ज्ञानके कारण व्यक्तिके इंद्रिय, राष्ट्रके पाँच ही जन उत्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता है, उनमें दुःख दूर करनेका सामर्थ्य आता है और ज्ञानके कारण वे कभी अपनी श्रेष्ठ अवस्थासे गिरते नहीं। यहाँ ज्ञानवाचक ब्रह्म शब्द है, यह पूर्वोक्त प्रकारही "ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म" का वाचक है, क्योंकि सत्य ज्ञान इनमें ही रहता है।

(७) अधिदैवत ।

इस प्रश्नोत्तरमें त्रिलोकीका विषय आ गया है, इसका बोझाला विचार सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये। भूलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक मिलकर त्रिलोकी होती है। यह व्यक्तिमें भी है और जगत् में भी है। देखिये—

लोक	व्यक्तिमें रूप	राष्ट्रमें रूप	जगत् में रूप
	नाभिमें गुदा-	(विद्याः)	
भू	तकशा प्रदेश, पाँव	जनता प्रजा धनी और कारीगर लोग	पृथ्वी (भूमि)
भुवः	छाति और हृदय	(क्षत्र)	
		शूर लोग लोकसभा समिति	अंतरिक्ष (वायु) मंद
		(ब्रह्म)	
सः	शिर	ज्ञानी लोग	भूलोक
सर्ग	मस्तिष्क	मांशमंडल	नभो मंडल (सूर्य)

मंत्र २४ में पूछा है कि, पृथिवी, अंतरिक्ष, और एलोकनों को अपने अपने स्थान में किसने रखा है ? उत्तर में निवेदन किया है कि एक तीनों लोकों को मग्नने अपने अपने स्थान में रख दिया है। एक को दूसरे तीनों लोक व्यक्तियों, राष्ट्रों और अणुओं में बंटो रहते हैं, इसका पता लग सकता है। व्यक्तियों सिर, हृदय और नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण आत्मा कर रहा है। शरीर में अभिष्टाता जो अमूर्त आत्मा है, वह धरीरूप इन तीनों क्षेत्रों को धारण करता है और वहाँ का सब कार्य चलाता है। अमूर्त राजाशक्ति राष्ट्रों व शिल्पियों की सुरक्षितता करती है। तब अमूर्त स्वायत्त मग्न अणुओं की जितनी भी धारण कर रहा है।

इस २४ में मंत्र के प्रथम में पूर्व में जिन सव ही प्रश्न संग्रहित हो गये हैं। यह बात यहाँ विशेष रीतिसे प्रमाणों भरना चाहिये कि पहिले दो मंत्रों में नाभिके निचले भागों के विषय में प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छतरी के संबंध के प्रश्न हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिर के विषय में प्रश्न हैं। इस प्रकार ये प्रश्न व्यक्तियों की शिल्पियों के विषय में स्थूल शरीर के संबंध में हैं। मंत्र ९, १० में मन की शक्ति और आनन्द के प्रश्न हैं, मंत्र ११ में सर्व शरीर में स्वायत्त रूप के विषय का प्रश्न है, मंत्र १२ में नाम, रूप, यश, ज्ञान और पारिवर्त्य के प्रश्न हैं, मंत्र १३ में प्राण के संबंध के प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म मृत्यु आदिके विषय में प्रश्न हैं। मंत्र १६ में उत्तरी चर्य आदिके प्रश्न हैं। ये सब मंत्र व्यक्तियों के शरीर में जो शिल्पियों की हैं, सबके संबंध में हैं। एक मंत्रों का विचार करने के एक बात स्पष्ट हो जाती है। इन मंत्रों के प्रश्नों का क्रम देखने से पता लग जायगा कि वेदने स्थूल से स्थूल पाँचसे प्रारंभ करने के जैसे धृष्ट नाम-शक्तिके विचार पाठकों के मन में उत्पन्न रीतिसे बना दिये हैं। जब शरीर के मोटे भाग से प्रारंभ करके चेतन आत्मा तक अन्तर्वासने पाठक आ गये हैं। केवल प्रश्न पूछने से ही पाठकों में इतना अद्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह सब केवल प्रश्न पूछने की वीर प्रशंसा के फल की है।

चौथी खं में मंत्र में प्रश्न किये हैं कि, यह जितनी किछने धारण की है। इसका उत्तर २५ में मंत्र में है कि, "मग्न हो इस शिल्पियों का धारण करता है।" अर्थात् शरीर की शिल्पियों की शरीर के अभिष्टाता आत्माने धारण की है, वह "आध्यात्मिक भाव" यहाँ स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार वचन प्रशंसा

उत्तर इस एक ही मंत्रने दिया है।

अन्व मंत्रों में (मंत्र १६, १८ से २४ तक) जितने प्रश्न पूछे हैं उनके "आधिभौतिक" और "आधिदैविक" ऐसे दो विभाग होते हैं, इनका वैयक्तिक भाग पूर्ण विभाग में भा गया है। इनका उत्तर भी २५ वा मंत्र ही दे रहा है। अर्थात् सबका धारण "मग्न" ही कर रहा है। तत्पश्चात् संपूर्ण ७१ प्रश्नों का उत्तर एक ही "मग्न" शब्द में समाया है। प्रश्न के अनुसार "मग्न" शब्द के अर्थ "ज्ञान, आत्मा परमात्मा, परमज्ञा" आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पूर्व स्थान में बतावा दी है।

व्यक्तियों और अणु में जो 'मिरक' है उसका 'मग्न' शब्दसे इस प्रकार बोध हो गया। परंतु यह केवल शब्दवाही बोध है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। शब्दसे बोध होने पर मन में चित्त उत्पन्न होती है कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राप्त किया जा सकता है ? हमें शरीर का ज्ञान होता है और बाह्य आवृत्तों भी प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्गामी प्रेरकों नहीं जानते ! उसकी जानने का उपाय अगले मंत्र में कहा है—

मग्न-मात्सिका उपाय ।

इस २६ में मंत्र है अनुष्ठान की विद्या कही है। यही अनुष्ठान है जो कि, आत्मस्वरूप का दर्शन करता है। सबसे पहिली बात है "अधर्मा" अर्थात् "अ-धर्मा" का अर्थ है निश्चल। सर्व का अर्थ है गति अथवा चंचलता। चंचलता यह प्राणिमों में होती है। शरीर चंचल है, उससे इंद्रियाँ चंचल हैं, किसी एक स्थान पर नहीं ठहरती। उनसे भी मन चंचल है, इस मन की चंचलता की तो कोई हद ही नहीं है। इस प्रकार जो चंचलता है उसके कारण आध्यात्मिका आविर्भाव नहीं होता। जब मन, इंद्रियाँ और शरीर स्थिर होता है, तब आत्मा की शक्ति विकसित होकर प्रबल होती है।

आत्मज्ञान के अन्वय में शरीर की स्थिरता होती है, और शरीर-इंद्रियों की स्थिरता होती है और अन्तिम में मन दांत होता है। इस प्रकार गोपी अपनी चंचलता का निरोध करता है। इच्छा-सिद्धि इस योगों को "अ-धर्मा" अर्थात् "निश्चल" कहते हैं। यह निश्चलता प्राप्त करना बड़े ही अभ्यास का कार्य है। सुगमता से सम्भव नहीं होती। साधकाल निरंतर और एकाग्रचित्त

प्रयत्न करनेपर मनुष्य "अ-यर्वा" बन सकता है। इस अथर्ववेद जो वेद है वह अथर्ववेद कहलाता है। हर एक मनुष्य योग नहीं होता, इसलिये हर एकके कामका भी अथर्व वेद नहीं है। परंतु इतर तीन वेद "संहोष-सर्कर्म-समुपासना" रूप होनेसे सब लोगोंके लिये हो हैं। इसलिये वेदको "त्रयी विद्या" कहते हैं। अतुर्थ "अथर्ववेद" किंवा "प्रज्ञावेद" विशिष्ट अथर्वयामे पहुँचनेका प्रयत्न करने-वाले विशेष पुराणोंके लिये होनेसे उनको "त्रयी" में नहीं गिनते। तात्पर्य इस दृष्टिसे देखनेपर भी "अथर्वी" की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है।

इस प्रकार "अ-यर्वा" अर्थात् मिथ्या बननेके पश्चात् सिर और हृदयकी संज्ञा आदिसे। होनेका तात्पर्य एक-करना अथवा एकही कार्यमें लगाना है। सिर विचारका कार्य करता है और हृदय भक्तिमें तल्लीन होता है। सिरके तर्क जब चलते हैं, तब वही हृदय की सक्रिय नहीं रहती; तथा जब हृदय भक्तिसे परिपूर्ण हो जाता है तब वही तर्क बंद हो जाता है। केवल तर्क बंदनेपर नास्तिक्यता और केवल भक्ति बंदने पर अंधविश्वास होना स्वाभाविक है। इसलिये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, सिर और हृदयकी धी हो। ऐसा करनेसे सिर अपने तर्क भक्ति के साथ रहते हुए करेगा और नास्तिक बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अंधा बनेने लगेगा, तो फिर उसकी ज्ञानके नेत्र देगा। इस प्रकार दोनोंका काम है। सिरमें ज्ञान नेत्र है और हृदयकी भक्तिमें बड़ा बल है। इनलिये दोनोंके एकाग्रित होनेसे बड़ाही लाभ है।

पहिली अवस्था "अ-यर्वा" बनना है, तत्पश्चात् सिर और हृदयको साँकर एक करना चाहिए। जब दोनों एक ही मार्गसे चलने लगेंगे तब बड़ी प्रगति होती है। इतनी योग्यता आनेके लिये बड़े बड़े अभ्यास की आवश्यकता है। इसके पश्चात् प्राणको सिरके अंदर परंतु मस्तिष्कके परे प्रेरित करना है। सिरमें मस्तिष्कके उत्पत्तम भागमें प्रज्ञानोक्त है। इस प्रज्ञानोक्ते प्राणके साथ आमा जाता है। यह योगसे साध्य अंतिम उत्पत्तम अवस्था है। यहाँ प्राण कैसा जाता है? ऐसा प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। गुदाके पास मूलाधार स्थान है, वहाँसे प्राण कुष्ठ-बंधके बाँधमेंसे ऊपर चढ़ने लगता है। मूलाधार, व्यापिष्ठान आदि आठ चक्र इसी दृष्टव्य संज्ञा मेरुदण्डके साथ लगते हैं। इनमेंसे होता हुआ, जैसा जैसा अभ्यास होता है वैसा वैसा प्राण ऊपर चढ़ता है और अंतमें प्रज्ञानोक्तमें किंवा सिरमें परंतु मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुँचता है। यहाँ जाकर उस उपासक को ब्रह्म स्वरूपका साक्षात् होता है। तात्पर्य जो सबका भ्रमक ब्रह्म है वह यहाँ पहुँचनेके पश्चात् अनुभवमें आता है। पूर्व पश्चीस मंत्रोंद्वारा जिसका वर्णन हुआ, उसकी जाननेका यह मार्ग है। सिरकी शरीरात्मिक परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये जबतक तर्क चलते रहते हैं, तबतक ब्रह्म अनुभव नहीं होता। परंतु जिस समय तर्कसे परे जाना होता है, उस समय उस तबतका अनुभव होता है। इस अनुष्ठानका चतुस्र अंगों पर मंत्रोंमें कहा है।

(२) पैलेनेसे उसका सकने साथ संबंध आता है। (३) वह विपुल होने के कारण ही चारों तरफ फैल रहा है। (४) सबकी सोमा उठी करण होती है, इसलिये वह सुशोभित भी है। ये "सृष्ट" शब्दके अर्थ सब को सोमें है और इस प्रसंगमें बड़े योग्य है। परंतु इसका विचार न करते हुए नईयोंने "उत्पन्न हुआ" ऐसा प्रसिद्ध अर्थ लेकर इस संज्ञका अर्थ करनेका यत्न किया है। इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं।

इस मंत्रमें "सृष्टा-देः" तथा "सभूयोदे" शब्द प्लुत हैं। प्लुत स्वरका उच्चारण तीन गुणा लेना चाहिये। प्लुत शब्दका उच्चारण अर्थात् आनेदके समान प्रेमातिशयमें होता है। इसका अन्य भी प्रसंग है, परंतु यहाँ आनेदतिशयके प्रसंगमें इसका उपयोग किया है। ब्रह्मपुरीकी जाननेसे अलैन आनेद होता है और परमात्माकी सवेम्मापनता प्रत्यक्ष अनुभव में आनेसे उस आनेदका वातावरण ही क्या कहना है ? इस परमा आनेदको शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये प्लुत स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है।

जिन पुराणों परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उक्त प्रकार आ जाता है, वह आनेदमें साक्षी समता है, वह उस आनेदमें मान हो जाता है, वह प्रेमसे ओतप्रोत मग्न जाता है, वह शरीरहीन रहित अनन्त आनेदमय हो जाता है। अब ब्रह्मज्ञान और एक कृत देखिये—

ब्रह्मज्ञानकी जाननेसे ब्रह्मकी प्रसन्नता होती है और तत्पक्ष इतर देवोंकी भी प्रसन्नता होती है। प्रसन्न होनेसे ये सब देव और सब देवोंका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासकको तीन पदार्थों पर अर्पण करते हैं। ये तीन पदार्थ "चक्षु, प्राण और प्रज्ञा" नमने इस मंत्रमें कहे हैं।

"चक्षु" शब्दसे इंद्रियोंका बोध होता है, सब इंद्रियोंमें चक्षु मुख्य होनेसे, मुख्यका प्रधान करनेसे गणोंका स्वयं बोध होता है। "प्राण" शब्दसे आध्यात्मिक बोध होता है। क्योंकि प्राणी आप्त है। "प्रज्ञा" शब्दसे "अपनी और संतति" की जाती है। तात्पर्य "चक्षु, प्राण और प्रज्ञा" शब्दोंसे कमर्मा (१)। संपूर्ण इंद्रियोंका स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) उत्तम संतति का बोध होता है। उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म और देव उक्त तीन बातें अर्पण करते हैं। ब्रह्मज्ञानका यह कृत है।

(१) शरीरका उत्तम रक्त और शरीरपर (२) अतिदीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रज्ञानिर्माण की वांछित ब्रह्मज्ञानसे प्राप्त होती है। इनमें मन ही शान्ति, बुद्धि की समता और आत्मिक बल की संतुष्टता अवर्धन है, यह बात पाठक न भूलें। इनके अतिरिक्त उक्त भिक्षु हो नहीं सकते। मानसिक शान्ति के भ्रम में, भौतिक समता न होनेपर तथा आत्मिक निर्दलता की अवस्था में, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रज्ञानिर्माण की संभावना है। वे शरीरका तथा इनके सिवाय अन्य सब शुभ शुभ ब्रह्मज्ञानसे प्राप्त प्राप्त

देशमें, जिन लोगोंको यह विद्या साध्य होगी वे लोग ही धन्य हो सकते हैं। एक कालमें आर्योंको यह विद्या प्राप्त थी, जिनमें से प्रदान करनेपर इस विद्याको प्राप्ति हो सकती है ।

। संतान-उत्पादिका संभावना होनेकी आयुमें ही ब्राह्मज्ञान होनेयोग्य शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये। आठ वर्षकी आयुमें उपनयन करके उत्तम शुरुके पाठ योगादि अभ्यासका प्रारंभ करनेसे २०, २५ वर्ष की अवधिमें ब्राह्मसाक्षात्कार होना असंभव नहीं है । अष्टाश्वक, शुक्राचार्य, सनत्कुमार आदिकोंको भी इस वर्षके पूर्व ही तत्त्वज्ञान हुआ था । इससे बड़ी उमरमें जिनको परवृत्तान हो गया था ऐसे सपुत्र्य भरतवंशके इतिहासमें बहु-तही है। तत्सर्वे विंशति योग्यतावाले पुरुष जो कार्य अन्य आयुमें कर सकते हैं, वही कार्य मध्यम योग्यतावालोंको अधिक कालमें सिद्ध होगा, और कमिष्ठ योग्यतावालोंके बहुतही काल लगेगा। इसलिये यहाँ संवेसाधारण रीतिसे इतनाही कहा जा सकता है कि ब्राह्मचर्य-समाप्तिकर लक्ष योग्यता प्राप्त हो सकती है, और तत्पश्चात् गृहस्थाश्रममें सुखेव संतान उत्पन्न करनेकी संभावना कोई कशचय कोटीकी बात नहीं ।

। आलकल 'ब्राह्मज्ञानका विषय वहाँकही है ऐसा समझा जाता है, उनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनेसे हो गया है। ब्राह्मज्ञानका विषय वास्तविक रीतिसे "ब्रह्म-चारि"की ही है। इनमें गुरुकुलमें रहते हुए ये "ब्रह्म-चारी" ही ब्राह्मप्राप्तिका उपाय कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य-आश्रम की समाप्तिकर "ब्रह्म-पुरी" का पता लग सकते हैं। तथा इसी आयुमें (१) पारिवारिक स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुश्च और (३) सुप्रजा निर्माण की शक्ति, आदिही जीव जाल सकते हैं। इस रीतिसे पहले ब्रह्मचारी, ब्रह्मपुरीमें जाकर, ब्राह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ रहते हुए उत्तर तीनों आश्रमोंमें शान्तिसिद्धि साधन तत्त्वपूर्ण योग करते हुए भी कमकामके समान निर्धन और निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस विषयके आदर्श बसिष्ठ, यशस्कन्य, धनक, धृष्ट्या आदि हैं ।

। वैदिक आयुमें ब्राह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये । परी उत्तम बात इसलिये लिखी है कि यदि नवपुरुषोंकी प्रशंसा इस दिशामें हो गई तो उनके अन्तर्जन्म जीवन प्रवेश बनाकर उत्तम मार्गिक बननेप्राप्त सब जगत्में सभी शान्ति स्थापन करने के महाकार्यमें अपना जीवन समर्पण करकेका बड़ा सोमशर प्राप्त हो सकता है । अरुण । यह मंत्र और भी बहुत बड़े का

बोध कर रहा है, परन्तु यहाँ स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण बड़ा नहीं हो सकता। आशा है कि पाठकजब दृष्टि इस मंत्रका अधिक विचार करेंगे । इसी मंत्रका और स्पष्टीकरण अगले मंत्रमें है, देखिये—

मंत्र २९ में जो कथन है उसीका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें है । ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अर्घ्य लाभ होता है उसका वर्णन इस मंत्रमें है। (१) अति बृद्ध अवस्थाके पूर्व उसके चक्षु आदि इंद्रिय उसको छिड़ते नहीं, (२) और न प्राण वस्तुको उस बृद्ध अवस्थाके पूर्वही छेड़ता है । प्राण जलनी चला गया तो लोकालमें मृत्यु होता है, और अन्य आयुमें इंद्रिय नष्ट होनेसे अंधापन आदि पारिवारिक न्यूनता बढ़ देती है । ब्राह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं होते ।

आठ वर्षकी आयुतक	कुमार	अवस्था
छोलह	"	बाल्य
सत्तर	"	शिशुत्व
औ	"	बृद्ध
पूकरी बीस	"	जीर्ण पश्चात् मृत्यु ।

ब्राह्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता । इन अवस्थातक वह आरोग्य और शान्तिसिद्धि उपभोग करता है और तत्पश्चात् अपनी इच्छासे परीक्षा त्याग करता है । जैसा कि मंत्रविशेषाद आदिकोंने किया था। (इन विवरमें "मानवी आयुष्य" नामक पुस्तक देखिये)

तत्सर्वं यह मंत्रविद्या इस प्रकार लाभदायक है । ये लाभ प्रत्यक्ष है । इसके अतिरिक्त जो नैमीतिक अनुभव लाभ होता है तथा आत्मिक शक्तियोंके विद्यमान अनुभव होना है वह अलगही है । पठक-बगका विचार करें। अगले मंत्रमें देवोंकी नवरीका स्वरूप बताया है, देखिये—

कार्य छोड़कर अन्य कार्य नहीं करते । इन जो द्वारोंके विषयमें श्रीमद्भगवद्गीतामें निम्न प्रकार कहा है— “जो ब्रह्ममें अर्पण कर आसक्तिविरहित ब्रह्म करता हैं, उसको वैशेरी पाप नहीं लगता, जैसे कि कमलके पतेको पानी नहीं लगता । अतएव कर्मयोगी शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे और इंद्रियोंसे भी आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं । जो योगयुक्त हो गया, वह कर्मफल छोड़कर अंतर्की पूर्ण शांति पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है वह वासनासे फलके विषयमें आसक्त होकर बद्ध हो जाता है । सब कर्मोंका मनसे संन्यास कर, जिनेंद्रिय देहवात् पुरुष जो द्वारोंके इस देहस्वी नगरमें न कुछ करता और न कराता हुआ आनंदसे रहता है । (गीता ५।१०-१३)” अर्थात् सब कुछ करता हुआ न कर-नैवातिके समान शांत रहता है । यह अष्ट सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रयत्नसे प्राप्त हो सकती है ।

जो द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुरीमें आठ चक्र हैं । (१) मूलाधार चक्र—मुद्राके पास घुंमनेसमामुक्त स्थान में है, यही इस नगरीका मूल आधार है । (२) स्वाधिष्ठान चक्र— उसके ऊपर है । (३) अणिपूर्क चक्र— नाभस्थानमें है । (४) अनाहत चक्र—हृदय—स्थानमें है । (५) विशुद्धि चक्र—कंठस्थानमें है । (६) सलना चक्र—जिह्वामूलमें है । (७) वाक्ता-चक्र—दोनों भीहोंके बीचमें है । (८) सहस्रार चक्र—अतिरिक्त-में है । इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु वे मुख्य हैं । इनमेंसे एक एक चक्रका महत्त्व योगसाधनके मार्गमें अत्यंत है, क्योंकि प्रत्येक चक्रमें प्राण घुंमनेसे यहासे अद्भुत शक्ति आविष्कार होता है । इन आठ चक्रोंके कारण वह नगरी बड़ी शक्तिशाली हुई है । जैसे कोपेर काटु निवारण के लिये शस्त्रार रहते हैं, वैसे ही इस नगरीके संरक्षणके लिये इन आठ चक्रोंमें संतुष्ट शक्तियां शस्त्रास्त्रोत्पन्न होती हैं । इन चक्रोंके द्वारा ही हमारा आरोग्य है और बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीरकी सब शक्ति है । जो मनुष्य ये सब शक्तियोंके आठ चक्र अपने आपमें कर लेता है, उसको शारीरिक आरोग्य, दीर्घ आयुष्य, सुप्रगम निर्माणकी शक्ति, इंद्रियोंकी स्वायत्तता, मनकी शांति, बुद्धिके समता और आस्थिक बल वृद्धि प्राप्त होती है ।

इसमें जो दृष्टबोध है, उसको हमें “आत्मवान् यक्ष” रहना है, इस यक्षकी मद्राहारी जानते हैं । यही यक्ष देव

वर्णनपद में है और देवी आनंद की कर्मा में भी है । यह यक्षही सबका प्रेरक है, यह “आत्मवान् यक्ष” है । यह सब इंद्रियों, और प्राणोंकी प्रेरणा करके सबके कार्य कराता है । यही अन्व देवोंका अधिदेव है; शरीरमें जो देवोंके अंश हैं, उन सब देवोंकी निर्वन्त्रणा करनेवाला यही आत्मदेव है । यही आत्मराम है । इस “राम” की यह दिव्य नगरी “अयोध्या” नामसे सुप्रसिद्ध है ।

इस नगरीमें तेजोमय स्वर्ग है । स्वर्गधाम यहाही है, स्वर्ग-प्राप्तिके लिये बाहिर जानेकी जरूरत नहीं है । इस पुरीमें ही स्वर्ग है, जो इसको देखना चाहते हैं यहा ही देखें । शारीरिक आनंद, रानस आनंद और तानस आनंद ये तीन इसके अंग हैं । इसके कारण इसमें तीन गतियां उत्पन्न होती हैं । इसको देखनेसे इसकी अद्भुत रचनाका पता लग सकता है । इन तीनों गतियोंकी शांति करके शिष्टाचारोंके परे जानेसे उस “आत्म-वान् यक्ष” का दर्शन होता है ।

यह जैसी मद्राही नगरी (ब्रह्मणः पूः) है, उसी प्रकार यही (देवानां पूः) जैसी नगरी भी है । जैसी यह ब्रह्मके परिपूर्ण है वैसीही यह देवोंके परिपूर्ण है । वृषिष्वादि सब देव और देवतायें इसमें रहती हैं, और उनको आकर्षण करनेवाला यह आत्मदेव इसमें अधिष्ठाता रहता है । यह आत्मवान् यक्ष “आत्मा” शब्दके प्रसिद्ध होनेपर न सुप्रसिद्ध है, “देवी” शब्दके क्लीगि होनेपर न ली है, और “यक्ष” शब्द नपुंसकलिग होनेसे न वह नपुंसक है । तीनों लिंगोंसे भिन्न वह ब्रह्म तेजोमय “देवता आत्मा” है । यही दर्शनीय है । उक्त मद्रापुरीमें जाकर दृष्टका दर्शन केला किया जाता है, वह बात अगले मंत्रमें कही है—

(१३) अपनी राजधानीमें मद्राका प्रवेश ।

यह मद्रापुरी तेजस्वी है और (हरिणी) दुःखोंका हरण करनेवाली है । इसको प्राप्त करनेसे तथा पूर्णताके बड़ी श्रुत करनेसे सबही दुःख दूर हो जाते हैं । इसी लिये इसको “दुरी” कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्णता है । जो पूर्ण होती है यही “दुरी” कहलाती है । पूर्ण होनाही यशस्वी बनना है । जो परिपूर्ण बनता है यही यशस्वी होता है । अपूर्णताके साथ यशसा संबंध नहीं होता, परंतु सदा पूर्णताके साथही यशसा संबंध होता है । जो तेजस्वी, दुःखहारक, पूर्ण और यशस्वी होता है वह कभी पराजित नहीं होता, अर्थात् सदा विजयी होता है । (१) तेज, (२) निर्दोषता, (३) पूर्णता, (४) यश और (५)

विजय" ये पांच गुण एक दूसरेके साथ मिले जुले रहते हैं (१) आज्ञा, (२) दूरण, (३) पुरी, (४) वज्र, (५) अपराजित ये मंत्रके पांच शब्द उक्त पांच गुणोंके सूचक हैं । पाठक इन शब्दोंको स्मरण रखें और उक्त पांच गुणोंको अपनेमें स्थिर करने और बढ़ानेका यत्न करें । जहाँ ये पांच गुण होंगे, वहाँ (हिरण्य) धन रहेगा इसमें कोई संदेहही नहीं है । धन्यता जिससे मिलती है वही धन होता है और उक्त पांच गुणोंके साथ धन्यता अवश्यही रहेगी ।

. उक्त पांच गुणोंसे युक्त, मन्त्र-मण्डपमें प्रसाद प्रविष्ट होता है । पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अंदर व्यापक वह मन्त्र हृदयाकाशमें है । जब अपना मन वाहिरके कामपछे छोड़कर एकाग्र हो जाता है तब आत्माका ज्ञान होनेकी सम्भावना होती है और तभी मन्त्रज्ञान प्राप्त लगना संभव है । क्योंकि वेदमें अन्वय कहा है कि "जो पुरुषमें प्रसादको देखते हैं वेही परमेश्वरीको जान सकते हैं । (अथर्ववे० ३०।१।१७०)" अर्थात् जो अपने हृदयमें प्रसादका आवेष्ट अनुभव करते हैं वेही परमेश्वरी प्रज्ञा-पत्तिको जान सकते हैं ।

(१४) अयोध्याके मार्गका पता ।

जिस पाठकोई बहालक आपका मार्ग है । आप कहाँ तक चले जायेंगे और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर है, इसका विचार कीजिये । इस अयोध्या नगरमें पहुँचतेही राव-रात्राका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि राजधानीमें जिते की महाराजाधी मुलाकात नहीं हो सकती । वही रहकर तथा वहाँ के स्थानिक अधिपति छत्र पट्टा आदि की प्रशंसा लगाव करके महाराजाके दरबारमें पहुँचना होता है । इसलिये आशा है कि आप वहाँ सीधे गतिसे चलेगें और वहाँ जलदी पहुँचेंगे । आप के साथी ये ईर्ष्या द्वेष आदि हैं, ये आपको जलदी चलने नहीं देते, प्रतिक्षण इनके कारण आपकी यात्रा धीन हो रही है, इसका विचार कीजिये और सब हाँसियोंको दूर कर एकही उद्देश्यसे अयोध्याकी मार्गका आक्रमण कीजिये । फिर आपकी वहाँ "सह"का दर्शन होगा कि जिसका दर्शन एवम्बर रखने दिया था । आपकी मार्गमें "द्वैमर्त्यकी उपस्थिति" दिख ई देगी । इससे निश्चय आरम्भ होगे वह जाँचिए वह देखी आपकी ठीक मार्ग पता देगी । इस प्रकार आप अतिथी रात्रि रात्रिमें मुक्तिप्राप्त के साथ मार्ग आक्रमण कीजिये, तो जहाँ दूरका मार्ग की आरंभ जिये छोटा हो सकता है । आशा है कि आप देख ही रहेंगे और फिर भूलकर न रहेंगे वही ।

(१५) केनसूक्त और केनोपनिषद् ।

जैसा यह केनसूक्त अथर्ववेदमें है वगैरही उपनिषदोंमें केनोपनिषद् है । दोनोंका प्रारम्भ 'केन' शब्द परसे हो हुआ है । यही 'केन' शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ 'किससे' ऐसा होता है । सब तत्त्वज्ञानोंका सगम इसी पदसे होता है । यह जो ससार दोखता है वह (केन) किसने बनाया, और (केन) किससे बनाया, तथा (केन) किसने इसका विचार किया, (केन) किसकी सहायतासे विचार किया, (केन) किस साधनसे विचार किया, किस कारण विचार किया, इसका जो बोध हो रहा है वह केन होता है, इत्यादि अनेक विचार इस 'केन' शब्दमें हैं ।

मनुष्य जो देखता है उसका हेतु जानना चाहता है, छोड़के छोटा बातक भी जब आश्चर्यसे किसीकी ओर देखता है, तो उसका कारण जानना चाहता है, वह केन है, क्या करता है, कहाँसे जाया, कहाँ जाया ऐसे अनेकविध प्रश्न बातक करता है और हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है । उत्तरसे समाधान हुआ तो ही वह सुप्रसन्न होता है । वही तो फिर प्रश्न पुछता ही रहता है । इसी निरन्तर जिज्ञासा मानवके मनमें स्वभावतया होती है ।

परंतु जब मनुष्य बड़ा होता है, तब संसारकी विस्तारों देखकर उस जिज्ञासाको को बैठवा है और फिर वह (केन) देखते यह हुआ, ऐसा प्रश्न करना भूल जाता है । जब वह प्रश्न करना भूल जाता है तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होना भी बंद होता है । क्योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा ही नहीं हो सकती है ।

मनुष्यसमाजमें वे ही मनुष्य हैं कि जो 'केन' यह प्रश्न करते हैं, यह है 'केन' शब्दका महत्त्व । यह प्रश्न मनुष्यकी मान-वता सिद्ध करनेवाला है, पाठक इस शब्दका महत्त्व जानें और अपने जीवनका विचार करना इससे सीखें ।

मैं किश शक्तिये बोलता हूँ, किश शक्तिये सोचत हूँ, किश शक्तिये जीवित रहता हूँ, किश शक्तिये जन्ममरण तथा प्रजनन हो रहे हैं, इस संपूर्ण संसारके आधारमें कौन है, यह इसका निर्माण क्यों करता है ? ये प्रश्न हैं जो हर एक मनुष्यके मनमें उत्पन्न होने चाहिये। परंतु किन मनुष्योंके अन्त कारणमें ये प्रश्न उठते हैं ? पाठकों विचार तो कीजिये ।

अर्थात् मनुष्यजाति आगणित वर्षोंसे इस भूमिपर उपलब्ध हुई है, परंतु अभीतक सब मनुष्य सच्चे मानव नहीं बने जो 'केन' इस प्रश्नको कर सकते हैं और उत्तर सुबोध गुरुसे प्राप्त होनेतक चुप नहीं रह सकते ।

जैसे अन्यान्य कृमिकोटक हैं जन्मते और मरते, वैसेही

मनुष्य प्राणी भी जन्मते और मरते और मैं क्यों जन्मको प्राप्त हुआ और क्यों मर गया इसका विचारतक करते नहीं ! अपने जीवनके विषयमें कैसे प्रश्न करने चाहिये यह इस सूक्तने स्पष्ट कर दिया है। मानवजीवनके विषयमें कई प्रश्न यहाँ हैं, यदि इतने ही प्रश्न मनुष्य करना सीख जायेंगे तो उनको आत्मज्ञान हो जायगा और उनका जीवित सफल भी हो जायगा ।

अतः पाठक इस जिज्ञासा-शुद्धिकी आपत्ति करनेवाले इस केनसूक्तका मनन करें, और विश्वके अंदर जो अद्भुत शक्ति है उस अद्भुत शक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवनका सार्थक करें। मानवी जीवनकी सफलता करनेवाला यह ज्ञान है। आशा है कि इस केनसूक्तने जो यह जिज्ञासा आपत्तिका—साधन बनाया है वह आचरणमें लाकर सब साधक सिद्ध बनेंगे ।

(३) सपत्ननाशक वरणमणि ।

(ऋषिः— अथर्वा । देवता- वरणमणिः, वनस्पतिः, चन्द्रमाः ।)

अयं मे वरुणो मणिः संपन्नक्षयणो वृषा । तेना रभस्व त्वं शत्रून् प्र मृणीहि दुरस्यतः ॥ १ ॥

प्रेणांनृणीहि प्र मृणा रभस्व मणिस्ते अस्तु पुरस्तात् पुरस्तात् ।

अवारयन्त वरणेन देवा अम्बाचारमस्तुराणां श्वःश्वः ॥ २ ॥

अयं मणिर्वरुणो विश्वभैषजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्यवर्गः ।

स ते शत्रून्घरान् पादयानि पूर्वस्तान् दंष्ट्रुहि ये त्वां द्विपन्ति ॥ ३ ॥

अर्थ—(मे वरुणः मणिः) मेरा यह वरण मणि (वृषा सपत्ननाशक) बलवान् है और शत्रुओंका नाश करनेवाला है । (तेन) उसके सहायसे (रभं शत्रून् आ रभस्व) तू शत्रुका नाश कर और (दुरस्यतः प्र मृणीहि) दुष्ट इच्छा करनेवालोंका नाश कर ॥ १ ॥

(पुरात् प्र मृणीहि) इनको मार, (प्रमृण) नाश कर, (आ रभस्व) नष्ट कर । यह (मणि) मणि (ते मुस्तान् पुरात् अस्तु) तेरे अप्रमाणमें जानेवाला अमोघ होवे । (देवा वरणेन) देवोंने इस वरण मणिये ही (अमुराणां श्वः श्वः अम्बाचारं) अश्वोंके प्रतिदिन होनेवाले अम्बाचारोंका (अम्बाचारं) निवारण किया ॥ २ ॥

(अयं वरुणो मणिः विश्वभैषजः) यह वरणमणि सब औषधियोंका सार है । (सहस्राक्ष हरितः) सहस्र आँखवाला सब दुःखोंका हरण करनेवाला है और यह (हिरण्यवर्गः) सुवर्णसे युक्त है (सः ते शत्रून् अघरान् पादयानि) यह तेरे सब शत्रुओंकी नीचे गिराता है । (ये त्वां द्विपन्ति) जो तेरा द्वेष करते हैं (तान् पूर्वः दंष्ट्रुहि) उनको सबसे पूर्व दबाकर नीचे रकी ॥ ३ ॥

अयं ते कृत्वा चित्तां पौरुषेयादयं सयात् । अयं त्वा सर्वस्मात् प्रापाद् धरणी वारयिष्यते ॥४॥

व॒रुणो वा॑र॒थाता अ॒यं दे॒वो वन॑स्पतिः । य॒क्ष्मो यो अ॒सिन्नावि॑ष्टस्त॒मु दे॒वा अ॒वीवर॑न् ॥ ५ ॥

स्वर्गं सुप्त्वा यदि पश्येत्सि पापं मृगः मृतिं गच्छति धात्रादञ्जुष्टाम् ।

परिक्षवाच्छुक्नेः पापवादादयं मणिर्वरणो चारयिष्यते ॥ ६ ॥

अरांत्यास्त्वा निर्कृत्या आमिचारादर्थो मयात् । मृत्योरोजीयसो बुधाद् धर्मो वारयिष्यते॥७॥

यन्मे माता यन्मे पिता आतरो यन्वं मे स्वा यदेनश्चक्रमा वृणम् ।

१. ततो नो वारायिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥८॥

चतुर्णेन प्रवर्षयित्वा आहुर्व्या मे सयन्धवा । असूत रजो अप्यगुस्ते यन्त्वधुमं तमः ॥ ५ ॥

अरिष्टोऽहमरिष्टगरायाम्भान्तसर्वपुरुषः । तं मायं वरुणो मणिः परि पातु दिशोर्दिशः ॥१०॥ (७)

॥ अयं मे वरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः ।

स मे शत्रून् वि बाधतामिन्द्रो दस्युनिवासुरान् ॥ ११ ॥

नम्ये- (नम्यं वाजः) यह वरण मणि (ते विलसां कृत्या) तेरे वारों ओर कैसे हुए कृपाशरीरों, (वैदश्यात् अन्धार) मनुष्यकृत मयवे. (अयं रश्मि सख्यस्य पाशपात्) यह तुझे सब प्रकारके पाशों (पाशविच्छेदे) निवारण करेगा ॥ ४ ॥

(अर्प्यं वरणाः देवो यन्महर्षिः) यह वरणा मणि वनस्थिति देव (वारपार्थ) दुःखनिवारक है। (प. पश्मः नान्ति आ-
विष्टः) जो सुपरोम इसमें प्रविष्ट हुआ है। (तं देवाः नवीवरन्) उसको देव निवारण करते हैं ॥ ५ ॥

(कर्म सुखम्) स्वप्नमिन्द्रिये समम् (यदि वाचं पश्यति) यदि तु वाचं दृष्ट्वा देयम् (यदि जगद्वा दृष्टिं भावयति) यदि भवत्येव गतिरिति कोटिं दौष्टि, (शकुन्ते परित्यज्यात्) शकुन्तिरे भावं दुष्टं पश्यन्ते श्वोर (पापवद्वात्) निन्दते तद्दोषे (मयं पश्यन्ति सतिः चादिपश्यते) यद्वा पश्यन्ति निवारणं कर्तव्यं इति ॥ ६ ॥

(भारताया निःशङ्काः) कमुमवते, निरापेक्षे, (अभिधत्तान् जयये मयात्) दिनारक्त प्रबोधने श्रीर अथर्व भद्रये, (सूत्र्यः।
नोवीसयो वपात्) श्रुत्यै अवधानक धर्षणे (एवा बह्याः वास्तविश्ये) सुते यद वरणा दन्ति निवारण क्षितिः ॥ ७ ॥

(यत् मे माता) ओ मेरी माता, (यत् मे पिता) ओ मेरा पिता (यत् ज मे प्रातरा) ओ मेरे भाई, जो मेरे
 (स्वः) अलगन दापा (यत् यत् पुन यजमान) हय अब ओ पच करी रहे है, (तव.) धेये वारी (अन्ध-द्वन्द्वरति, देवा) यह
 यमशक्ति है (अः फ्राडिष्ठते) इसारा विधान करोगा ॥ ८ ॥

(मे भक्त्यन्याः प्राप्नुवन्त्यः) मेरे बापकोई साथ राजगुरु (वशिष्ठ ऋषिगुरुः) वरुण कपिल वामन वंशित होकर (सत्यं वरुणः कपिलः शत्रुघ्नः) लक्ष्मण वामनको प्राप्त हो। (ते जयन्ते तदाः वरुणः) वे मित्र भक्त्यन्याको प्राप्त हो ॥ १ ॥

[illegible]

(ଅର୍ଥେ ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧ) ଏହି ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖ (ଏ ଦୃଷ୍ଟି) ଦେଖି ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ (ମାନବ ସମ୍ବଳ) ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ (ଫଳ: ସମ୍ବଳ ସମ୍ବଳ) ଏହା ହେଉଛି କୃଷି ଓ ଉପଯୋଗୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ॥ ୧୧ ॥

इमं विभर्ति वरुणमायुष्मान्छतशारदः । स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशुनोजश्र मे दधत् ॥ १२ ॥

यथा वातो वनस्पतीन् वृक्षान् भनक्त्योजसा ।

एवा सपत्नान् मे भङ्गिषि पूर्वीन् जातो उतापरां वरुणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १३ ॥

यथा वातश्चाग्निश्च वृक्षान् प्लातो वनस्पतीन् ।

एवा सपत्नान् मे प्लाहि पूर्वीन् जातो उतापरां वरुणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १४ ॥

यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः शेरे न्यर्पिताः ।

एवा सपत्नान्स्वयं मम प्र क्षिणीहि न्यर्पय पूर्वीन् जातो उतापरां वरुणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १५ ॥

तांस्वयं प्र च्छिन्धि वरुण पुरा दिष्टात् पुरायुषः । य एनं पशुषु दिप्सन्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्सवः ॥ १६ ॥

यथा सूर्योऽतिमाति यथाऽस्मिन् तेज आहितम् ।

एवा मे वरुणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥ १७ ॥

यथा यशश्चन्द्रमस्यादित्ये च नृचक्षसि । एवा मे ० ॥ १८ ॥

अर्थ- (इमं वरुणं विभर्ति) इस वरुण मणिको मैं धारण करता हूँ । जिससे मैं (आयुष्मान् वातशारदः) शीघ्र और दृढतायु होऊँगा । (सः मे राष्ट्रं च क्षत्रं च) वह मेरे लिये राष्ट्र और क्षत्रियदलका तथा (पशुन ओजः च मे दधत्) पशुओं तथा ओजको मेरे लिये धारण करे ॥ १२ ॥

(यथा वातः) जैसा वायु (ओजसा) वेगसे (वृक्षान् वनस्पतीन्) वृक्षों और वनस्पतियोंको (भनक्ति) तोड़ देता है, (एवा) वही तरह (मे पूर्वीन् जातान्) मेरे पहिले बने हुए (उता अपरां सपत्नान्) और दूसरे शत्रुओंको (भङ्गिषि) तोड़ दे । (वरुणः एवा भनिरक्षतु) वरुण मणि तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(यथा वातः भग्निः च) जैसा वायु और अग्नि मिलकर (वनस्पतीन् वृक्षान्) वृक्षवनस्पतियोंको (प्लातः) नष्ट कर देते हैं, (एवा सपत्नान् मे प्लाहि) इस तरह मेरे शत्रुओंका नाश करे ॥ १४ ॥

(यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः) जिस तरह वायुसे क्षीण वृक्ष (न्यर्पिताः शेरे) गिराए गए हुए गेट जाते हैं, (एवा स्वयं मम सपत्नान्) वही तरह मेरे शत्रुओंको तू वरुण मणि (न्यर्पय) गिरा दे ॥ १५ ॥

हे (वरुण) वरुण मणि ! (ये एनं पशुषु दिप्सन्ति) जो इसको पशुओंमें घातक होते हैं तथा (ये अस्य राष्ट्रदिप्सवः) जो इसको राष्ट्रविघातक शत्रु हैं, हे वरुण मणि ! तू (पुरा आयुषः) आयुके क्षय होनेके पूर्व और (दिष्टात् पुरा) निश्चित समयसे भी पूर्व (एवं तान् प्रच्छिन्धि) तू उनको छिन्न भिन्न कर ॥ १६ ॥

(यथा सूर्यः अतिमाति) जैसा सूर्य प्रकाशित होता है, (यथा अस्मिन् तेजः आहितम्) जैसा इसमें तेज रखा है, (एवा वरुणः मणिः) इसी तरह वह वरुण मणि (मे कीर्तिं भूतिं नि यच्छतु) मुझे कीर्ति और वैभव देवे । (मा समनक्तु) मुझे तेजके चय घट्युक्त करे, (मा यशसा समनक्तु) मुझे यशसे यशस्वी बनावे ॥ १७ ॥

(यथा यशश्चन्द्रमस्यादित्ये) जैसा यश चन्द्रमा और दशरथ आदित्यमें है, (यथा यशः पृथिव्यां भक्तिः) जैसा यश पृथिवी और जातवेद अग्निमें है, (कन्यायां संयुते रते) जैसा यश कन्याओंमें और युद्धके लिये छिद्र रूपमें है, (सोमवीधे मधुकर्के) जैसा यश सोमवीधे और मधुकर्कमें है, (भग्निहोत्रे वषट्कारे) जैसा यश अग्निहोत्र और वषट्कारमें है, (यजमाने यजे) जैसा यश यजमानमें है और यज्ञमें है (प्रजापतौ यरोमहिनि) जैसा यश प्रजापति और परमेष्ठिमें है, (यथा) इसी तरहका यश यह वरुण मणि मुझे देवे और तेज और यशसे युक्त करे ॥ १८-२४ ॥

यथा यशः पृथिव्यां यथाऽस्मिन् ज्ञातवँदसि । एवा मे० ॥ १९ ॥
 यथा यशः कन्यायां यथाऽस्मिन्संभूते रथे । एवा मे० ॥ २० ॥
 यथा यशः सोमपाथे मेधुपर्के यथा यशः । एवा मे० ॥ २१ ॥
 यथा यशोऽग्निहोत्रे वषट्कारे यथा यशः । एवा मे० ॥ २२ ॥
 यथा यशो यजमाने यथाऽस्मिन् युद्धाद्विजयम् । एवा मे० ॥ २३ ॥
 यथा यशः प्रजापती यथाऽस्मिन् परमेष्ठिनि । एवा मे० ॥ २४ ॥
 यथा देवेभ्यमृतं यथैषु मृत्युमार्हितम् । एवा मे वरुणो मणिः कीर्ति भूति नि रच्छतु
 तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥ २५ ॥

(यथा देवेभ्यः अमृतं) जैसा देवोंमें अमृत है (यथा एषु सर्वं माहितं) जैसा देव म सब रखा है, (एवा मे वरुणो मणि) इसी तरह मेरे लिये यह वरुण मणि कीर्ति और ऐश्वर्य (नि रच्छतु) देने और मुझे (तेजसा समुक्षतु) तेजसे युक्त करे और (यशसा मा समनक्तु) यशसे संयुक्त करे ॥ २५ ॥

इस सूक्तमें यज्ञनामा और अपने यशकी अभिशुद्धिके लिये प्रार्थना है । यह सूक्त सुबोध होनेसे अधिक रपटोहरण की और आवश्यकता नहीं है ।

(४) सर्पविष दूर करना ।

(ऋषिः— गरुत्मान् । देवता— तक्षकः ।)

(१) इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामपरेऽथो वरुणस्य तृतीय इव । अहीनामवमारथं स्याणुमार्दधार्पित्वा ॥ १ ॥

दुर्मः शोचिस्त्वरुणकर्मस्य वारः पृथुस्य वारः । रथस्य वन्धुरम् ॥ २ ॥

अवं श्वेत पदा जहि पूर्वैण चार्पणं च । उदग्रुतमिव दार्हीनामरमं विपं वाहयम् ॥ ३ ॥

अर्धध्रुवो निमज्ज्योन्मज्ज्य पुनरवधीत् । उदग्रुतमिव दार्हीनामरमं विपं वाहयम् ॥ ४ ॥

[१] अर्थ— (इन्द्रस्य प्रथमः रथः) इन्द्रका पहिला रथ है, (देवानां अपरः रथः) देवोंका दूसरा रथ है, (अहीनामवमारथः) अहीनामवमारथ है । (अहीनां अपमा रथः) अहीना रथ कीच गतिरथ है । (एवाणुं मार्तुं स्वधं ज्ञयन्) स्मृतिरथ बनाने और मार्तुको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(दुर्मः शोचिः तक्षकः) कुला, भाग, तुल्यविशेष और (अर्धध्रुवः चार्पणं वारः) अर्धध्रुव और पुनरवधारे के लिये चार्पणं तथा (पृथुस्य वन्धुरम्) रथ-बंधुर या मणि से सब सर्पविष दूर करनेवाला है ॥ २ ॥

हे (श्वेत) श्वेत शोचि ! (पूर्वैण चार्पणं च) पूर्व और उत्तर (एवाणुं मार्तुं स्वधं ज्ञयन्) पहले विपदा भाग कर । रथसे (विपं कर्म भासं) ममानक विष भी कीरतु हो जाय । (उदग्रुतं वाहयन्) मेरे दूर करने लक्ष्यो गिरनेके समान विप दूर जाय ॥ ३ ॥

(अर्धध्रुवः निमज्ज्योन्मज्ज्य) अर्धध्रुव शोचि निमज्ज्य और उन्मज्ज्य करके (पुनः अवधीत्) फिर बदने तथा विपद ममानक विष भी लाक्षण हो अवधारे जलमें लक्ष्यो होती है ॥ ४ ॥

पैदो हान्ति कसर्णीलं पैदः श्वित्रमुत्तासितम् । पैदो रथर्व्याः शिरः सं विभेद पृदाकाः ॥ ५ ॥
 पैदः प्रेहिं प्रथमोऽर्जु त्वा व्यमेमसि । अहीन् व्यस्थितात् पथो येन स्मा व्यमेमसि ॥ ६ ॥
 इदं पैदो अजायतेदमस्य परार्यणम् । इमान्यथैतः पृदाहिद्वयो वाजिनीवतः ॥ ७ ॥
 संयतं न वि प्यरद् व्याचं न सं यमत । अस्मिन् क्षेत्रे द्वावही स्त्री च पुमांश्च तानुभावेरसा ॥ ८ ॥
 अस्मासं इहाहयो ये अन्ति ये च दूरके । घनेन हन्मि वृश्चिकमहिं दुण्डेनागतम् ॥ ९ ॥
 अवाश्वस्येदं भेषजमुभयोः स्रजस्य च । इन्द्रो मेऽहिमघायन्तुमहिं पैदो अरन्धयत् ॥ १० ॥ (१०)
 पैदस्य मन्महे व्यं स्थिरस्य स्थिरघात्रः । इमे पुथा पृदाकवः प्रदीध्यत आसते ॥ ११ ॥
 नृष्टासवो नृष्टविषा हता इन्द्रेण वाजिणा । जघानेन्द्रो जग्निमा व्यम् ॥ १२ ॥
 हतास्तिरश्चिराजयो निषिष्टासः पृदाकवः । दर्भिं करिकृतं श्वित्रं दुर्भेष्यसितं जहि ॥ १३ ॥
 कैरातिका कुमारिका मुका खनति भेषजम् । हिरण्ययीभिरभ्रिभिर्गिरीणामुप सालुपु ॥ १४ ॥

अर्थ—(पैदः कसर्णीलं श्वित्रं उक्त अक्षितं, पैदः कसर्णीलं श्वित्रं और अक्षित सर्वोक्तो मारता है, (पैदः रथर्व्याः पृदाकवः शिरः १ विभेद) पैदः रथर्व्या और पृदाका शिर सोट देता है ॥ ५ ॥

दे (पैदः) पैदा (प्रथमः प्रेहि) तू प्रथम आगे जा (त्वा अजु व्यं एमसि) तेरे पीछे हम चलेंगे । और (येन व्यं एमसि) जिन मार्गोंमें हम जायेंगे उन (पथः अहीन् व्यस्थितात्) मार्गोंसे सर्वोक्तो दूर कर दे ॥ ६ ॥

(इदं पैदो अजायते) यह पैद हुआ है, (इदं अस्य परार्यणं) यह इसका परम स्थान है । (वाजिनीवतः अहिमस्य अर्धतः) बलवान् सर्पनाशक अर्धाके (इमानि पदा) ये पदचिन्ह हैं ॥ ७ ॥

(संयतं न वि प्यरत्) सर्वत्र बंद सुख न मिले और (व्याचं न यमत) गुला हुआ बंद न होवे । (अस्मिन् क्षेत्रे द्वौ वाही) इन क्षेत्रमें दो एवं हैं (स्त्री च पुमान् च) एक स्त्री और दूसरा पुरुष है । (स्त्री उभौ अरसौ) ये दोनों शारहीन ॥ ८ ॥

आयमगन्धुवा भिषक्पृश्निहर्पराजितः । स वै स्वजस्य जम्भन उभयोर्वृश्चिकस्य च ॥ १५ ॥
 इन्द्रो मेहिमरन्धयान्मित्रश्च वरुणश्च । वानपर्जन्योऽयं ॥ १६ ॥
 इन्द्रो मेहिमरन्धयत्पृदाकुं च पृदाकम् । स्वजं तिरश्चिराजं कसृणीलं दशोनसिम् ॥ १७ ॥
 इन्द्रो जघान प्रथमं जनितांरमहे तव । तेषां तु वृक्षमांषानां कः स्विचेषामसद्वतः ॥ १८ ॥
 स हि शीर्षाण्यग्रं पौञ्छिष्ठ इव कर्षरम् । सिन्धोर्मध्यं परेत्य व्युजिज्महेविषम् ॥ १९ ॥
 अहीनां सर्वेषां विषं परा वहन्तु सिन्धवः । हस्तास्तिरश्चिराजयो निषिष्टासुः पृदाकयः २० (११)
 ओषधीनामुहं वृण उर्वरीरिव साधुषा । नयाम्यर्व्वतीतिवाहं निरृतं ते विषम् ॥ २१ ॥
 यदुभौ सूर्ये विषं पृथिव्यामोषधीषु यत् । क्रान्दाविषं कनककं निरैस्वैतुं ते विषम् ॥ २२ ॥
 ये अग्निजा ओषधिजा अहीनां ये अस्तुजा विद्युतं आवभूयुः ।
 येषां जातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नमसा विधेम ॥ २३ ॥

अर्थ—(सूर्यं सुवा पृश्निहा) यह सूर्य सर्वनाशक (अपराजितः भिषक्) अपराजित वैद्य आता है । (सः वै स्वजस्य) वह निःसंदेह स्वज नामक सर्प और मित्रा इव (उभयोः जम्भनः) दोनोंका साथ करनेवाला है ॥ १५ ॥
 (इन्द्रः मित्रः वरुणश्च) इन्द्र, सूर्य और वरुण [ये अहि पृदाकुं च वरुणश्च] ये मेरे पाप भाये सर्पोंको मारते हैं ।
 (वानपर्जन्योऽयं) वायु और ऋज्य ये दोनों भी सर्पोंको मारते हैं ॥ १६ ॥
 पृदाक, पृदाकव, स्वज, तिरश्चिराज, कसृणी, दशोनसि इन सर्पोंकी जातियोंको [इन्द्रः वरुणश्च] इन्द्र और देवा है ॥ १७ ॥
 (अहे) सर्व । [सव प्रथमं जनितांरं] मेरे पहिले उत्पन्न की [इन्द्रः जघान] इन्द्र नाश करता है । [तेषां वृक्षमांषानां] उनके मांसको प्राप्त हुआमैं [तेषां कः स्विच् रसः अस्वः] क्वा उनका कुछ रस रहता है? अर्थात् ये सब पृदाक मार जाते हैं ॥ १८ ॥
 मैं सर्पोंको [शीर्षाणि अग्रं] शिरोंको पकड़ छे [इव] ऐसा [पृथिव्याः सिन्धोः कर्षरं मध्यं परेय] पृथिवी, पृथ्वी परे मध्य मापक ऊपर सहजही वारित आता है, उस मध्य में भी [अहेः विषं स्वविजं] सर्पोंका विष विशेष प्रकारसे मारता है ॥ १९ ॥
 [सर्वेषां अहीनां विषं] सब सर्पोंके विषको [सिन्धवः परा वहन्तु] नदियां दूर बढ़ा ले जायें । इन सब नदियोंकी ओर पृदाकुं जातिके सब सर्प मारे गये हैं ॥ २० ॥
 [अहं ओषधीनां उर्वरीः इव साधुषा यूने] मैं ओषधीयोंकी उर्वराक भूमि पर घास उपदेके सब मनुष्योंके मृत्युके और [सर्वयोः इव सयामि] उनको के अन्न, अन्न दे [अहेः सर्वे] मैं विष दे [मे विषं निः येन] ऐसा विष दे दो भाये ॥ २१ ॥
 (यत् विषं अतो पुमिषो ओषधिषु) जो विष अहि, भूमि और ओषधियोंमें है, तथा जो (वानपर्जन्य वरुणश्च) ऋज्यो तथा वरुण विषयों में संगठित होता है, वह तेरा विष (वि येन येन) निःसेन तथा सर्व ॥ २२ ॥
 (ये अग्निजाः ओषधिजाः) जो अग्निसे उत्पन्न, ओषधियोंसे उत्पन्न, (ये अहीनां अस्तुजाः) जो मनुष्योंके मृत्युके विषयः आस्तुजः) जो मित्रासे प्राप्त होते हैं, (येनां अस्तुजा बहुधा महान्ति) इनकी अनेक प्रशंसा करते हैं, (तेभ्यः सर्वेभ्यः नमसा विधेम) उन सर्पोंको हम नमन करते हैं ॥ २३ ॥

तौदी नामांसि कन्याघृताची नाम वा असि । अधस्पर्देन ते पदमा ददे विपदूर्पणम् ॥२४॥
 अङ्गादङ्गात्प्र च्यावय हृदयं परि वर्जय । अर्धा विपस्य यचेजोऽवाचीन् तदेतु ते ॥ २५ ॥
 आरे अभृद्विपमरौद्विषे विपमप्रागपि । अग्निर्विपमहेनिर्घात्सोमो निरणयीत् ॥
 दुंप्रारमन्वेगाद्विपमहिरमृत ॥२६॥ (१२)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(तौदी नाम घृताची नाम) तौदी और घृताची इन नामों की (कन्या असि) कन्या नामकी एक औषधि है ।
 (अधः पदेन ते विपदूर्पणं पदं आददे) नीचेवाले विपनाशक भागके साथ तेरी जड़ में प्राप्त करता हूँ ॥ २४ ॥
 हे औषधि तू (मगात् अंगात्) प्रत्येक अवयवसे (प्र च्यावय) विपको दूर कर, (हृदयं परिवर्जय) हृदयको भी दूर कर, (विपस्य यत् तेजः) विपकी जो चमक है, (सत् ते अवाचीन् पतु) वह तेरे शरीरसे नीचे की ओर दूर हो जावे ॥२५॥
 (विषं आरे अभृत्) विष दूर हुआ, (विषं अरौत्) विष चला गया, (विषे विषं अप्रागू अपि) विषमें विष मिल-
 कर पहिले जैसा विपराहत हो गया । (अहेः विषं अग्निं निरधात्) सर्पका विष अग्नि दूर करता है, (सोमः निरगवीत्)
 सोम औषधि विष दूर करती है । (दंप्रारं विषं मन्वेगात्) दंश करनेवाले सर्पको विष पहुँचा और उछले (अहिः मृत)
 वही सर्प मर गया ॥ २६ ॥

यह संतुल्य सूक्त सर्वविषको दूर करनेके लिये है । इसमें कई नाम औषधियोंके हैं, जो अच्छे वैद्योंकी ही ज्ञात हो सकते हैं ।
 यह जीने मरने का नियम है, इसलिये वैद्यविद्या न जाननेवाले कवच कोशों का देखकर न लिखेंगे, तो ही अच्छा है । वैद्य तो
 यह सूक्त मारले, परन्तु कई मंत्र मंत्रशास्त्र की दृष्टिसे देखनेवाले हैं और कई संकेत वैद्यशास्त्रकी दृष्टिसे सुलभवाने हैं । इस-
 लिये इन विषयोंके विशेषज्ञ इस सूक्तकी अधिक खोज करें, इतना ही कहा लिया जा सकता है ।

(५) विजयप्राप्ति ।

(अभिः—१-२४ सिन्धुदीपा, २५-३५ कौशिकः, ३६-४१ मद्रा, ४२-५० विहव्या ।
 देवता-१-२४ आपः चन्द्रमाश्र, २५-३५ विश्वकामः, मन्त्रोक्ताः, ३६-५० मन्त्रोक्ताः ।)
 (१) इन्द्रस्योऽजं स्येन्द्रस्य महं स्येन्द्रस्य बलं स्येन्द्रस्य वृषिं । स्येन्द्रस्य नृपं स्यं ।
 जिष्णवे योगाय प्रत्यगोर्गवो युनजि ॥ १ ॥
 इन्द्रस्योऽजं । जिष्णवे योगाय धनप्रगोर्गवो युनजि ॥ २ ॥

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगायेन्द्रयोगैर्वी युनज्मि ॥ ३ ॥

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगाय सोमयोगैर्वी युनज्मि ॥ ४ ॥

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगायाप्सुयोगैर्वी युनज्मि ॥ ५ ॥

इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्यां स्थ ।

जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता म आप स्थ ॥ ६ ॥

(२) अग्नेर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्विची अस्मासु घत्त ।

प्रजापतेर्वी धाम्नासै लोकार्य सादये ॥ ७ ॥

इन्द्रस्य भाग स्थ । ०।०।८। सोमस्य भाग स्थ । ०।०।९। वरुणस्य भाग स्थ । ०।०।१०। (१३)

मित्रावरुणयोर्भाग स्थ । ०।०।११। यमस्य भाग स्थ । ०।१२। पितृणां भाग स्थ । ०।० । १३ ॥

देवस्य सवितुर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्विची अस्मासु घत्त ।

प्रजापतेर्वी धाम्नासै लोकार्य सादये ॥ १४ ॥

(३) यो व आपोऽपां अगोऽप्यस्त्वन्तर्जुष्यो देवपजनः । इदं तमतिं सृजामि तं माम्यवनिधि ।

तेन तमम्यतिसृजामो योऽस्मान्देष्टि यं यं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृणीयानेन ब्रह्मणेन कर्मणानया मेम्या ॥ १५ ॥

यो व आपोऽपामूर्तिस्त्वन्तर्जुष्यो देवपजनः । ०।०।०।१६। यो व आपोऽपां वस्त्वोऽप्यस्त्वन्तर्जुष्यो देवपजनः । ०।०।०।१७ ॥

अर्थ- (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके लिये (विश्वानि भूतानि उपतिष्ठन्तु) सब भूत आपके पास आ जाय तथा (आपा मे युनज्मि स्थ) जल मुझे समक्षपर आप होये ॥ ६ ॥

[१] (अग्नेः भागः स्व) भाग अग्निका भाग हो, देवी (अपाः) दिव्य जल (अस्मानु वर्ष घत्त) हमारे तैजस्क, घास करो, कर्मोंके आप (अपां शुक्रं) जलोंका वीर्यही हो। (यमपतेः धाम्ना) प्रजापतिके धाममें आवे (व) आपको (अग्ने लोकार्य सादये) इस मौकडे किंच स्थिर स्थान देता हूँ ७७३ आप (इन्द्रस्य भागः स्व) इन्द्रका भाग हो, (सोमस्य भागः) सोमके भाग हो, (मित्रावरुणयोः) मित्रावरुणके भाग हो, (यमस्य) यमके, (पितॄणां) पितरोंका, (देवस्य सवितुः) सवितारुणका भाग आप दे ॥ ८-१४ ॥

[१] (आपः) जल । (यः वः अपां भागः) जो आपमें जलोंका भाग है, जो (आपु अम्ह, यमुप देवपजनः) जलोंके जनक होता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनकरा दे, (इदं तं मतिं सृजामि) य में मैं उसे सृज देता हूँ, (तं मा अग्निं अवनिति) उसका निरस्तार न करो । (तेन तं अग्निं अति सृजामः) उसमें उनको दूर कर देते हैं । (व अस्मान् देष्टि यं यं द्विष्म) जो हमारा देव करता है और अग्निका हम देव करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा जनया मेम्या) ब्रह्म शानसे, इस कर्मसे और इस ब्रह्मसे (तं वधेयं तं स्तृणीय) उसका वध करो और उसका पाप करो ॥ १५ ॥ ... (यः वः अपां ऊर्मिः) जो जलोंके तरंग हैं, (अपां शुक्रमः) जो जलोंका वीर्य कर्मका वीर्यसाक्षेय है, (अपां दिव्यपजनः) जो जलोंका वीर्यके लिये तेजस्वी जनक हैं, (अपां अहमा शर्मि दिव्यः) जो जलोंका वीर्यका शान देता ब्रह्मादिका दिव्य भाग है, तथा जो (अपां अम्याः) जलोंमें अग्नि अथवा उष्णताका भाग है, उसकी तापदायक हम देवोंका पाप करते हैं ॥ १५-१७ ॥

यो व आपोऽपां वृषभोऽङ्गोऽस्वन्त०००००॥१८॥

यो व आपोऽपां हिरेण्यगर्भोऽङ्गोऽस्वन्त००००००॥१९॥

यो व आपोऽपामग्र्या पृथिव्योऽङ्गोऽस्वन्त००००००॥२०॥ (१४)

ये व आपोऽपामग्र्योऽस्वन्तर्धजुष्या देवयजनाः ।

इदं तानात्तं सृजामि तान्माभ्यवनिधि ।

तैस्तमभ्यतिमृजामो योऽङ्गोऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयोनेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ २१ ॥

(४) यदेवाचीनं ब्रह्मायुणादनुत् किं चोदिस । आपो मा तस्मात्सर्वस्मादुत्तात्पान्त्वंहसः ॥ २२ ॥

समुद्रं वः प्र हिणोमि स्वां योनिमपीतन । अरिष्टाः सर्वहायसो मा वनुः किं चनाममत् ॥ २३ ॥

अग्निं प्रा आपो अपं रिप्रमुस्मत् ।

प्रास्मदेनो दुरितं सुप्रतीक्षाः प्र दुष्यभ्यं प्र मलं वहन्तु ॥ २४ ॥

(५) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा पृथिवीसंशितोऽग्निर्तेजाः ।

पृथिवीमनु वि क्रमेऽहं पृथिव्यास्तं निर्भजामो योऽङ्गोऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

म मा जीवीत्तं प्राणो जहातु ॥ २५ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहान्तरिक्षसंशितो वायुर्तेजाः ।

अन्तरिक्षमनु वि क्रमेऽहमन्तरिक्षात् तं निर्भजामो ०० ॥ २६ ॥

[४] अर्थ- (ब्रह्मायुणाद् अवाचीनं यत् किं च) तीन वर्षोंके अन्दरअन्दर जो कुछ (अनृत ऊषिम) अथवा भाग दिया है, (तस्मात् सर्वस्माद् दुरितान् ब्रह्मः) उक्त सब पापों (आपः मा पान्तु) जल मुझे बचावे ॥ २२ ॥

हे आगः ! (यः समुद्रं प्र हिणोमि) आपका मैं समुद्रके प्रति भजता हूँ, आप (स्वां योनिं अपीतन) अपने उगमस्थानमें प्रत होओ । (सर्वहायसः अरिष्टा) मेरी आयुक्त अहिमित्र देते हुए [मः किंचन मा आगमत्] हम सबको विधी तरह रोग में डो ॥ २३ ॥

[आपः अग्निः] जल निर्दोष है, इससे वे बर [आगमात् रिप्रं अप] हम सबको दोष दूर करें । [सुप्रतीक्षा अस्मत् दुरितं वः प्र] उक्त सब अस्मत् जल हम सबको पाप और मल दूर करें । [दुष्यभ्यं मलं प्र प्र वहन्तु] दुष्ट स्वप्न और मल बहाकर दूर में जायें ॥ २४ ॥

सू० ५; मं० १८-३६]

॥ विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा द्यौसंशितः सूर्यतेजाः । दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं ०।०॥ २७॥
 विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा दिक्संशितो मनस्तेजाः । दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दिग्म्यस्तं ०।०॥ २८॥
 विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाशांसंशितो वारतेजाः । आशा अनु वि क्रमेऽहमाशांम्यस्तं ०।०॥ २९॥
 विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नह ऋक्संशितः सामतेजाः । ऋचोऽनु वि क्रमेऽहमृग्म्यस्तं ०।०॥ ३०॥ (१५)
 विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजाः । यज्ञमनु वि क्रमेऽहं यज्ञात् ०।०॥ ३१॥
 विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहौषधीसंशितः सोमतेजाः ।
 ओषधीरनु वि क्रमेऽहमौषधीम्यस्तं ०।०॥ ३२॥

॥ विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाऽसुसंशितो वरुणतेजाः । अपोऽनु वि क्रमेऽहमपुम्यस्तं ०।०॥ ३३॥
 विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा कृपिसंशितोऽन्नतेजाः । कृपिमनु वि क्रमेऽहं कृप्यास्तं ०।०॥ ३४॥

॥ विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ।
 प्राणमनु वि क्रमेऽहं प्राणात् तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत् तं प्राणो जहात् ॥ ३५॥

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमम्यृष्टां विश्वाः पृथना अरावीः ।

इदमहमासृष्यायस्यासृष्याः पुत्रस्य वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वंदयामीदमेनमपराञ्च पादयामि ३६

अर्थ—[द्यौः संशितः सूर्यतेजाः] तू तुलोकमें तेजस्वी और सूर्यके तेजसे युक्त है, मैं [दिवं अनु वि क्रमे] तुलोकमें पराक्रम करता हूँ और उस तुलोकसे उसे हटा देता हूँ ॥ २७ ॥... [दिक्संशितः मनस्तेजाः] तू दिशाओंमें तेजस्वी और मनके तेजसे युक्त युक्त है, मैं [दिशः] दिशाओंमें पराक्रम करता हूँ और दिशाओंमें उसको हटा देता हूँ ॥ २८ ॥... [आशासंशितः वारतेजाः] तू उषदिशाओंमें तेजस्वी और वातके तेजसे युक्त है, सब उषदिशाओंमें मैं पराक्रम करता हूँ और उसको बहाये हटा देता हूँ २९ ॥ [ऋक्संशितः सामतेजाः] ऋग्वेदके ज्ञानसे तेजस्वी और सामके तेजसे युक्त है, मैं [ऋचः अनु वि क्रमे] ऋग्विद्यामें पराक्रम करता हूँ और ऋचाओंसे उसको हटाता हूँ ॥ ३० ॥

[यज्ञसंशितः ब्रह्मतेजाः] तू यज्ञसे तेजस्वी है ज्ञानके तेजसे युक्त है, मैं यज्ञसे तेजमें पराक्रम करता हूँ और उसको पहले हटाता हूँ ॥ ३१ ॥... [ओषधिसंशितः सोमतेजाः] तू औषधिशाली तेजस्वी और सोमके तेजसे युक्त है, मैं [ओषधीः अनु-वि क्रमे] औषधिविद्यामें पराक्रम करता हूँ और औषधियोंसे उसको हटाता हूँ ॥ ३२ ॥... [अपुमसंशितः वरुणतेजाः] तू जलोंसे तेजस्वी और वरुणके तेजसे युक्त [अपः अनु वि क्रमे] जलोंमें मैं पराक्रम करता हूँ और अपोंसे उसको हटाता हूँ ॥ ३३ ॥... [कृपिसंशितः अन्नतेजाः] तू कृपिसे तेजस्वी और अन्नके तेजसे युक्त है, मैं [कृपि अनु वि क्रमे] कृपिसे पराक्रम करता हूँ और कृपिसे उसे हटाता हूँ ॥ ३४ ॥... [प्राणसंशितः पुरुषतेजाः] तू प्राणसे तेजस्वी और पुरुषके तेजसे युक्त है [प्राणं अनु वि क्रमे] प्राणसे मैं पराक्रम करता हूँ और [प्राणात् तं निर्भजामः] प्राणसे उसको हटाता हूँ, कि जो हमारा देह धारण और निष्काशन देह करते हैं, वह न जीवे, उसको प्राण छोड़ देवे ॥ ३५ ॥

सूर्यस्यावृत्तमन्वावर्त्तते दक्षिणामन्वावृत्तम् । सा .. द्रविणं यच्छन्तु सा मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३७ ॥
 दिशो ज्योतिष्मतीरभ्यावर्त्तते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३८ ॥
 सप्तऋषीन्भ्यावर्त्तते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३९ ॥
 ब्रह्माभ्यावर्त्तते । तन्मे द्रविणं यच्छन्तु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४० ॥
 ब्राह्मणां अभ्यावर्त्तते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४१ ॥
 (७) पं इयं मृगयामहे तं वधै स्तृण्वामहे । व्याचै परमेष्ठिनो ब्रह्मणार्पीपदाम् तम् ॥ ४२ ॥
 वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां हेतिस्तं समधादुभि । इयं तं प्सात्वाहुतिः समिहे । सहीयसी ॥ ४३ ॥
 राज्ञो वरुणस्य वृन्धोऽसि । सोऽमुमांमुष्यायणमुष्याः पुत्रमन्त्रे प्राणे वधान ॥ ४४ ॥
 य अन्नं ध्रुवस्पत आक्षिपति पृथिवीमनु । तस्य नस्त्वं ध्रुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापते ॥ ४५ ॥
 अपो दिव्या अंघ्रायिषं रसेन समपृक्षमहि । पयस्वानम आगमं ते मा सं सृज वर्चसा ॥ ४६ ॥

अर्थ- [सूर्यय आवृत्तं] सूर्यका आवर्त्तन अर्थात् [दक्षिणो अन्ववृत्तं] दक्षिण दिशामें गमन है, उसके साथ [अनु आवर्त्तं] अनुकूल होकर जाता हूं । [सा मे द्रविणं यच्छन्तु] यह मुझे धन देवे । [सा मे ब्राह्मणवर्चस] यह मुझे ज्ञानतेज देवे ॥ ३७ ॥
 [उपातेष्मतीः दिशः अभ्यावर्त्तते] तेजोयुक्त दिशाओंमें मैं गमन करता हूं । वे [ता०] मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ३८ ॥
 [सप्तऋषीन् अभ्यावर्त्तते] सप्त ऋषियोंके अनुकूल गमन करता हूं । [ते०] वे मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ३९ ॥
 [ब्रह्म अभ्यावर्त्तते] ब्रह्मके अनुकूल मैं चलता हूं [तत्०] वह मुझे धन और ज्ञानका तेज देवें ॥ ४० ॥
 [ब्राह्मणो अभ्यावर्त्तते] ब्राह्मणोंके अनुकूल मैं चलता हूं । [ते०] वे मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ४१ ॥
 [७] [यं वधं मृगयामहे] जिसके हम हूँकते हैं, [तं वधैः स्तृण्वामहे] उसे बधोसे-हथियारोंसे मष्ट करते हैं, और [परमेष्ठिनो] व्याचै परमेश्वर की विवशाल दंष्ट्रामें [तं ब्रह्मणा आपीपदाम्] उस हम ज्ञानके योगसे काट देते हैं ॥ ४२ ॥
 [वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां] ईश्वरकी दाढ़ी द्वारा बननेवाला जो [हेति] हथियार है, उससे [तं अभि समधात्] उसका नाश करते हैं । [तं प्सात्वा] उसका नाश करके [इयं समिहे] यह जा समिधा इस यज्ञमें काली जाती है, वह [सहीयसी] मनुष्यो दूर करनेके लिये समर्थ है ॥ ४३ ॥

[वधस्पतस्य] वधस्पतस्य नाम अग्नि । वधस्पतस्ये तं वधनमे पदा है, [सः अमुं] वह इस [अमुष्यायणं अनुभ्या] पुत्रं । एवं योत्रके अमुक मादिके पुत्रको [अन्ने प्राणे वधान] अन्न और प्राणमें बाँध देता हूं ॥ ४४ ॥

हे [सुव पते] पृथ्वीके स्वामी ! [यत् ते अन्नं] जो तेरा अन्न [पृथिवीं अनु आक्षिपति] पृथ्वीपर है, [प्रजापते] प्रजाके पालक । [तस्य त्व नः संप्रयच्छ] तुम उसको हमें प्रदान करो ॥ ४५ ॥

हे दिव्य [आय] जलो ! [अप्यायिषं] याचना करता हूं, कि [रसेन समपृक्षमहि] हमें रससे संयुक्त करो । हे [अग्ने] अंत ! [पयस्वान् आगमं] रसके साथ मैं आ रहा हूं [तं मा वर्चसा सं सृज] मुझे तेजसे युक्त कर ॥ ४६ ॥

से मांसे वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।

विद्युर्मे अस्व देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः ॥ ४७ ॥

यदेव अथ मिथुना शपातो यद्वाचस्तुष्टं जनयन्त रेभाः ।

ग्न्योर्मनसा शरव्याइ जायते या तथा विध्य हृदये यातुधानान् ॥ ४८ ॥

परा शृणीहि तर्पसा यातुधानान् पराऽग्ने रक्षो हरसा शृणीहि ।

पराऽर्विषा मृदेवां शृणीहि परासुवृषः शोशुंचतः शृणीहि ॥ ४९ ॥

अपामस्मै वज्रं प्र हरामि चतुर्भूतिं शीर्षमिधाय विद्वान् ।

सो अस्पाङ्गानि प्र शृणातु सर्वा सन्मै देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥ ५० ॥ (१७)

अर्थ—हे अग्ने ! [मा वर्चसा संयुक्त] तुझे तेजसे युक्त कर, [प्रजया जसुषा सं] प्रजा और आयुसे युक्त कर । [देवाः अस्व मे विद्युः] देवता मेरे हस्त मायको जानें । [इन्द्र-ऋषिभिः सह विद्यात्] इन्द्र ऋषियों के साथ इस विषयको जानें ॥ ४७ ॥

हे अग्ने ! [यत् अथ मिथुना शपातः] आज जो मिलकर माली देते हैं, [यद् रेभाः वाचः सह जनयन्त] जो वरुणा वाणीका वीथ करते हैं, [या ग्न्योः मनसः शरव्या जायते] जो क्रोधसे मनकी दिवा होती है, [तथा यातुधानान् हृदये विध्य] सबसे दुष्टोंके हृदयोंका वेध कर ॥ ४८ ॥

[यातुधानान् तवसा परा शृणीहि] दुष्टोंको अपने तापसे दूर जग, हे अग्ने ! [रक्षो हरसा परा शृणीहि] राक्षसोंको अपने बलसे दूर कर । [अर्विषा मृदेवान् परा शृणीहि] अपनी जगलाने भूगोंकी दूर केर, और [असुवृषः शोशुंचतः परा शृणीहि] दुष्टोंके आणोंर लस होनेवालोंकी दूर करावे हुए दूर भयाभी ॥ ४९ ॥

[विद्वान्] मैं यह सब जानता हुआ, [अपामस्मै वीथमिधाय] इसका सिरा सोड़नेके लिये [अपां चतुर्भूतिं वज्रं प्र हरामि] जलोके चारों ओर नाथ करनेवाले वज्रकी फेंकता हूँ । [सो अस्व सर्वा अंगानि प्रशृणोतु] यह इसके सब अंगोंको सहे, [तद् मे विश्वेदेवाः जसु जानन्तु] वह मेरा कर्म सब देव अनुकूलताके साथ जानें ॥ ५० ॥

संक्षेपसे प्रथमके १ मंत्रोंमें विजयप्राप्तिके लिये अथर्व आचम्यक विषयोंकी सूचना इस तरह दी है ।

मंत्र ७ से २१ तक कहा है कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शत्रुनाश करनेके लिये करना चाहिये, जिससे शत्रु नाशकी प्राप्त हो और अपना विजय हो ।

मंत्र २२ से २४ तक कहा है कि जलमें सब शरीर, मन आदिकी निर्दोषता सिद्ध होती है, उसीसे शरीरके और मनमें मल दूर होते हैं । मनके मलोंसे खप्रदाय होता है और शरीरके मलोंसे रोग होते हैं । जलप्रयोगसे ये सब दोष दूर होते हैं और मनुष्य निर्दोष होता है और विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । जबतक शरीर और मनमें दोष होंगे, तबतक विजय प्राप्त नहीं हो सकता और प्राप्त होनेपर स्थिर भी नहीं रह सकता ।

पृथ्वी, अन्तरीक्ष, सूर्य, दिशा उपदिशा, अग्नि, यजु, यज्ञ, ऋषि, सोम, आप, कृषि, अन्न, प्राण आदि सब स्थानोंसे शत्रु को हटाना चाहिये और इन स्थानोंसे शत्रु हराकर करना चाहिये, यह आचम्य २५ से ३५ तक मंत्रोंका है ।

इनका करनेपर विजय होगी और ऐसा पवित्र वीरही शत्रु को बांधकर उसको पाँचके तले दबा सकता है, यह बात ३६ से ४१ में कही है ।

सूर्यमें तेजस्विता, दिशाओंमें विस्तृत कार्यक्षेत्र, ऋषिओंसे ज्ञान, मन्त्र अर्थात् मंत्रोंसे सुविचार और ब्राह्मणोंसे उत्तम उपदेश प्राप्त करनेके विजयी होनेकी सूचना मंत्र ३७ से ४१ तकके मंत्रोंमें है ।

४२-४३ इन दो मंत्रोंमें अपने शत्रुकी परमेश्वरके अधीन अर्थात् उसके स्वायत्तके अधीन करनेकी लिखा है । स्वयं उसके पास न करते हुए ऐसा करना, कि वह अपना कुछ न कर सके, और पथ त उससे ईश्वरके हाथले करना । परंतु ऐसा करनेके लिये अपना बल बढ़ाना चाहिये, शत्रुका घटाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न गिना सके ।

शत्रु अपना वैरा होनेपर भी उसे परमेश्वरका कैदा मानना चाहिये । उसका नाश करना है तो परमेश्वर करे । अपने पास बल, अन्न, जल, सूर्य, तेजस्विता आदिकी अधिकता रहे, और शत्रुके पास वैरा वस्तुएँ कम हों, ऐसी योजना करना चाहिये । यहाँतक ४४ में मंत्रचक्रके मंत्रभागसे बोध मिलता है ।

गाली गलौछ अपने राज्यमें कोई किसीकी न देवे । वह बाणीका अव्यवहार शत्रुके राज्यमें चाहें होता रहे । इसीप्रकार विषय इस तरह करना और सज्जनोंकी रक्षा करनी चाहिये । वह इस सूक्तका संक्षेपसे आचम्य है ।

(६) माणिवन्धन ।

(ऋषिः-पृथरपतिः । देवता-फालगणिः, वनस्पतिः, ३, आपः)

अरातीपोर्ध्वानृष्यस्य दुर्हादीं द्विपुतः शिरः । अपि वृक्षान्म्योर्जमा ॥ १ ॥

यमं मद्यमयं माणिः फलांज्ञातः करिष्यति । पूर्णो मन्थेन मार्गमद्रुतेन सह यक्षसा ॥ २ ॥

अर्थ- (अरातीपोः आनृष्यस्य) शत्रु देवी (दुर्हादीः द्विपुतः शिरः) दुष्ट हृदयी और द्वेष करनेवालेका शिर [जोरसा मणि वृक्षामि] यमों से मारना है ॥ १ ॥

[यक्षान् मार्गः अयं माणिः] यक्षक बना हुआ यह मणि [मद्यं यमं करिष्यति] मेरे लिये यक्षक भरी हुआ करेगा । [मद्यं यमं मद्यं माणिः फलांज्ञातः सह पूर्णः] मद्यक-यामक रस और यक्षक दुष्ट होनेके कारण पूर्ण यमयं यह मणि [या माणमणि] मेरे पास आयेगा ॥ २ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्माणि फालं घृतश्चुतमुग्रं खंदिरमोजसे ।

तं विभ्रच्चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयद् दानवानां हिरण्ययीः ॥

सो अस्मै भियमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जंहि ॥ १० ॥ (१८)

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्माणि मणिमाश्रये ।

सो अस्मै वाजिनं दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जंहि ॥ ११ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्माणि मणिमाश्रये । तेनेमां मणिनां कृषिमश्विनावभि रक्षतः ।

स भिपरम्प्रां महो दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जंहि ॥ १२ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्माणि मणिमाश्रये । तं विभ्रत् सप्रिता मणिं तेनेदमजयत् स्वः ।

सो अस्मै सुनुतां दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जंहि ॥ १३ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्माणि मणिमाश्रये । तमापो विभ्रतीर्माणि सदा धावन्त्यक्षिताः ।

स आभ्योऽमृतमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जंहि ॥ १४ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्माणि मणिमाश्रये । तं राजा वरुणो मणिं प्रत्यमुञ्चत शुभुवम् ।

सो अस्मै सत्यमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जंहि ॥ १५ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्माणि मणिमाश्रये । तं देवा विभ्रतो मणिं सर्वाहोक्रान् युधाऽजयन् ।

स एभ्यो जितिमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जंहि ॥ १६ ॥

अर्थ- [य] [स मणि विभ्रत् चन्द्रमा] उस मणिको धारण करनेवाला चन्द्रमा [असुराणां दानवानां हिरण्ययीः पुरोऽजयत्] असुरों और दानवोंकी सुवर्णयुक्त नगरियोंको पराजित करता है । [स अस्मै भिय दुहे०] वह इसके लिये श्री देता है ॥ १० ॥

[य०] जिसको बृहस्पते मणि बाधता है और [आभवे वाताय] गतिमय वायुकी शक्तिसे युक्त करता है, [स अस्मै वाजिन दुहे०] वह इसके लिये अश्व देता है ॥ ११ ॥

[य०] जिसको बृहस्पति मणि बाधता है, [तेन मणिना] उस मणिसे [कृषिना इनां कृषिं अभिरक्षत] अश्वियों-देव इनां कृषितीक्षा करते हैं । [स भिपरम्प्रां मह दुहे] वह उन वेदोंके द्वारा इसे बड़ा तेज या अन्न देता है ॥ १२ ॥

[य०] [तं मणि मशिता विभ्रत्] उस मणिकी सज्जनासे धारण किया, [तेन स्व भयजत्] उससे स्वर्गीय प्रकटा का यजन किया, [स अस्मै सुनुतां दुहे] वह इनके लिये सत्य देता है ॥ १३ ॥

[य] .. [स मणि अप विभ्रतो] उस मणिकी जल धारण करती है, [सदा अक्षिता धावन्ति] अश्व होकर-पशु दोहती है [स आभ्य अमृत दुहे०] वह इनके लिये अमृत देता है ॥ १४ ॥

[य०] [स वायुव मणि राजा वरुण प्रत्यमुञ्चत] उस सुखदायी मणिकी राजा वरुण छोड़ देता है, [स अस्मै सत्य दुहे] वह इनके लिये सत्य देता है ॥ १५ ॥

[य] [तं मणि देवा विभ्रतः] उस मणिकी देवोंने धारण किया और [युधा सर्वाहोक्रान् युधाऽजयन्] ५२ बरके गव्य ओंघों जीत लिया । [स एभ्य जिति इत् दुहे०] वह इनकी विजय देता है ॥ १६ ॥

यमबंधनाद् बृहस्पतिर्वीर्याय मणिमाश्रये । तस्मिन् देवतां मणिं प्रत्यमुञ्चन्त शुभुर्वम् ।

स आभ्यो विश्वमिद् बृहद् भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपुतो जंहि ॥ १७ ॥

कृतवस्तमवभ्रतात्वास्तमवभ्रत । संवत्सरस्तं ब्रूवा सर्वं भूतं वि रक्षति ॥ १८ ॥

अन्तर्देशा अवभ्रत प्रदिशस्तमवभ्रत । प्रजापतिसृष्टो मणिद्विपुतो मेऽधरौ अकः ॥ १९ ॥

अथर्वाणो अवभ्रतार्थवृणा अवभ्रत ।

तैमदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां विभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विपुतो जंहि ॥ २० ॥ (१९)

तं घाता प्रत्यमुञ्चत स भूतं व्यकल्पयत् । तेन त्वं द्विपुतो जंहि ॥ २१ ॥

यमबंधनाद् बृहस्पतिर्द्वैवेभ्यो असुराक्षितिम् । स मायं मणिरामंमुद् रश्मेन सह बर्चसा ॥ २२ ॥

यमबंधनाद् बृहस्पतिर्द्वैवेभ्यो असुराक्षितिम् ।

स मायं मणिरामंमुद् सह गोभिरजाविभिरचैनं प्रजया सह ॥ २३ ॥

यमबंधनाद् बृहस्पतिर्द्वैवेभ्यो असुराक्षितिम् ।

स मायं मणिरामंमुद् सह त्रींहिवाम्यां महसा भूत्या सह ॥ २४ ॥

यमबंधनाद् बृहस्पतिर्द्वैवेभ्यो असुराक्षितिम् ।

स मायं मणिरामंमुन्मथोर्धृतस्य धारया क्रीलालेन मणिः सह ॥ २५ ॥

यमबंधनाद् बृहस्पतिर्द्वैवेभ्यो असुराक्षितिम् ।

स मायं मणिरामंमुद्ब्रूया पर्वसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६ ॥

अर्ध-[सं०]-[सं०] कस्य ह्यस्य मणिं देयता प्रत्यमुञ्चत । उक्तव्यो मणिर्को देयता भवेति शब्द दिया, [सः] जायमानः सिद्ध इह दुहे ।

१७ इनके लिये सब कुछ देता है ॥ १७ ॥

[जगताः स जगत्स्य] अत्र उक्तं बोधते रहते, [जाह्नवाः स जगत्स्य] आशुषे उराल पदार्थ इत्येवं बोधते है ।

[संवत्सरः स जगत्स्य] संवत्सर उक्तं बोधते [सर्वं भूतं विश्वमिद्] सब भूतमाश्रये रक्षा करता है ॥ १८ ॥

[अन्तर्देशा स जगत्स्य] अन्तर्देशाभ्यो उक्तं बोधा, [प्रदिशाः स जगत्स्य] दिशाभ्यो उक्तं बोधा, यद् [प्रजापति सृष्टो मणिः] प्रजापतिने निर्वाण किं मणि (ये दिवतः अथर्वा अकः) अरे शत्रुभक्तो जोधे करता है ॥ १९ ॥

[यमर्वाणो अवभ्रतः] अवर्वाभ्यो उक्तं बोधा (जापर्वणा जगत्स्य) जापर्वणाभ्यो उक्तं बोधा था, (तैः मेजिनः अंगिरसः) उक्तं ब्रह्मन्मुद् अंगिरसः (दस्यूनां पुरः विभिदुः) शत्रुभक्त जगत्स्यो तोडते रहते, (तेन त्वं द्विपुतो जंहि) इससे तू अपने शत्रुभक्तो पराजित कर ॥ २० ॥

(सं० घाता प्रत्यमुञ्चत) उक्तं बोधते प्रत्यमुञ्चत था । (सः भूतं व्यकल्पयत्) वह भूतको जगत्स्ये शत्रुभक्त त्वं द्विपुतो जंहि) उक्तं ब्रह्मन् तू अपने शत्रुभक्तो पराजित कर ॥ २१ ॥

(सं०) ... [असुराक्षिति] जिस असुर-पितृजगत्स्ये (दिवेभ्यः बृहस्पतिः जगत्स्य) देवोक्तं लिये पुरस्तेन बोधा था, (सः) अथ मणिः सा) वह मणि मेरे पास (रश्मेन बर्चसा सह जायमानः) रश्मीर से बर्चसा सह जायमाना है ॥ २२ ॥

(सं०) ... स (गोविः अजाभिः जगत्स्य) यौह बर्चसा, अथ अर्धः अजाभिः जगत्स्य ॥ २३ ॥

(सं०) ... (श्रीदिव्याभ्यां सहसा भूत्या सह) जायमाना स (दैवर्चसे सह) जायमाना ... (यमोः पुरातन पुराया बीमार्थक) ॥ २४ ॥

यद् (यो, मन्त्र अर्धः देवता जायमानो जायमानः ॥ २५ ॥) (पर्वसा द्रविणेन श्रिया सह) सह अथ अर्धः अर्धः जायमानः ॥ २६ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्द्वेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मणिरागमत् तेजसा त्विष्यां सह यज्ञसा कीर्त्या सह ॥ २७ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्द्वेभ्यो असुरक्षितिम् । स मायं मणिरागमत् सर्वाभिर्भूतिभिः सह ॥ २८ ॥

तमिमं देवतां मणिं महौ ददत्तु पुष्टये । अभिभुं क्षत्रवर्धनं सपत्नदमर्शनं मणिम् ॥ २९ ॥

ब्रह्मणा तेजसा सह प्रति मुञ्चामि मे शिवम् ।

असपत्नः सपत्नहा सपत्नान् मेऽधराँ अकः ॥ ३० ॥ (२०)

उत्तरं द्विपतो मामयं मणिः कृणोतु देवजाः । यस्य लोका इमे त्रयः पयो दुग्धमुपासते ॥

स मायमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः ॥ ३१ ॥

यं देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा । स मायमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः ॥ ३२ ॥

यथा बीजमुर्धरायां कृष्टे फालेन रोहति । एवा मयि प्रजा पृथ्वोऽक्षमक्षं वि रोहति ॥ ३३ ॥

यस्यै त्वा पृथ्वर्धनं मणे प्रत्यमुचं शिवम् । तं त्वं शतदक्षिण मणे श्रेष्ठयाय जिन्वताम् ॥ ३४ ॥

एतमिष्मं समाहितं जुषाणो अग्ने प्रति हयं होमैः ।

तस्मिन् विदेम सुमतिं स्वास्ति प्रजां चक्षुः पशून्तस्मिद्धे जातवैदमि ब्रह्मणा ॥ ३५ ॥ (२१)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३३ ॥

अर्थ— (तेजसा त्विष्या यज्ञसा कीर्त्या सह) तेज, धर्मक, यज्ञ कीर्ति के साथ ॥ २७ ॥

(सर्वाभिः मणिभिः सह.....) एव ऐश्वर्य के साथ सह मणि (मा जागमत्) मेरे पास आया है ॥ २८ ॥

(तं इमं मणिं) इस मणि को (देवता पुष्टये मह्यं ददत्तु) देवताएं पुष्टि के लिए मुझे दें । यह (अभिभुं क्षत्रवर्धनं सपत्नदमर्शनं मणिं) शत्रुनाशक, दयाप्रेतक ब्रह्मनिशाना, बेरीक निर्वन्धक यह मणि है ॥ २९ ॥

(ब्रह्मणा तेजसा सह) शान और तेज के साथ (मे शिवं प्रति मुञ्चामि) इस बन्धनकारी मणि को धारण करता हूँ । यह मणि (जमवान्, यवानहा) शत्रुहरिण और शत्रुनाशक है, तथा (मे यवानान् अधरान् अकः) इतने मेरे शत्रुओं को नीचे धिक् है ॥ ३० ॥

[अयं देवता मणिः] यह देवता उपास्य होनेवाला मणि [मा द्विपतः उत्तरं कृणोतु] मुझे शत्रुओं से अधिक शतप अक्षय्य मेरे लिये [याय दुग्धं] शिव के दुग्ध तथा शार [इमे त्रयः लोकः उपासते] ये तीनों लोक आज करते हैं ।

[स अयं मणिः] यह यह मणि [मा बीजमुर्धराय मूलेनः अविरोहति] मुझे अष्ट स्थान के ऊपर चढ़ावे ॥ ३१ ॥

(देवाः पितरः, मनुष्याः च सर्वेषां जगतीकृता) देव पितर और मनुष्य जगत् का रक्षक हैं, यह (अष्टपाशं) अष्ट पाशान् मुझे चढ़ावे ॥ ३२ ॥

(७) सर्वाधारका वर्णन ।

(आधिः-अथर्वा । देवता-स्कम्भः आत्मा वा)

कस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे कृतमस्याप्याहितम् ।
 कस्मिन्नङ्गे श्रद्धाऽस्य तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥
 कस्मादङ्गाद दीप्यते अग्निरेस्य कस्मादङ्गात् पवते मातरिश्वा ।
 कस्मादङ्गात् विमिषीतेऽधि चन्द्रमा मुह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम् ॥ २ ॥
 कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्यन्तरिक्षम् ।
 कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्याहिता द्यौः कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ ३ ॥
 कस्मिन्नङ्गे दीप्यते ऊर्ध्वो अग्निः कस्मिन्नङ्गे पवते मातरिश्वा ।
 यत्र प्रेक्षन्ती अभियन्त्यावृतः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ४ ॥
 कस्मिन्मासाः कस्मिन्मासाः संवत्सरेण सह संविदुनाः ।
 यत्र यन्त्युत्तरो यत्रार्तिषाः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ५ ॥
 कस्मिन्नङ्गे युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदुना ।
 यत्र प्रेक्षन्ती अभियन्त्यावृतः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ६ ॥

अर्थ—(अस्य कस्मिन् अंगे तपो आधिष्ठति) इस मनुष्यके जिस अवयवमें तप करनेकी शक्ति रहती है ? (अस्य कस्मिन् अंगे कृतं अप्याहितं) इस मनुष्यके किस भागमें ज्ञान—धरणाका भाव रहता है ? (अस्य कस्मिन्नङ्गे श्रद्धाऽस्य तिष्ठति) इसके किस अवयवमें श्रद्धा रहती है ? ॥ १ ॥
 (अस्य कस्मिन्नङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम्) इसके किस अवयवमें सत्य रहता है ? ॥ २ ॥
 (अस्य कस्मात् अङ्गात् दीप्यते) इस परमात्माके किस अंगसे अग्नि प्रदीप्त होता है ? (कस्मात् अङ्गात् मातरिश्वा पवते) इसके किस अवयवसे वायु बहता है ? (कस्मात् अङ्गात् चन्द्रमा विमिषीते) किस अवयवसे चन्द्रमा प्रकाशित होता है ? (सहः स्कम्भस्य अङ्गं मिमानः) और महान् स्कम्भ अर्थात् विश्वाधारके किस अंगका मापन वह करता है ? ॥ ३ ॥
 (अस्य कस्मिन् अंगे भूमिः तिष्ठति) इस परमात्माके किस अंगमें भूमि रहती है ? (कस्मिन् अंगे अन्तरिक्षं तिष्ठति) किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है ? (कस्मिन् अंगे अहिता द्यौः तिष्ठति) किस अंगमें वह आरसेत सुलोह रहता है ? और (कस्मिन् अंगे उत्तरं दिवः तिष्ठति) किस अंगमें उत्तर दिक् सुलोहके परमा भाग रहता है ? ॥ ४ ॥
 (ऊर्ध्वः अग्निः कस्मिन्नङ्गे दीप्यते) ऊपरका अग्नि अर्थात् सूर्य किस और देखना हुआ प्रकाशता है ? (मातरिश्वा वा यत्र यन्त्युत्तरो यत्रार्तिषाः) वायु कहाँ शक्ति प्रसरत रहता है ? (यत्र प्रेक्षन्ती अभियन्त्यावृतः) जहाँ रहि रहते हुए ये जलप्रवाह चल रहे हैं, (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें मुझे वह दे कि (सः कतमः स्विदेव सः) वह कैसा है ? ॥ ५ ॥
 (अस्यामासाः मासाः) पक्ष और महीने (संवत्सरेण सह संविदुनाः) वर्षके साथ मिलते हुए (संविदुना) कहाँ सन्ना चल रहे हैं ? (यत्र यत्रार्तिषाः यत्रार्तिषाः) जहाँ ये जल और जलमे उत्पन्न पक्षी चल रहे हैं, (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें वह कि वह चीजका पदार्थ है ? ॥ ६ ॥
 (यत्र प्रेक्षन्ती विरूपे युवती) जिस और महान् रसकार के विरह स्वरूपी जिसे अर्थात् (अहोरात्रे) दिन प्रभु और रात्री (अहोरात्रे द्रवतः) मिश्रकर होत रहती है ? (यत्र प्रेक्षन्ती अभियन्त्यावृतः) जहाँ महान् रसकार चलता रहे है, (तं स्कम्भं ब्रूहि) उसी सर्वाधारके विषयमें वह कि वह चीजका पदार्थ है ? ॥ ७ ॥

यस्मिन्स्तेष्व्वा प्रजापतिर्लोकान्तर्गो अघारयत् । स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ७ ॥

यत्परममवुमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम् ।

किपता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यत् प्रविशति यच्च भूम् ॥ ८ ॥

किपता स्कम्भः प्र विवेश भूतं किपद्भिष्यदुन्वाशयेऽस्य ।

एकं यदङ्गमङ्गणोत्सहस्रधा किपता स्कम्भः प्र विवेश तत्र ॥ ९ ॥

यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जना विदुः ।

असञ्च यत्र सञ्चान्त स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १० ॥ (२२)

यत्र तपः पराक्रम्य व्रतं धारयत्युत्तरम् ।

श्रुतं च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ११ ॥

यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्मध्यमहिताः ।

यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातुस्तिष्ठन्त्यापिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १२ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १३ ॥

अर्थ—(यस्मिन् स्तेष्व्वा) जिस आधारपर रहकर (प्रजापति सर्वान् लोकान् अघारयत्) प्रजापतिने सब लोकों का धारण किया (त स्कम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ ७ ॥

(यत् परममवुमं यच्च मध्यमं) जो श्रेष्ठ निष्कृष्ट और जो मध्यम (विश्वरूप प्रजापति ससृजे) विश्वरूप प्रजापतिने सृजित किया है (तत्र स्कम्भं किपता प्रविवेश) वहां सर्वाधारने कितना प्रवेश किया है और (यत् न प्राविशत् तत् किम्यत् बभूव) जहां वह प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना हुआ है ? ॥ ८ ॥

(स्कम्भं भूतं किपता प्रविवेश) यह सर्वाधार भूतकालके विश्वमें कितने अंगसे प्रविष्ट हुआ था ? (अस्य किपत् भविष्यत् अनु-भाषये) इसका किना अंग भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले विश्वमें प्रविष्ट होगा ? (सत् एक अंग सहस्रधा अङ्गणोत्) जिसने अपने एक अङ्गको ही हजारों प्रकारोंमें वर्तमानकालमें प्रकट किया है (तत्र स्कम्भं किपता प्रविवेश) वहां सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ? ॥ ९ ॥

(यत्र लोकान् कोशांश्च) जिसमें सब लोक और कोश रहते हैं और (आप ब्रह्म) जहां जल और द्रव्य रहता है ऐश (जना विदुः) लोग जानते हैं, (असत् च सत् च यत्र अन्तः) सत् और असत् जहां मिला है (त स्कम्भं ब्रूहि) उन सर्वाधार का वर्णन सुन कह (स कतमं स्थितं पुनः) वह भला कौन है ? ॥ १० ॥

(यत्र) जिसका आधारसे (पराक्रम्य तपः) बड़ा प्रयत्न करके तप (उत्तर मत धारयति) उत्तरतर मतका धारण करना है तथा जहां (यत्र श्रुतं श्रद्धा च अप ब्रह्म) श्रुत श्रद्धा आप् और ब्रह्म (समाहिताः) घुंघरा रहे हैं (त स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ ११ ॥

(यस्मिन्) जिसमें (भूमि अन्तरिक्ष द्यौः) पृथ्वी, अन्तरिक्ष और धुलोक (मध्यमहिताः) टिक हैं और (यत्र अग्नि चन्द्रमाः सूर्य वातः) जिसमें अग्नि, चन्द्र, सूर्य और वायु [आर्यिका विष्टिः] आधार लेकर रहते हैं उस [त स्कम्भं] सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १२ ॥

[सप्त त्रय त्रिंशद् देवा] तब तीनों देव [यस्य अंगे समाहिताः] जिसके शरीरमें स्थिर हुए हैं [त स्कम्भं] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १३ ॥

यत्र ऋषयः प्रथमज्ञा ऋचः साम यजुर्मही ।

एकर्विषस्मिन्नापितः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥ १४ ॥

यत्रामृतं च मृत्युश्च पुरुषेऽधि समाहिते ।

समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽधि समाहिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥ १५ ॥

यस्य चतस्रः प्रदिशो नाड्यः स्तिष्ठन्ति प्रथमाः ।

यज्ञो यत्र परोक्रान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥ १६ ॥

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् । यो वेदं परमेष्ठिनं यश्च वेदं प्रजापतिम् ।

ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भमनुसंविदुः ॥ १७ ॥

यस्य शिरो वैश्वानरश्चक्षुरक्षिरसोऽभवन् ।

अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥ १८ ॥

यस्य ब्रह्म मुखमाहुर्जिह्वा मधुकशामुत ।

विराजपूषो यस्याहुः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥ १९ ॥

यस्मादृचौ अपातक्षन् यजुर्यस्मादुपाकपन् ।

सामानि यस्य लोमान्यथर्गादिगस्तो मुख स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥ २० ॥

असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परमार्थि जनं विदुः । उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ये ते शाखांमुपासते ॥२१॥
 यत्रादित्यार्थं रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः ।
 भूतं च यत्र भव्यं च सर्वं लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ २२ ॥
 यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा । निधिं तम्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥ २३ ॥
 यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्मं ज्येष्ठमुपासते । यो वै तान्विधात्प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् ॥२४॥
 ब्रूहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परं जज्ञिरे । एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः पुरो जनाः ॥ २५ ॥
 यत्र स्कम्भः प्रजनयन् पुराणं व्यवर्तयत् । एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदुः ॥ २६ ॥
 यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेकं ब्रह्मविदो विदुः ॥२७॥
 हिरण्यगर्भं परममनस्युषं जनां विदुः । स्कम्भस्तदग्रे प्रातिश्चद्विरण्यं लोके अन्तरा ॥ २८ ॥
 स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽप्युतमाहितम् ।
 स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम् ॥ २९ ॥

अर्थ—[असत्-शाखां प्रतिष्ठन्तीं] असत्स उत्पन्न हुई और स्थिरतासे रहनेवाली एक शाखा है उसे [जनाः परमं द्रव्यं विदुः] मुख्य परमश्रेष्ठ तत्त्व है ऐसा जानते हैं । [उत ये अवरे सत् मन्वन्ते] और जो दूसरे लोग हैं वे उसको सत् ही मानते हैं [ते शाखां उपासते] वे उसी शाखाकी उपासना करते हैं ॥ २१ ॥

[यत्र] जहाँ आदित्य रुद्र और ब्रह्म [समाहिताः] रहते हैं, [भूतं भव्यं च] भूत, वर्तमान और भविष्य तथा [यत्र सर्वं लोकाः प्रतिष्ठिताः] जहाँ ये सब लोक आधार लिये हैं [तं स्कम्भं] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ॥ २२ ॥

[त्रयस्त्रिंशद् देवाः] तीस देव [यस्य निधिं सर्वदा रक्षन्ति] जिसके निधिकी सर्वदा रक्षा करते हैं, हे देवो ! [यं अभिरक्षथ] जिसकी तुम रक्षा करने दो, [तं निधिं अथ कः वेद] उस निधिकी आज कौन जानता है ? ॥ २३ ॥

[यत्र ब्रह्मविदः देवाः] जहाँ ब्रह्म जाननेवाले विद्वान् ज्ञानी [ज्येष्ठं ब्रह्म उपासते] श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, [यः वै तान् प्रत्यक्षं विधात्] जो निव्यप्यर्थक उनकी प्रत्यक्ष जानेवा [यः वेदिता ब्रह्मा स्यात्] वह शाता ब्रह्मा हो जायगा ॥ २४ ॥

[ते देवाः ब्रूहन्ताः नाम] ये देव बड़े प्रसिद्ध हैं, [ये असतः परं जज्ञिरे] जो असत् से अर्थात् प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं, [तत् एकं स्कम्भस्य अङ्गं] वह स्कम्भका एक अंग है, जिसको [जना असत् परः आहुः] ज्ञानी लोग असत् परं ब्रह्म श्रेष्ठ है ऐसा कहते हैं ॥ २५ ॥

[यत्र स्कम्भः प्रजनयन्] जहाँ सर्वाधार आत्मा सृष्टि-उत्पत्ति करता हुआ [पुराणं व्यवर्तयत्] पुराणकी विवर्तित, चरता है, [तत् एकमस्य एक अङ्गं] वह सर्वाधार अत्माका एक अंग [पुराणं अनुसंविदुः] पुराण करनेही जानते हैं ॥ २६ ॥

[यस्य त्रयो गात्राः] जिसके त्रीरके अवयवोंमें [त्रयस्त्रिंशद् देवाः विभेजिरे] तीस देव विभक्त होकर रहे हैं, [तान् त्रयस्त्रिंशद् देवान्] उन तीस देवोंको [एकं ब्रह्मविदः विदुः] अकेले ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं ॥ २७ ॥

[जनाः हिरण्यगर्भं] लोक हिरण्यगर्भका (परम अनति-उच्च विदुः) श्रेष्ठ और उच्च जानते हैं, (लोके अन्तरा) इस लोकके बीचमें (अग्रे स्कम्भः सत् हिरण्यं प्रातिश्चत्) प्रारम्भमें सर्वाधार आत्मानेही वह सुवर्णमय हिरण्यगर्भ निर्माण किया ॥ २८ ॥

(स्कम्भे लोकाः) स्कम्भ सर्वाधार परमात्मा है, उसके आधारसे सब लोग रहे हैं, (स्कम्भे तपः) उसीमें तप रहता है, (स्कम्भे अथ अतं आहितं) उसीके आधारसे अत रहता है, हे (स्कम्भं) सर्वाधार ! मैं (त्वा प्रत्यक्षं वेद) मैं तुम्हें प्रत्यक्ष जानता हूँ, कि तुम (इन्द्रे सर्वं समाहितं) इन्द्रमेंही यह सब समाया है ॥ २९ ॥

इन्द्रं लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽध्युतमाहितम् । इन्द्रं त्वा वेद ग्रत्यक्षं स्कम्मे सर्वं प्रातिष्ठितम् ३० (२४)
 नाम् नाम्नां जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोपसः ।
 यदजः प्रथमं संवभूव स ह तत् स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत् परमरितं भूतम् ॥ ३१ ॥
 यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम् । दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३२ ॥
 यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः । अग्निं यश्चक्रे आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥
 यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुराङ्गिरसोऽभवन् । दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३४ ॥
 स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उमे इमे स्कम्भो दाधारोर्वीन्तरिक्षम् ।
 स्कम्भो दाधार प्रदिशः पटुर्वीः स्कम्भ इदं विश्वं धर्तुमा विवेश ॥ ३५ ॥
 यः श्रमात् तपसो जातो लोकान्तसर्वान्तमानशे ।
 सोमं यश्चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३६ ॥

कथं वातो नेलयति कथं न रमते मनः । किमपः सत्यं त्रैप्सन्तीनेलयन्ति कदा चन ॥ ३७ ॥
 महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे ।
 तस्मिन्मृग्यन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव आखाः ॥ ३८ ॥
 यस्यां हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा ।
 यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ३९ ॥
 अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । सर्वाणि तस्मिन् ज्योतीषि यानि ग्रीणि प्रजापतौ ४०
 यो वतसं हिरण्यं तिष्ठन्तं सलिले वेद । स वै शुद्धः प्रजापतिः ॥ ४१ ॥
 तन्त्रमेकं पुत्रती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः पण्मयूखम् ।
 प्रान्या तन्तुस्तिरते धृत्ते अन्या नापं वृज्जाते न गमातो अन्तम् ॥ ४२ ॥
 तयोर्गृहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतुरा प्रस्तात् ।
 पुमानेन द्वयत्पुद्गृणत्ति पुमानेन द्वि जैभाराधि नाके ॥ ४३ ॥
 इमे मयूखा उप तस्तभुर्दिवं सामानि चक्रुस्तसराणि वातवे ॥ ४४ ॥ (२५)

(८) ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन ।

(ऋषिः-कुत्सः । देवता-आत्मा)

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यथाधिष्ठितं । सर्वार्थस्य च केवलं तस्य ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥१॥

स्कम्भेनेमे विष्टमिहे यौद्व भूमिश्च तिष्ठतः । स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणनिमिषच्च यत् ॥२॥

विशो ह मजा अस्यायमायन् न्यून्या अर्कमभितोऽविशन्त ।

बुद्ध ह तस्थौ रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विविश ॥ ३ ॥

ब्राह्म प्रथमं युक्तमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तर्षिकेत ।

तप्राहतास्त्रीणि श्रुतानि शुद्धयः पृष्टिश्च सीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥

इदं सप्तविं जानीहि पञ्चमा एकं एकजः । तस्मिन् हापित्वमिच्छन्ते य एणमेकं एकजः ॥५॥

आयिः सन्निहितं शुद्धा जरुनामं महत्पद्म । तत्रेदं सर्वमार्पित्वेजर्जप्राणस्मृतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

वर्ण- [यः भूतं भव्यं] जो भूतकालके और अधिव्यकालके तथा वर्तमानकालके भी [यः सर्वं अधिष्ठितं] जो तब-पर अधिष्ठाता होकर रहता है, [यश्च च केवलं स्वः] जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, [तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः] वल ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ १ ॥

[स्कम्भेन वि-स्तमिते] इस सर्वाधार परमात्मनि योगे हुए [जीः च भूमिः च तिष्ठतः] दुर्लोक और भूमि के टहरे हैं, [यत् प्राणायाम निमित्तम्] जो प्राण धारण करता है और जो आँखें खोलता है, [इदं सर्वं आत्मन्वद्यत्] यह सब आत्माके पुनः विष्ट रक्तमं है ॥ २ ॥

[विशः ह मजाः अस्यायं आयन्] तीन प्रकारकी प्रज्ञाएं अनेकमनकी प्राप्त होती हैं, [अग्न्या अर्कमभितः नि अविशन्त] एक प्रकारकी [सर्वगुणी प्रज्ञा] सूर्यकी प्राप्त होती है, दूसरी [बुद्धि व रजसः विमानः तस्थौ] बड़े रजोलीनकी सापत्नी हुई रहती है, और तीसरी [हरिणीः हरिः आविशेत्] दलन करनेवाली हरिणकी प्रतिष्ठ होती है ॥ ३ ॥

[ब्राह्म प्रथमं युक्तं] ब्राह्म प्रथम है, [त्रीणि नभ्यानि] तीन नभियाँ हैं, [यः उ तर्षिकेत] कीन भला तब जाता है ? [तत्र त्रीणि क्षतानि पृष्टिः च सद्यः आहवाः] उस बलमें तीन छोटा सूर्य सदा ही और सतने ही [सीलाः] सील लगाये हैं, [ये अविचाचलाः] जो हिलनेवाले नहीं हैं ॥ ४ ॥

[इदं सप्तविं जानीहि] यह पञ्चमा एक है [तस्मिन् हापित्वमिच्छन्ते] उस जोक है और एक बट्टा है । [यः एणमेकजः एकः] जो इनमें अनेक एक है [तस्मिन्] उसमें [ह आरिणं हृष्टम्] निधाय करना धन्य जो बनेको हृष्ट बन करे है ॥ ५ ॥

[शुद्धा जरुनामं] शुद्धा संवार करनेवाली जो [महत्पद्मं] बड़े प्रसिद्ध स्थान है, वह [आरिः सन्निहितं] वह सूर्य होनेवाला धन्य भी है, जो [एणम् प्राणम्] धन्यवत्प्राण और धन्यवाता है, ॥ ६ ॥ [तत्र इदं सर्वं आरिणं प्रतिष्ठितं] वही उक्त शुद्धा समर्पित और प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥

कथं वातो नेल्यति कथं न रमते मनः । किमार्पः सत्यं प्रेप्सन्तीनेल्यन्ति कदा चन ॥ ३७ ॥
 मुह्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्ते सलिलस्य पृष्ठे ।
 तस्मिन्मन्यन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ॥ ३८ ॥
 यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा ।
 यस्मै देवाः सदा वलिं प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिंवदेव सः ॥ ३९ ॥
 अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । सर्वाणि तस्मिन् ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ४०
 यो वृतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेदं । स वै गुह्यः प्रजापतिः ॥ ४१ ॥
 तन्त्रमेकं युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः पण्मयूखम् ।
 प्रान्या तन्तैस्तिरितं धुत्ते अन्या नापं वृज्जाते न गमातो अन्तम् ॥ ४२ ॥
 तयोर्बहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतुरा पुरस्तात् ।
 पुमानेन द्वयत्युद्गृणात्ति पुमानेन द्वि जभाराधि नाकै ॥ ४३ ॥
 इमे मयूखा उप तस्तुर्भुदिवं सामानि चक्रुस्तसराणि घातवे ॥ ४४ ॥ (२५)

अर्थ- (कथं वातः न ईलयति) कैसा वायु स्थिर नहीं रहता ? (कथं मन न रमते) क्यों मन नहीं रमता ? (किं सत्यं प्रेप्सन्तीः) आप [यदा सलिली प्रातिव्री इच्छासे जल (कदा वन न ईलयति) कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥
 (भुवनस्य मध्ये महत् पक्ष) हम विश्वके मध्यमें बड़ा पूज्य एक देव है, (तपसि क्रान्त सलिलस्य पृष्ठे) तप-उपगता देनेमें विशेष प्राप्तिप्राप्ता ओ जलके पृष्ठभागमें है, (तस्मिन् ये उ के च देवा भवन्ते) उसीमें जो कोई देव है, रहते हैं, [वृक्षस्य स्कन्धः परितः शाखा इव] जिस तरह वृक्षका स्कन्ध और उसके चारों ओर शाखा होते हैं ॥ ३८ ॥
 [यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां] जिसके लिये हाथों पावों [वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा] वाणी, कानों और आँखोंसे [देवा सदा वलिं] यदि यस्मै विमिते प्रयच्छन्ति [देव सदा अपरिमित उपहार जिये] अपरिमितके लिये देते हैं, [स्कम्भं तं ब्रूहि] कतमं तं ब्रूहि कतमं हिमं पृथक्] उस सर्व वारक विषयमें कह, कि वह कौन है ? ॥ ३९ ॥
 [तस्य तमः कपटतः] उसका अहम दूर हो चुका है, [स पाप्मना व्यावृत्तः] वह पापसे दूर हो चुका है, [यानि त्रीणि ज्योतीषि] जो तीन ज्योतीषी हैं, [सर्वाणि तस्मिन् प्रजापतौ] ये सब प्रजापतिमें हैं ॥ ४० ॥
 [य माछिले हिरण्ययं वेतन विष्टन्तं वेदं] जो जलमें युवती के वेतन दहरा हुआ है, यह जानता है, [य वै गुह्यः प्रजापतिः] वही गुह्य प्रजापति है ॥ ४१ ॥
 [एव विरूप युवती] दो विरूप रूपवाली श्रियां [एत मयूख सत्र] ए सुदीर्घोवाला ताना [अभि मा काम वयतः] न पर पूरुषमवर युवती है, उनमेंसे [अन्या कन्तुन प्रविरले] दूसरी भगवतो फैलाती है और [अन्या भवे] दूसरी उगरी भाग्य करती है, [न नवपुष्पाग्रे] न विधाय करती है और [न गमातो अन्तः] न समाप्त करती है ॥ ४२ ॥
 [परिनृत्यन्त्योरिव] गायत्री हुई थी उन दोनों स्त्रियोंमेंसे [यतुरा पुरस्तात् न विजानामि] कौनसी परती है, दूसरी नहीं जाना । [पुमान् पुमान् वयति] इनको एक पुरा पुमाना है [पुमान् पुमान् उद्गृणात्ति] इसको दूसरा पुरा उद्गृणात्ति है ॥ ४३ ॥
 [इमे मयूखा] इन्हें उप तस्तुर्भुदिवं ये गुह्यां भुद्वे को य म कर धरण करती हैं । [सामानि वयतः] यों से युवती के लिये म प्रशान्त जेग बनाये हैं ॥ ४४ ॥

(८) ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन ।

(ऋषिः- कुत्सः । देवता- आत्मा)

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यथाधिधिष्ठिति । सर्वश्रुत्यं च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥१॥

स्कम्भेनेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः । स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणन्निमिषन् च यत् ॥२॥

तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन् न्यश्रुत्या अकम्भितोऽविशन्त ।

बृहन् ह तस्यौ रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश ॥ ३ ॥

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क तु तर्षिकेव ।

तद्वाहतालीनि श्रुतानि शूद्रवं पृष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥

इदं संवितुर्वि जानीहि पृथग्मा एकं एकजः । तस्मिन् हापित्वमिच्छन्ते य एषामेकं एकजः ॥५॥

आविः समिहितं शुद्धा जरन्नामं मुहत्पदम् । तत्रेदं सर्वमापितुमेजत्प्राणत्प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

अर्थ- [यः भूतं भव्यं] जो भूतकालके और भविष्यकालके तथा वर्तमानकालके भी [यः सर्वं अधिधिष्ठिति] जो सभ-
पर अधिष्ठाता होकर रहता है, [यश्च य वेधकं स्वः] जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, [तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः]
सब श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ १ ॥

[स्कम्भेन वि-स्तभिते] इस सर्वाधार परमात्माने धोपे हुए [द्यौः च भूमिः च तिष्ठतः] द्यौलोक और भूमि ये
रहते हैं, [यत् प्राणत् यत् निमिषत् च] जो प्राण धारण करता है और जो आलस्य शयन करता है, [इदं सर्वं आत्मन्वद्यत् एकमेकं]
यह सब आत्माके सुषुप्त विश्व रक्षणमें है ॥ २ ॥

[तिस्रो ह प्रजाः अत्यायमायन्] तीन प्रकारकी प्रजाएं आतिक्रमणको प्राप्त होती हैं, [अन्वय अकं अभितः नि भवि-
काम्य] एक प्रकारकी [सव्यशृणी प्रजा] सूर्यको प्राप्त होती है, बृहती [बृहन् ह रजसः विमानः तस्यौ] यहे रजसोक्तको
मापती हुई रहती है, और तीसरी [हरिणीः हरित- आविवेश] हरण करनेवाली हरिहरणको प्रतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥

[द्वादश मधयः] बारह प्रधियां हैं, [एकं चक्रं] एक चक्र है, [त्रीणि नभ्यानि] तीन तारियां हैं, [कः षट्
विधेह] कौन मला उठे जानता है ? [तत्र त्रीणि श्रुतानि पृष्टिः च शूद्रवः आचलाः] उस चक्रमें तीन वी घट खूदियां
लगाये हैं और चतुर्थी की [खीला] खील लगी है, [ये अविचाचलाः] जो हिलनेवाले नहीं हैं ॥ ४ ॥

दे [संवितः] संवित ! [इदं विज्ञानीहि] यह तु जान कि यहाँ [षट् यमाः एकं एकजः] छः जोड़े हैं और एक
जोड़ा है । [यः एषां एकजः एकः] जो इनमें अकेला एक है [तस्मिन्] उसमें [हापित्वमिच्छन्ते] नियमके अनुरा-
रूप-य जोड़नेकी इच्छा कर्म करते हैं ॥ ५ ॥

[शुद्धा जरन्नामं] शुद्धा में संचार करनेवाला जो [मुहत् पदं] बड़े शक्तिद रथान है, वह [आविः समिहितं] वह
प्रसन्न शैवोद्यम संनिध भी है, जो [यजत् प्राणत्] कोपनेवा ला और प्राणवाला है, वह [तत्र इदं सर्वं आपितं प्रतिष्ठितं]
वही तब शुद्धि समापित और प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥

एकंचक्रं वर्ततु एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पथा ।
 अर्धेन विश्वं भुवनं जज्ञान यदस्वार्धं कं१ तद्वभूव ॥ ७ ॥ -
 पञ्चवाही वहत्यग्रमेपां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति ।
 अपातमस्य दृष्टे न यातं परं नेदीयोऽवरं दवीयः ॥ ८ ॥
 तिर्यग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निर्हितं विश्वरूपम् ।
 तदासतु ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥ ९ ॥
 या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चाद्या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः ।
 यया यज्ञः प्राङ् तापते तां त्वां पृच्छामि कतमा सर्चाम् ॥ १० ॥ (२६)
 यदेजति पतेति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणक्षिमिषच्च यद्भुवत् ।
 तद्धार पृथिवी विश्वरूपं तत्संभूय भवत्येकमेव ॥ ११ ॥
 अनन्तं चित्तं पुरुषानन्तमन्तवच्चा समन्ते ।
 ते नाकपालधरति विश्विन्विद्वान्भूतमुत मर्त्यमस्य ॥ १२ ॥

अर्थ- (एक चक्रं एकनेमि वर्तते) एक चक्र एकही मर्यादाभिवाला है, जो [सहस्र-आरं प्र पुरा नि पथा] हजारों आरोंसे युक्त आगे और पीछे होता है । [अर्धेन विश्वं भुवनं जज्ञान] आधेसे सब भुवन बनाये हैं और [यत् त्वस्य अर्धं कं१ तद्वभूव] जो इसका आधा भाग है, वह कदा रहा है ॥ ७ ॥

[पथा पञ्चवाही अग्रं वहति] इनमें जो पांचोंसे उठायी जानेवाली है, वह अन्ततक पहुँचती है । [प्रष्टय पुत्राः अनुसंवहन्ति] जो पीछे जाते हैं, वे ठीक प्रकार उठा रहे हैं । [अस्य अपातं दृष्टे, न यातं] इसका न चलना ही दीखता है । परंतु चलना नहीं दीखता । तथा [परं नेदीयः अवरं दवीयः] बहुत दूरका बहुत समीप है और जो पास है, वही अति दूर है ॥ ८ ॥

[तिर्यग्बिल ऊर्ध्वबुध्नः चमस] तिरछे मुखवाला और ऊपर घुंघरावाला एक पात्र है [तस्मिन् विश्वरूपं यत् निर्हितं] उल्लेख माना स्वप्नाला यत्र रक्ता है । [यत् सप्त ऋषयः साकं आसतु] वही साथ साथ सात ऋषि बैठे हैं [ये ऋषय महता गोपा बभूवुः] जो इस महायुगावके संरक्षक हैं ॥ ९ ॥

[या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चात्] जो आगे और पीछे जुड़ी रहती है, [या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः] जो चारों ओरसे सब प्रकार जुड़ी रहती है । [यया यज्ञः प्राङ् तापते] जिससे यज्ञ पूर्वकी ओर फैलाया जाता है, [तां त्वां पृच्छामि] नव विधमें मैं तुझे पूछता हूँ [कतमा सा कतमा] कतमाओंमें वह कौनसी है ? ॥ १० ॥

[यत् पृथिवी, पतति, यत् च तिष्ठति] जो गिरता है, गिरता है और जो स्थिर रहता है, [यत् प्राणान् भवत्येकमेव विमिषत् च भुवत्] जो प्राण धारण करनेवाला, प्राणरहित और जो निमेष-मेष करता है और जो होता है, [यत् विश्वरूपं शिवि दीक्षारः] वह विश्वरूपी शिव हूँ पृथ्वीका धारण करता है [तत् संभूय एकं एव भवति] तब सब मिलकर एक ही होता है ॥ ११ ॥

[अनन्तं पुरुषा चित्तं] अनन्त चारों ओर फैला है, [अनन्तं जन्तवन् च समन्ते] अनन्त और अनन्तवाले ने दोहों एक दूसरेसे मिले हैं । [अथ भूयं जग मर्त्यं ते विश्विभून्] इनके भूतदात्रीन और अभिषेकदात्रीन तथा चर्ममहाशीन सब वायुम ने वेदधर्मों विशेष कराना हुआ और यथा [विद्वान्] सबको जगता हुआ, [नाकपालः चमसि] मुखवाला पात्र ॥ १२ ॥

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरहृद्ग्रमानो बहुधा वि जायते ।

अर्धेन विश्वं भुवनं जज्ञान यदन्धार्धं कर्तुमः स केतुः ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वं भरन्तमुदकं कुम्भेनैवोदहार्यम् । पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः ॥ १४ ॥

दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊर्नेन हीयते । महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै बलिं राष्ट्रभूतौ भरन्ति ॥ १५ ॥

यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र न गच्छति । सद्येव मन्थेऽहं ज्येष्ठं तदु नात्येति किं चन ॥ १६ ॥

ये अर्वाह मर्च्य उत वा पुराणं वेदं विद्वत्संमभितो वदन्ति ।

आदित्यमेव ते परं वदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं त्रिवृतं च हंसम् ॥ १७ ॥

सहस्राक्षं विर्यतावस्य पक्षौ हरहंसस्य पततः स्वर्गम् ।

स द्वेवान्तर्वाचुरस्युपदर्शं संपश्यन् यानि भुवनानि विश्वा ॥ १८ ॥

सत्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मणाऽर्वाहू वि पश्यति ।

श्रोणेन तिर्यक् प्राणति यस्मिन् ज्येष्ठमग्निं श्रितम् ॥ १९ ॥

अर्थ- [प्रजापतिः महद्यक्षानः गर्भे भ्रान्तः चरति] प्रजापति अदरा होता हुआ गर्भके अन्दर संचर करता है, और [बहुधा विजायते] वह अनेक प्रकल्पों से उत्पन्न होता है । [अर्धेन विश्वं भुवनं जज्ञान] आधे सागसे सब भुवनोंको उत्पन्न करता है, [पश्यन्तः सर्वे तस्य चक्षुषाः कर्तुमः केतुः] जो इसका दूसरा भाग है, उसके निवासी क्या है ? ॥ १३ ॥

[कुम्भेन उदकं कुम्भे भरन्तः उदहार्यं द्रव] जेना बड़ेसे जलको भरकर ऊपर कानेवाला कहर होता है । [सर्वे चक्षुषा पश्यन्ति] सब आँखसे देखते हैं, [सर्वे मनसा न विदुः] परंतु सब मनसे नहीं जानते ॥ १४ ॥

[पूर्णेन दूरे वसति] पूर्ण होनेपर भी दूर रहता है, [ऊर्नेन दूरे हीयते] न्यून होनेपर भी दूर ही रहता है । [महद्यक्ष मध्ये महत् प्रशं] विश्वके बीचमें बड़ा पूज्य देव है, [तस्मै राष्ट्रभूतः बलिं भरन्ति] उसके लिये राष्ट्र-सेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥

[यतः सूर्यः उदेति] जहाँसे सूर्य उगता है और [यत्र न गच्छति] जहाँ अस्तको जाता है, [सद्येव पश्यन्ति] तभी देखते हैं, [तस्मै अतिशय बलिं भरन्ति] उसका अतिशय कोई नहीं करता ॥ १६ ॥

[ये अर्वाह मर्च्य उत वा पुराणं वेदं विद्वत्संमभितो वदन्ति] जो धरेवाले बीचके अपराध पुराणे [वेदं विद्वत्संमभितो वदन्ति] वेदवेत्ताओं की ओरसे प्रशंसा करते हैं, [ते सर्वे आदित्यं पश्यन्ति] वे सब आदित्यकी ही प्रशंसा करते हैं [द्वितीयं अग्निं] दूसरा अग्नि और [त्रिवृतं हंसं] त्रिवृत हंस की प्रशंसा करते हैं ॥ १७ ॥

[सहस्रं दंभस्य] दूध हंसके [स्वर्गं पततः] स्वर्गको आते हुए [पक्षौ सहस्राक्षं विर्यतावः] दूधके दोनों पक्ष सहस्र विनीतक कैलये रहते हैं । [सः सर्वांश्च देवांश्च उरासे उपपद्य] वह सब देवोंकी अस्त्री छातीपर लेकर [विश्वा भुवनानि संपश्यन् प्राति] सब भुवनोंको देखता हुआ जाता है ॥ १८ ॥

[सत्येन ऊर्ध्वः तपति] सत्यके साथ ऊपर तपता है, [ब्रह्मणा अर्वाह विपश्यति] ब्रह्मसे नीचे देखता है [मानेन तिर्यक् प्राणति] प्राणसे तिर्यक् प्राण लेता है, [अग्निं ज्येष्ठं अतिशय] अग्निमें ज्येष्ठ अति रहता है ॥ १९ ॥

यो वै ते विद्यादुरणी याम्भ्यां निर्मध्यते वसु ।

स विद्यान् ज्येष्ठं मन्यते स विद्याद्वाक्षेणं बृहत् ॥ २० ॥ (२७)

अपादग्रे समंभवत् सो अग्रे खंशुरामरत् । चतुष्पाद् भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्तं भोजनम् ॥ २१ ॥

भोग्यो भवदथो अन्नमदद्बृह । यो देवमुत्तरावन्तमुपासति सनातनम् ॥ २२ ॥

सनातनमेनमाहुस्ताद्य स्यात्पुनर्णवः । अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ २३ ॥

घृतं सहस्रमयुतं स्युर्भुदमसरूपेयं स्वयस्मिन्निविष्टम् ।

तदस्य घन्त्यभिपश्यन् एव तस्माद्देवो रोचत एष एतत् ॥ २४ ॥

वालादेकमणीयस्कमुतैर्कं नेत्रं दृश्यते । ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥ २५ ॥

इयं कल्याण्यश्रजरा मय्यस्यामृता गृहे । यस्मै कृता श्ये स यश्चकार जजारा सः ॥ २६ ॥

अर्थ- (य वै ते अरणी विद्याद्) जो उन दोनों अरणियोंको जानता है, (याम्भ्यां वसु निर्मध्यते) जिससे वसु निर्माण किया जाता है । (स विद्यान् ज्येष्ठं मन्यते) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है और (सः सहस्र वाक्षेणं विद्याद्) वह बड़े ब्रह्मको भी जानता है ॥ २० ॥

(अग्रे अपाद् सं अवभवत्) प्रारंभमें पादरहित आत्मा एक ही था । (सः अग्रे स्वः आभस्त्) वह प्रारंभमें स्वाभाविक रूप से भरता रहा । वही (चतुष्पाद् भोग्यः भूत्वा) चार पायवाला भोग्य होकर (सर्वं भोजनं मादत्त) सब भोजनको प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥

(भोग्य अवयव) वह भोग्य हुआ (अपो बहु जलं अद्वा) बहुत अन्न खाने लगा । (सः सनातनं उत्तरावन्तं देवं उपासते) जो सनातन और अग्रे देवकी उपासना करता है ॥ २२ ॥

(एवं सनातनं आहुः) इसे सनातन कहते हैं (उत अथ पुन नवः स्यात्) और नव आजही फिर बना होता है । इससे (अन्यः अवस्थ रूपयोः) परस्परके रूपके (अहोरात्रे प्र जायेते) दिन और रात्र होते हैं ॥ २३ ॥

(घृतं सहस्रं अयुतं) घी, हजार, दस हजार, (स्युर्भुदं असंख्यं रत्नं अस्मिन् निविष्टम्) खाल अथवा अखंड स्थाव इममें हैं । (अद्वय अभिव्यवचन एव) इसके देखते ही (तत्त्वमसि) वह सब आवाज करता है (तस्माद् एष देव एतत् रोचते) इससे यह देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४ ॥

(एकं वालाद् भणीयस्कं) एक बालके भी सूक्ष्म है, (उत एक नेत्रं दृश्यते) और दूरवा दीखता ही नहीं । (ततः परिष्वजीयसी देवता) उससे जो दोनोंको आश्रित्य देनेवाली देवता है, (सा मम प्रिया) वह मुझे प्रिय है ॥ २५ ॥

(इयं कल्याणी अजरा) यह कल्याण करनेवाली अक्षय्य है, (मय्यस्यामृता गृहे) घरनेवालेके घरमें अमर है । (यस्मै कृता सः श्ये) जिसके लिये की जाती है, वह लेता है और (य चकार स जजारा) जो करता है वह बृह होता है ॥ २६ ॥

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं जीर्णो दुग्धेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥२७॥

उतैषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः ।

एको ह देवो मर्नसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः ॥२८॥

पूर्णात्पूर्णमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते । उतो तदुद्य विद्याम यत्तस्तत्परिचिप्यते ॥२९॥

एषा सनत्नी सन्मेव जातैषा पुराणी परि सर्वं यभूव ।

मही देव्युपसो विभाती सैकैनेकेन सिपुता वि चष्टे ॥३०॥

अधिर्धं नाम देवतुतेनास्ते परिवृता । तस्या रूपाणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥३१॥

अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति । देवस्य पश्य काच्यं न ममार न जीर्वति ॥३२॥

अपूर्वेष्वपि ता वाचस्ता वदन्ति यथायथम् । वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्ग्राक्ष्यं मुहत् ॥३३॥

अर्थ— [त्वं स्त्री त्वं पुमान् असि] तू तू ही है और तूही उद्य है । [त्वं कुमारः उत वा कुमारी] तू कङ्कण है और तूही भी तूही है । [त्वं जीर्णः दुग्धेन वचसि] तू हृद होनेपर दुग्धके सहारे चलता है, [त्वं जातो विश्वतो मुखः भवसि] तू प्रकट होकर सब ओर मुखवाला होता है ॥ २७ ॥

[वय एषा पिता] इनका पिता, (उत वा पुत्रो पुत्रः) और इनका पुत्र [पूर्णां ज्येष्ठः उत वा कनिष्ठः] इनमें पण्डित भवता कनिष्ठ, यह सब [एकः ह देवः भवसि प्रविष्टः] एही देव मनमें प्रविष्ट होकर [प्रथमः जातः स उ गर्भे अन्तः] पहिले ओ हुआ था, वही गर्भमें आता है ॥ २८ ॥

[पूर्णात् पूर्णं उदचति] पूर्णसे पूर्ण होता है, [पूर्णं पूर्णेन सिच्यते] पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सींचा जाता है, [उतो यद्य पत् विद्याम] अब आज यह हम जानें, कि [यतः सत् परिचिप्यते] जहासे वह सींचा जाता है ॥ २९ ॥

[एषा सनत्नी] यह सनातन चाकि है, (सन्मेव जाता) सनातन कालसे विद्यमान है, वही [पुराणी तर्षं परि यभूव] पुरानी चाकि सब कुछ बनी है, [मही देवी उपसो विभाति] यही वही देवी उपाओंको प्रकाशित करती है, [सा पूकेन-पूनेन सिपुता वि चष्टे] वह अनेके अनेके प्राणोंके साथ दीखती है ॥ ३० ॥

[आधिः वै नाम देवता] रक्षणकर्त्री नामक एक देवता है, वह [कलेन परिचुषा वास्ते] सत्यके पेटो हुई है । (तस्याः रूपेण हमे वृक्षाः) उसके समाने ये सब वृक्ष [हरिताः हरितस्रजः] हरे और हरे पत्तोंवाले हुए हैं ॥ ३१ ॥

[अन्ति सन्तं न जहाति] समीप होनेपर भी वह छोड़ता नहीं और [अन्ति सन्तं न पश्यति] वह समीप होनेपर भी दीखता भी नहीं । [देवस्य पश्य काच्यं] इस देवका यह काच्य देखो, जो [न ममार न जीर्वति] नहीं मरता और नहीं जीर्ण होता है ॥ ३२ ॥

[अपूर्वेष्वपि ता वाचस्ता वदन्ति] जिनके पूर्व कोई नहीं है, इस देवताने प्रेरित की ये वाचाएँ हैं, [सा यथायथं वदन्ति] वह वाणिज्य यथायथं वर्णन करती है । [वदन्तीः यत्र गच्छन्ति] बीसती हुई अहां पहुंचती हैं, [सत् महत् प्राप्नोते आहुः] यह बड़ा मझ है, ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥

यत्र देवार्थं मनुष्याश्चारा नामाविच श्रिताः ।

अपां त्वा पुण्यं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम् ॥३४॥

येभिर्नार्त इषितः प्रगति ये ददन्ते पञ्च दिशः सध्रीचीः ।

य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे त आसन् ॥३५॥

इमामेपां पृथिरीं वस्त एकोऽन्तरिक्षं पर्येको वभूव ।

दिवमेपां ददते यो विधत्ता विश्वा आशाः प्रति रक्षन्त्येके ॥३६॥

यो विद्यान्सूत्रं विततं यस्मिन्नेताः प्रजा इमाः ।

सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्याद्ब्रह्मणं महत् ॥३७॥

वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नेताः प्रजा इमाः । सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद्ब्राह्मणं महत् ॥३८॥

यदन्तरा धावापृथिवी अग्निरेप्रदहन्विश्वदान्यः ।

ययातिष्ठेन्नेपत्नीः परस्तात्केनासीन्मातुरिश्वा तदानीम् ॥ ३९ ॥

अप्सांमिन्मातुरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः सलिलान्यासन् ।

पृहन्द् तस्यै रजसो निमानः पर्वमानो हरित आ विवेश ॥ ४० ॥

अर्थ- [देवा च मनुष्या च] देव और मनुष्य [नामौ चारा इव यत्र श्रिताः] नामों और लगनेके समान जहाँ शाश्रित हुए हैं, उस [अपां पुण्यं वा पृच्छामि] आप तत्त्वके पुण्यको मैं सुनते पछता हूँ, कि [यत्र तत् मायया हितम्] जहाँ वह मायासे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४ ॥

[येभिः इषितं वाचं प्रवर्ति] जिन्होंने ऋषित हुआ वाच बहता है, [ये सध्रीचीः पञ्च मदिशः ददन्ते] जो मिली जुली पाँची दिशें धारण करते हैं, [य देवाः आहुतिं नति नमन्यन्त] जो देव आहुतिको अधिक मानते हैं, [ते अपां नेतारः कतमे आसन्] वे जलोंके नेता बोलते हैं ? ॥ ३५ ॥

[एपां एक इमा पृथिवीं वस्त] इनमेंसे एक इस पृथ्वीपर रहता है [एक अन्तरिक्षे परिवभूव] एक अन्तरिक्षमें व्यापता है, [एपां य विधत्ता] इनमें जो धारक है, वह [दिव ददते] सुलोकका धारण करता है, और [एके विश्वा आशा प्रति रक्षत] कुछ सब दिशाओंकी रक्षा करते हैं ॥ ३६ ॥

[यस्मिन् इमा प्रजा ओता] जिसमें ये सब प्रजा विरोधी हैं, [य विद्यत सूत्र विद्यात्] जो इस पैले सूत्रको जानता है, और [सूत्रस्य सूत्र य विद्यात्] सूत्रके सूत्रको जो जानता है, [सः महत् ब्राह्मणं विद्यात्] वह बड़े ब्रह्मणों जानता है ॥ ३७ ॥

[यस्मिन् इमाः प्रजा ओता] जिसमें ये प्रजाएँ विरोधी हैं, [अह विद्यत सूत्र वेद] मैं यह पैसा हुआ सूत्र जानता हूँ । [सूत्रस्य सूत्र अहं वेद] सूत्रका सूत्र भी मैं जानता हूँ और (अथो यत् महत् ब्राह्मणं) और जो बड़ा ब्रह्म है, वह भी जानता हूँ ॥ ३८ ॥

[यत् पावापृथिवी अन्तरा] जो सुने के और पृथ्वी के बीचमें [विश्वदान्यं प्रदहन् अग्नि देव] विश्वको जलानेवाला अग्नि देव दे, [यत्र परस्तात् पृथिवी अतिष्ठन्] जहाँ दूरतक एक पानीही रहती है, [तदानीं मातुरिश्वा वय इव आसीत्] उस समय वयु बड़ा ही रजया विशेष प्रमाण था, और (यवमान हरितः) वयु सूर्यरश्मिके साथ था ॥ ३९ ॥

(मातुरिश्वा अयम् अविष्ट आसीत्) वयु जन्ममें अविष्ट था, (देवाः सलिलानि मदिष्टा आगन्) सब देव जन्ममें अविष्ट थे, (पृहन् द इमान विमान तस्यै) उस समय बड़ा ही रजया विशेष प्रमाण था, और (यवमान हरितः) वयु सूर्यरश्मिके साथ था ॥ ४० ॥

उत्तरेणैव गायत्रीमृतेऽधि वि चक्रमे । साम्रा ये सामं संविदुरजस्वर्हद्वे कृ ॥ ४१ ॥
निवेशनः संगमनो यक्षनां देव इव सविता सत्यधर्मा । इन्द्रो न तस्थौ समरे धनानाम् ॥ ४२ ॥
पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैर्मिरावृतम् । तस्मिन्पद्मधर्मास्त्वचद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ४३ ॥
अकामो धीरोऽमृतैः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः ।
तमेव विद्वांस विभाय मृत्योर्गुप्तमानं धीरमुजरं युवानम् ॥ ४४ ॥ (२९)

अर्थ—[उत्तरेण अर्धे अथि गायत्रीं अथि वि चक्रमे] उच्चतर एवमे अमृतमे गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त करत हैं । [ये साम्रा साम सं विदुः] जो सामधे साम जानते हैं, [तत् अजः क ददते] वह अजन्माने कहा देखा । ॥ ४१ ॥
[सत्यधर्मा सविता देवः इव] सत्यके धर्मसे गुप्त सविता देवके समान [सङ्गनां संगमनः निवेशनः] सप्त धनोका देनेवाला और निवासका हेतु है वह [धनानो समरे] पर्वतके युद्धमें [इन्द्रः न तस्थौ] इन्द्रके समान स्थिर रहता है ॥ ४२ ॥
[नवद्वारं पुण्डरीकं] नव द्वारवाला कमल [त्रिभिः गुणैः आवृतं] सत्य-रज-तम इन तीन गुणोंसे घेरा हुआ है ।
[तस्मिन् पद्म धर्मास्त्वचद्वै यक्षे] उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव है (तत् वै ब्रह्मविदः विदुः) उन्हे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥ ४३ ॥
[अकामः धीरः अमृतैः स्वयंभूः] निष्काम, धीर, अमा, स्वयंभू (रसेन तृप्तः) रससे संतुष्ट वह देव (न कुतश्चनः कृतः) कृतके भी न्यून नहीं है, (सं एव विद्वांस मृत्योः न विभाय) उन्हे जाननेवाला शारी शत्रुसे करता नहीं, क्योंकि [मृत्यानां धीरं अजरं युवानं] वही धीर अजर युवा आत्मा है ॥ ४४ ॥

[९] शतौदना गौ ।

(अर्थः— अथवा । देवता— शतौदना)

(५) अद्यायुतामर्षिं नद्या मुखानि सपत्न्येषु वज्रमर्षयैतम् ।

इन्द्रेण दद्या प्रथमा शतौदना आतृक्युष्मी यजमानस्य गातुः ॥ १ ॥

वेदिषु चर्म भवतु बर्हिर्लोमानि यानि ते । एषा त्वा रश्मनाग्रभीद् आवा त्वैपोऽधि नृत्यतु ॥ २ ॥

चालास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा सं मार्द्ध्यये ।

शुद्धा त्वं यजियां मृत्वा दिवं प्रेदि शतौदने ॥ ३ ॥

अर्थ— (अद्यायतां मुखानि अथि नद्य) पत्नी लोगोंके मुख बंद कर । (सपत्न्येषु एतं यजं अर्षय) शत्रुओंपर यह यज्ञ करे । (इन्द्रेण दद्या प्रथमा शतौदना) इन्द्रे दो हुई पहिली सैंकड़ें भोजन देनेवाली (आतृक्युष्मी यजमानस्य गातुः) शत्रुका नाश करनेवाली, यजमानका मार्ग दक्षिणवाली गौ ही है ॥ १ ॥

(वे चर्म वेदिः भवतु) तेरा चर्म वेदी बने, (यानि ते लोमानि बर्हिः) जो तेरे रोम हैं वे दर्भ हैं, (एषा रश्मना अवा अग्रभीद्) जो रसी तुझे बांधी दे, दे (मार्द्ध्यये) सोमवती । (एषा प्रात्या त्वा अविनृत्यतु) यह प्रात्या तेरे ऊपर आनंदसे नाचे, तेरा दस निकालनेके लिये मजसकतिपर परवार नाचे ॥ २ ॥

है (अर्धे) अर्द्धिनीय गौ । (वे चालाः प्रोक्षणीः सन्तु) तेरे चाल प्रोक्षणी होन, (जिह्वा सं मार्द्ध्यये) तेरी जिह्वा मोचन करे, (त्वं यजियां शुद्धा शुद्धा) तू पूज्य और शुद्ध होकर, दे शतौदना गौ । (एवं दिवं प्रेदि) तू सुनोऊमें जा । ॥ ३ ॥

यः श्रुतौर्दनां पचति कामप्रेण न कल्पते । प्रीता ह्यस्यित्विजः सर्वे यान्ति यथायथम् ॥४॥

स स्वर्गमा रोहति यत्रादास्त्रिदिवं दिवः । अपूपनाभिं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम् ॥५॥

स तांलोकान्तसमामोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ।

हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शुतौदनाम् ॥ ६ ॥

ये ते देवि शमितारः पक्षारो ये च ते जनाः। ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैत्र्या भैषीः शतौदने ॥७॥

यमेवस्था दाक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा । आदित्याः पृथ्वाद्गोप्यन्ति साग्निष्टोममति द्रव ॥८॥

द्वयोः पितरौ मनुष्याः। गन्धर्वाप्सरसश्च यः। तं त्वा सर्वं गाप्स्यान्तु सातिरात्रमात्रं द्वय ॥५॥
अथर्विः विष्णुः भृगुर्वायुः। अथर्विः विष्णुः भृगुर्वायुः। अथर्विः विष्णुः भृगुर्वायुः। अथर्विः विष्णुः भृगुर्वायुः।

अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादृत्यन्मरुतां दिशः । लोकान्सि सर्वानाम्नात्तु या ददाति श्रुतदाम्नाम् ।
घृतं गोभक्ष्णीं सभगां देवी देवामाभिषन्नि । पञ्चामृतानि च त्रिभिर्भुजं वेदिं सर्वौदरे ॥११॥

य देवा दिविपदा अन्तरिक्षसदृश ये ये चेमे भूम्यामधि ।

तेभ्यस्तत्त्वं धुक्ष्व सर्वदा क्षीरं सार्विथो मधुं ॥ १२ ॥

अर्थ— (यः शतौदनां पचति) जो शतौदना का परिपाक करता है, वह (सः कामधेयं कुरुते) ॥ संकल्पोक्षो पूर्ण करता है । [अथ सर्वे श्रोताः श्रविजः] इसके सब सत्पुत्र हुए श्रविज (पथायर्थं यन्ति) यथायोग्य मार्गसे वापस आते हैं ॥

(सः स्वर्गं प्राप्नोति) वह रविवर चतुर्थादे (यथ आदः त्रिदिवं दिवः) अर्हा वह रवर्गधाम है, (यः शतौदनं
अपुनर्नामि कृत्वा ददाति) जो शतौदनाको मासपूर्वक रूपमें करके दान देता है ॥ ५ ॥

(ये दिव्याः ये च पार्थिवा) जो दिव्य और जो पार्थिव भोग हैं, (तान् लोकान् सः समाप्नोति) उन सब लोकों को वह प्राप्त करता है, (यः सार्वात्मो हिरण्यगोष्ठिं कृत्वा ददाति) जो सत्त्वेन्द्रा गौडो सुवर्णसे तेजस्वी करके दान देता है ॥५॥

[ये वामितारः ये पचपारः जनाः] ओ शमिता और ओ पचनेवाले लोग हैं, [ते सर्वे एवा गोधवन्ति] वे सब तेरी रक्षा करेंगे । हे [शर्तादने] औ मनुष्योंका भोजन देनेवाली गौ ! [एतवः सा ऐषीः] इससे तू न भय कर ॥३॥

[दक्षिणतः स्या वसवः] दक्षिणकी ओरसे तुम वसुदेव, [उत्तरान् स्या मदतः] उत्तरकी ओरसे तुम मदद् देव,
[नादित्यः पश्चान् गोपस्यमि] नादित्य तेरी पीछेसे रहना करोगे । [इति शब्दोऽप्युक्तोऽस्मि शब्दो] इति अतिशयोक्त वचने पर

[यं] ओ देव, प्रिय, सन्ध्य और रात्रि-अवधायन के [ये] पूर्ण रूप को-दृष्टि [ये] से सब देवी रक्षा करेंगे,

(य शार्गादुनी दृष्टाणि) ओ शास्त्रे दृष्टाको देवता है । (या शार्गादुनी दृष्टाको देवता है) । यह एक गोपों के पाप ब्रह्मादे, जो

(यः साक्षात्प्राप्तो भवति) सो वाचं ददाति । (सः सर्वान् लोकान् ज्ञायति) चरुं च तपोनाम् ।
श्रीकृष्ण उवाच ॥ पुनर्वाचं दत्तवान् । यः साक्षात्प्राप्तो भवति ।

[illegible]

મુખાં બળિ) ઓ મુખિય રહતો દે, (ભોજન અને સર્વિય) અનેક પ્રિયે શુ યર્વેડા (શીરે મર્ગિ: બળો મધુ પુરવ) ૫૫, ૫૬
૫૬ દેશ ૧૩ ૫

अपा देवीर्मधुमतीर्धृतश्चुतो मृदणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि ।

यत्काम इदमभिपिञ्चामि सोऽहं तन्मे सर्वं संपद्यतां वयं स्वामि पतयो स्युणिाम् ॥२७॥ (३२)

अर्थ—[मधुमती. मृदुस्वयुतः देवीः आपः] मधुयुक्त पीये देवैवाती दिग्द जलधाराए (मृदुनी हस्तेषु म पृथक् सादयामि) प्रदत्तोहे हाथमें अलग अलग देता हूं । (यत् कामः इदं यः महं अभिपिञ्चामि) जिसकी इच्छा करता हुआ, मैं वह कार्यही अभिप्रेत करता हूं, [तन् मे सर्वं संपद्यतां] वह मुझे सब प्राप्त हो, (वयं स्वामी पतयः स्युणिाम्) हम सब धर्म के पति हैं ॥ २७ ॥

(१०) वशा गो ।

(ऋषिः—कश्यपः । देवता—वशा ।)

नमस्ते जायमानाय जातया उव ते नमः । बालेभ्यः नृपायाम्ये ते नमः ॥ १ ॥

यो विद्यात्सुप्त प्रवर्तः सुप्त विद्यात्परावर्तः । शिरों यज्ञस्य यो विद्यात्सु यज्ञो प्रति गृह्णीयात् ॥ २ ॥

वेदाहं सुप्त प्रवर्तः सुप्त वेद परावर्तः । शिरों यज्ञस्याहं वेदु सोमं चास्यां विचक्षणम् ॥ ३ ॥

यथा धीर्यया पृथिवी ययायौ शुषिता इमाः । यज्ञो महर्त्तवारी गक्षणाच्छायदामि ॥४॥

ज्ञत्वं कुमाः ज्ञत्वं दोग्धारः ज्ञत्वं गोमागे अर्थं पृष्ठे अस्याः ।

ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते यज्ञो विदुरेकृषा ॥ ५ ॥

यज्ञपदीराक्षीरा स्वधामाणा महीलुका । वशा पर्जन्यपत्नी देवा अप्येति ब्रह्मणा ॥ ६ ॥
 अतु त्वाग्निः प्राविशदनु सोमो वशे त्वा । ऊर्ध्वस्ते मग्ने पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे ॥ ७ ॥
 अपस्त्वे धुक्षे प्रथमा त्वेरा अपरा वशे । तृतीयं राष्ट्रं ध्रुवेऽर्ज क्षीरं वंशे त्वम् ॥ ८ ॥
 वददित्यैर्ह्ययमानोपातिष्ठ अतावरि । इन्द्रः सहस्रं पात्रान्त्सोमं त्वापाययदशे ॥ ९ ॥
 यदनुचान्द्रभरात्तं ऋषमोऽहंयत् । तस्मात्ति वृत्रहा पर्यः क्षीरं क्रुद्धोऽहंरदशे ॥ १० ॥
 यत्तं क्रुद्धो धनपतिरा क्षीरमहंरदशे । इदं तदय नार्कस्त्रिषु पात्रेषु रक्षति ॥ ११ ॥
 त्रिषु पात्रेषु तं सोममा देव्युहिरद्वया । अथर्वा यत्र दीक्षितो बहिष्पास्त्व हिरण्यये ॥ १२ ॥
 सं हि सोमेनागतं समु सर्वेषु पृथ्वा । वशा समुद्रमर्ष्यष्टादन्धर्वैः कलिभिः सह ॥ १३ ॥

मयै-[यज्ञपदी राक्षीरा] यज्ञमें लिपको स्थान प्राप्त हुआ है, जो वृष देवी है, [स्वधामाणा महीलुका] अन्नरूप प्राणदा धारण करनेवाली होनेके कारण इस पृथ्वीपर जो प्रसिद्ध है । यह [पर्जन्यपत्नी वशा] वृष्टिदात्रा पास आदि तत्पण होनेसे जिसका नामगोपण होता है, वह गौ (ब्रह्मणा देवात् अप्येति) ब्रह्मरूप अग्नि देवोंको प्राप्त करती है ॥ ६ ॥

हे (वशे) गौ ! (त्वा अग्निः अनुप्रविशत्) तुझे अग्नि प्राप्त हुआ है, (सोम) सोम भी प्राप्त हुआ है । हे (मग्ने) कण्ठदान करनेवाली गौ ! (ते ऊर्ध्वः पर्जन्याः) तेरा दूधस्थान पर्जन्य ही है । हे वशा गौ ! (ते अन्नं विद्युतः) तेरे स्तन विद्युत् हैं । इस तरह अन्यादि देवताओंको शक्तिवाँ तोरे अंदर हैं ॥ ७ ॥

हे (वशे) वशा गौ ! (त्वं प्रथमः अपः धुक्षे) तू सबसे प्रथम पलको दुग्दी—देती है, (अपरा वर्षरा) पश्चात् उपजाऊ भूमिके समान धान्य देती है । (तृतीयं राष्ट्रं धुक्षे) तीसरा राष्ट्रीय शक्ति देती है, (एवं अन्नं क्षीरं) तू अन्न और क्षीर—दूध—देती है ॥ ८ ॥

हे (वशे) गौ ! हे (प्रदत्तावरी) दूधरूपी अन्न देनेवाली गौ ! (यत् बहिर्देवैः ह्ययमाणा) जब तू आदिस्थों द्वारा शक्ति प्राप्त करती हुई (उपातिष्ठः) समीप आती है, तब (इन्द्रः सहस्रं पात्रम्) इन्द्र हजारों बर्तनोंको लेकर (त्वा सोमं पाययत्) सोमरस विलासता है ॥ ९ ॥

हे (वशे) गौ ! (यत् अनुचीः इन्द्रं देः) जब तू अनुकूलतासे इन्द्रसे प्राप्त होती है, (त्वा ऋषयः आत् अहंयत्) तब तुझे वृषभ समीपसे पुकारता रहा । हे वशा गौ ! (वरमात् क्रुद्धः वृत्रहा) इस कारण कोपित हुआ इन्द्र (ते यवः क्षीरं बहत्) तेरा दूध और अन्न बहता रहा ॥ १० ॥

हे वशा गौ ! (यत् क्रुद्धः धनपतिः) जब कोपित हुआ धनपति (ते क्षीरं अहंरत्) तेरा दूध लेता है, तब धनपति कि (इदं तत् अयं) यह वह आज्ञा (आकाः त्रिषु पात्रेषु रक्षति) स्वर्गधातवी सोमके रूपसे तीन बर्तनोंमें रखता है ॥ ११ ॥

(यत्र दीक्षितः अयवा) जहाँ दीक्षा किया अथर्ववेदी यज्ञकर्ता (हिरण्यये बहिषि आस्ते) सुवर्णमय आसनपर बैठा है, (तं) उसके पास (त्रिषु पात्रेषु सोम) तीनों बर्तनोंमें रखा सोम (वशा देवो बहत्) देवी वशा गौ से आती है, दूध रूपसे पहुँचा देती है ॥ १२ ॥

(वशा सोमेन सं अगत) गौ सोम औषधीको प्राप्त हुई, और (सर्वेषु पृथ्वा) सब पर्वतवालों—मनुष्योंको भी प्राप्त हुई । (वशा कलिभिः संघर्षाः सह) यह गौ कलह करनेवाले संघर्षों के साथ (समुद्रं नान्यथात्) समुद्रपर अधिष्ठान करता रही । अर्थात् समुद्रपर भी वीक्षण मान वैवाही है, जैसा मानवोंमें है ॥ १३ ॥

सं हि वातेनागंतु समु सर्वैः पतत्रिभिः । वृशा समुद्रे प्रानृत्यदृचः सामानि विभ्रती ॥१४॥
 सं हि सूर्येणागंतु समु सर्वेण चक्षुषा । वृशा समुद्रमत्यैरुयद्भद्रा ज्योतींषि विभ्रती ॥ १५॥
 अभीवृता हिरण्येन यदतिष्ठ क्रतावरि । अश्वः समुद्रो भूत्वा घ्यैस्कन्दद्वशे त्वा ॥ १६ ॥
 तद्भद्राः समगच्छन्त वृशा देष्ट्र्यथो स्वधा । अथर्वा यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यवै ॥१७॥
 वृशा माता राजन्यस्थि वृशा माता स्वधे तव । वृशायां यज्ञ आधुधं ततश्चित्तमजायत ॥१८॥
 रुध्वो बिन्दुरुदचरद्भक्षणः ककुदादधि । ततस्त्वं जज्ञिषे वशे ततो होताजायत ॥१९॥
 आसस्ते माथा अभवन्पुणिर्हाम्यो चलं वशे । पाजस्याजज्ञे यज्ञ स्तनैर्म्यो रश्मयस्तव ॥२०॥ (३४)
 ईर्माभ्यामयनं जातं सक्थिभ्यां च वशे तव । आन्त्रेभ्यो जज्ञिरे अत्रा उदरादधि वीरुधः २१

अर्थ—(वृशा अश्वः सामानि विभ्रती) गौ यज्ञमें ऋचा और सामोंको धारण करती हुई (वातेन सं अगत) वायुसे संगत हुई, (सर्वैः पतत्रिभिः हि सं) सब पाववालोंसे मिलकर (समुद्रे प्रानृत्यत्) समुद्रपर नाचने लगी । इस तरह गौका संमान सर्वत्र होता है ॥ १४ ॥

(वृशा सूर्येण सं अगत) गौ सूर्यसे मिली है, (सर्वेण चक्षुषा सं उ) सब आंखवालोंसे मिली है । (भद्रा वृशा ज्योतींषि विभ्रती) कक्षणाकारिणी गौ अनेक तेजोंका धारण करती हुई (समुद्रे अत्ययत्) समुद्रके पारे देखने लगी । दूरतक उसकी प्रतिष्ठा हुई है ॥ १५ ॥

हे [क्रतावरि] हे अश्वको देनेवाली गौ ! [हिरण्येन अभिवृता यत् अतिष्ठः] जब सुवर्णामूषणोंसे युक्त होकर जब तू खड़ी होती है, हे [वशे] गौ ! [स्वा अथि समुद्रः अश्वः भूत्वा अस्कन्दत्] तेरे पास समुद्र अश्व बनकर आ गया, यह तेरा महत्त्व है ॥ १६ ॥

[यत्र दीक्षितः अथर्वा] जहां जिस यज्ञमें दीक्षित अथर्ववेदी (हिरण्यवै बर्हिषि आस्ते) सुवर्णमय आसनपर बैठता है, वहां (भद्राः समगच्छन्त) अद पुरुष इकट्ठे हुए और वहां (वृशा देष्ट्री ज्यो स्वधा) दान देनेवाली गौ और स्वयं अश्व रूपमें उपस्थित हुई ॥ १७ ॥

(राजन्यस्थि माता वृशा) शत्रिय की माता गौ है, हे (स्वधे) अश्व ! (तव माता वृशा) तेरी भी माता गौही है । (वृशायां आधुधं जज्ञे) गौमें राज उत्पन्न हुआ है, और (ततः चित्तं अजायत) उससे चित्त बना है । अर्थात् गौधे बल और बुद्धि दोनों होती है ॥ १८ ॥

(भद्रागः ककुदादधि) भद्राके उच्च भागसे (बिन्दुः ऊर्ध्वः उदचरत्) एक बुंध ऊपर चल पड़ा, हे (वशे) गौ ! (सप्तः रवं जज्ञिषे) उससे तू उत्पन्न हुई है । और (ततः होता अजायत) उससेही यथात् होता-हवन करना-उत्पन्न हुआ । अर्थात् गौमें सप्ताशक्ति अधिक है, क्योंकि वह पहिले हुई है ॥ १९ ॥

हे (वशे) गौ ! (ते आश्वः माथाः अभवन्) तेरे मुखसे माथाएं बनीं, (रुणिर्हाम्यः बलं) तेरे गर्दनके भागोंसे बल उत्पन्न हुआ है, (पाजस्याज जज्ञे) तेरे दुग्धाशयसे यज्ञ हुआ, और (तव) तेरे (रश्मिभ्यः रश्मयः) स्तनोंसे तेरे शिरण हुए हैं । इस तरह गौसे यह सब उत्पन्न हुआ है, इतना गौका महिमा है ॥ २० ॥

(तव ईर्माभ्यां) तेरे बाहुओंसे गया (सक्थिभ्यो अयनं जाते) दोंगोंसे गमन होता है । हे (वशे) गौ ! तेरे (आन्त्रेभ्यः अत्रा) आंतोंसे अनेक पदार्थ और [उदरात् वीरुधः] पेटमें बनस्यतिथी उत्पन्न हुई हैं ॥ २१ ॥

यदुत्तरं वर्णस्यानुप्राविशथा यशे । तत्तस्त्वा ब्रह्मोर्दह्यत्स हि नेत्रमवेत्तव ॥ २२ ॥

सर्वे गर्भादवेपन्त जार्यमानादसुखः ।

सख हि तामाह्वयेति ब्रह्माभिः कुलसः स ह्यस्या वन्द्यः ॥ २३ ॥

युष एकः सं सृजति यो अस्या एक इदृशी । तस्मिन् यज्ञा अभवन्तरसां चक्षुरभवद्दृशा ॥ २४ ॥

वशा युञ्ज प्रत्यगृह्णाद्दृशा सूर्यमधारयत् । वशायांमन्तरविशदोदनो ब्रह्मणा सह ॥ २५ ॥

वशामेवामृतमाह्वयेषा मृत्युमुष्णसते । वयोर्द सर्वमभवद्देवा मनुष्याश्च असुराः पितर ऋषयः ॥ २६ ॥

य एवं विद्यात्स वशां प्रति गृह्णीयात् । तथा हि युञ्जः सर्वपादहे दानेऽनपसफुरन् ॥ २७ ॥

तिस्रो जिह्वा वर्णस्यान्तर्दोषस्यासनि । तासां या मध्ये राजति सा वशा दुःप्रतिग्रहा ॥ २८ ॥

चतुर्धा रेतोऽभवद्दृशायाः । आपस्तुरीयममृतं तुरीयं युञ्जस्तुरीयं पञ्चवस्तुरीयम् ॥ २९ ॥

जय- हे (यशे) गो ! (यत् यद्वचस्य उदरे) जो वर्ण के चक्षुर्में है (अनु प्रविशथा) प्रविष्ट हुई है, (तत् तस्त्वा तथा त्वत् अह्वयत्) तब ब्रह्मने पुत्रे आह्वान किया था । (स हि त्वय नेत्र अवेत्) वह तेरा नेत्र जानता है । अर्थात् गोशा महारजानी ही जानता है ॥ २२ ॥

(अमृतं जार्यमाणात्) प्रसवमें अमृतमय गोबी (गर्भात् सर्वे जनेपन्त) गर्भस्थितिले सब कापने लगते हैं । (तां तां वशां वशां अमृतं इति) चलीको फटते हैं कि यह गो प्रसवके लिये अमृतमय है । (सः हि ब्रह्माभि अत्वा बभूवुः पल्लव) यही मातृगोले इसका बसु माना है ॥ २३ ॥

[एक युष सज्जति] एक बोक़ा व्यवस्थाको उत्पन्न करता है । (य अव्या इत् वसी एकः) जो इस गौका एक ही वधा करनेवाला है । (यज्ञा तस्मिन् अभवत्) यज्ञ पार करनेवाके हैं, और (तस्मां यज्ञ वशा अभवत्) पार होनेवालों की आत्मा गो बनी है । गौकी सहायतासे सब लोभ दुःखोंसे पार होते हैं ॥ २४ ॥

(वशा यज्ञं मयगृह्णात्) वशा गो यज्ञ स्वीकारती है, (वशां सूर्यं आधारयत्) वशा गोने सूर्य आधार किया है । (वशायां भोजनं भविष्यत्) गोमें आत लक्ष प्रविष्ट है और यह (ब्रह्मणा सह) ज्ञानके साथ प्रविष्ट हुआ है । गौके आधार से यह, अन्न और ज्ञान सुरक्षित रहते हैं ॥ २५ ॥

(देवाः वशां अमृतं आह्व) देव गौकां अमृत कहते हैं, (वशां मृत्यु उपसते) गौकी मृत्यु समक्षकर उपसना करते हैं । (वशा इदं सर्वं जनयत्) गो ही यह सब हुई है, अर्थात् (देवा मनुष्या असुराः पितर ऋषयः) देव, मनुष्य, असुर, पितर और ऋषि यह वशाका ही वध है ॥ २६ ॥

(य एष विद्यात्) जो यह उत्पन्न करने जानता है, (सः वशां प्रतिगृह्णीयात्) वह वशा गौका दान लेवे । तथा वशा गौके दाताको (यज्ञं सर्वपात् अनपसफुरन् दुहे) यज्ञ सब प्रकारसे सफल होकर विनाशित न होता हुआ सुवैभवं फल प्रदान करता है ॥ २७ ॥

(वर्णस्य जासनि जन्तु जिह्वा) वर्ण के मुखमें तीन जिह्वारें (दीपति) चमकती हैं । (तासां मध्ये या राजति) उनके बीचमें जो विशेष चमकती है, (सा वशा) वह वशा गो ही है, अतः यह (दुष्प्रतिग्रहा) दानमें स्वीकार करना कठिन है ॥ २८ ॥

(वशाया रेतं चतुर्षां अभवत्) वशा गौका वीर्य चार प्रकारसे विभक्त हुआ है । (चाप तुरीयं) आप चतुर्थ भाग है, (अमृतं तुरीयं) अमृत साथ चौथा भाग है, (यज्ञ तुरीयं) यज्ञ चौथा भाग है और (यदावः तुरीयं) पशु चौथा भाग है । यह सब वशाका चतुर्षां वीर्य है ॥ २९ ॥

वशा द्यौर्वशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । वशायां दुग्धमपि वन्त्साध्या वर्सवश्च ये ॥ ३० ॥
 वशायां दुग्धं पीत्वा साध्या वर्सवश्च ये । ते वै ब्रह्मस्य त्रिष्टपि पयो अस्या उपांसते ॥ ३१ ॥
 सोममेतामके दुहे घृतमेक उपांसते । ये एवं विदुषे वशां दुहुस्ते गतास्त्रिदिवं दिवः ॥ ३२ ॥
 ब्राह्मणेभ्यो वशां दुत्वा सर्वोहोक्तान्समश्नुते । श्रुते ह्यस्यामापितमपि ब्रह्माथो तपः ॥ ३३ ॥
 वशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत । वशेदं सर्वमभवद्यावत्सर्वो विपश्यति ३४ (३५)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

॥ इति दशमं काण्डं समाप्तम् ॥

(वशा द्यौः) वशा द्यौ है, (वशा पृथिवी) वशा ही पृथिवी है, (वशा प्रजापति विष्णुः) वशा प्रजापति विष्णु है । (ये साध्याः वर्सवः च) जो साध्य और वसु हैं, वे (वशायाः दुग्धं अपि वन्) वशा गौका दूध पीते हैं ॥ ३० ॥

(ये साध्याः वर्सवः च) जो साध्य और वसु हैं वे (वशायाः दुग्धं पीत्वा) वशा गौका दूध पीकर पधार् (ये वे मनुष्य त्रिष्टपि) वे स्वर्गके स्थानमें (अस्याः पयोः उपांसते) इसके दूधकी प्राप्ति करते हैं ॥ ३१ ॥

(एवं सोमं पके दुहे) इससे सोमका कईयोंमें बोहम किया है, (पके घृत उपांसते) कई इससे घृतकी प्राप्ति करते हैं । (एवं विदुषे वशां वसुः) जो इस प्रकारके विद्वान् जो गौका प्रदान करते हैं, (ते दिवः त्रिदिवं गताः) वे सर्वत्र जाते हैं ॥ ३२ ॥

(ब्राह्मणेभ्यः वशां दुत्वा) ब्राह्मणोंकी वशा गौ देकर (सर्वान् होक्तान् सं अश्नुते) सब लोकोंको प्राप्त करते हैं । (अथ मर्तं ब्रह्म अघो तपः हि भार्गवम्) इसमें ज्ञान, ज्ञान, तप आश्रित होते हैं ॥ ३३ ॥

(देवाः वशां उपजीवन्ति) देवताएँ वशा गौपर उपजीवन करती हैं (उत मनुष्याः वशा) और मनुष्य भी वशा गौ पर ही जीवन करते हैं । (वशा इदं सर्वं जगन्वत्) वशा गौ ही यह सब हो गयी है (यावत् सर्वः विपश्यति) जहाँ तक सर्व का प्रकाश पहुँचता है ॥ ३४ ॥

पंचम अनुवाक समाप्त ।

दशम काण्ड समाप्त ।

सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म ।

सूक्त ७ से सूक्त १० तक का स्पष्टीकरण किया नहीं, वह भी संक्षेपसे करना है ।

सूक्त ७ और ८ में सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्मका वर्णन है और वह विशेष रूपसे उल्लेख देकरने कोर है ।

प्रथमके १२ मंत्रोंके । कथनः शिवत् सत्यः । वह देव कीर्तन है । ऐसा प्रश्न किया है । उस एक सर्वाधार देवताके विषयमें किसीको संदेह नहीं है उसका वर्णन पूर्ण मंत्रभागमें करते हैं और अन्तमें पूछते हैं, कि ' वह देव, जिसका ही वर्णन वर्णन हुआ है, वह कौनका है, इस उपदेशकी अपूर्ण विधि का तात्पर्य यह है कि, जिसका वर्णन पूर्ण मंत्रभागमें किया मंत्रभागमें किया गया है वह देव कहा है, उसका अनुभव पाठक लेवे, । जो श्रेष्ठ ब्रह्म है उसका वर्णन मंत्रोंमें किया है, वह अनुभवमें आने योग्य है प्रत्यक्षका अन्त ही इस कार्यके लिये है । अब देखिये इस वर्णनका अनुभव कैसा आ सकता है ।

प्रथम मंत्रमें " तप, ज्ञात, मत्, भद्रा और साय किस अंग या अवयवमें रहता है, " यह पूछा है । अनुष्यं किं अंगम् । साय । रहता है । पाठक सोचें और अपने अन्दर बैठें, तथा अनुभव करें, कि अपने अन्दर कदां किं स्थानमें साय रहता है, वही आत्मा है, वह जिसमें पाठक जान सकते हैं, आत्म-बुद्धि-मग्न-चित्त इस अन्तर्भावचक्रमें विद्यमान भद्रा आदि का विचार है ।

आगे मंत्र २, ३ और ४ इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्मके किम् अंगम् अग्नि, वायु, अन्नमा, मूत्रि, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, उत्तरा कुलेक, जलप्रवाह ये रहते हैं इसकी प्रष्टा की है ।

पश्चिमे मंत्रमें साय अन्त आदि का स्थान मानव-व्यक्ति में पूछा है और अन्तमें इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्मके देहके अंगि वायु आदि देव किं अंगम् और किं अवयवमें रहते हैं, यह प्रश्न पूछा है । नेदमें व्यक्तिगत आत्मतत्त्व और विश्वगत आत्मतत्त्व का विचार विमल स्थितिमें नहीं होय है, यह पाठक यहाँ देखें । विश्वव्यापक आत्मतत्त्व का ज्ञान द्यौर्ध स्थिति होनेके लिये इस वर्णन की शैली को ब्यापक जानना चाहिये ।

आगे मंत्र ५ और ६ का स्वस्वरूप का वर्णन है । इस स्वस्वरूप के माध, पशु, मनु, व्ययन, अदोरात्र, वर्णव्यवहार (वर्णशाल) सर्वाधार परमात्मके आधार से रहते हैं ।

यहाँ तक पाठक देख सकते हैं कि प्रथम मंत्रमें वैयक्तिक स्वयंभूता आदि गुण, आगेके तीन मंत्रोंमें प्राविश्यादि विश्वके पदार्थ और आगेके दो मंत्रोंमें कालके सम अवयव सभी एक सर्वाधार परमात्मके आधार से रहते हैं, ऐसा कहा है । यहाँ वैयक्तिक आदि गुण व्यक्तिगत आत्मके आधारसे रहते हैं ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत येभी विश्वात्मताके ही आधारसे रहते हैं, ऐसा कहा है ।

जो संपूर्ण कोटिकात्मताके आधार पर रहा है, वह प्रजा-पतिर्मा सभी सर्वाधार स्वयंमें आश्रित है, यह कथन मंत्र ७ में है । यहाँ प्रजापति नाम सर्वाधार विश्वात्मके आधार से रहने-वाले लोकपालक का है । अष्टम मंत्रमें कहा है, कि प्रजापति उष्य, मध्यम और कृतिष्ठ [रात्रिक, रात्रय और तामय] विश्वके पदार्थ निर्माण करता है और इस तरह निविध विश्वकी उत्पत्ति होते ही स्वयं तामक जो सर्वाधार आत्मा है, वह उस निविध विश्वमें प्रविष्ट होता है और अन्तर मध्यम कर रहने लगता है । ऐसा होनेपर मंत्रमें प्रथम पूछा है, कि इस तरह सर्वाधार आत्मका प्रवेश विविध विश्वमें होनेके पश्चात् उस विश्वात्मके कितनेसे अंशमें इस विश्वको व्याप्त है और कितना विश्वात्मका नाम अवशिष्ट रहा है, जो इस विश्वके साय सर्वाधि-त ही नहीं हुआ है अर्थात्—

वादीऽस्य विश्वा भूतानि त्रिधाऽव्यवर्त्य विविध (म. १०१५०) एक अंशमात्रमें ये सब भूत हैं और शेष सब परमात्मा अपने स्वस्वरूपमें शिवाजता है । यह अर्थात् विश्व यद्यपि हमारी दृष्टिमें अनन्त और अवाय है, तथापि परमात्मने ही दृष्टिसे वह अवाय अन्त, अंशमात्र है । यही बात समझाने के लिये इस अष्टम मंत्रमें ये दो प्रश्न किये हैं, कि विश्वमें इसका किन्तना अंश शिवाज हुआ है और इसका शेष अंश किन्तना है ? इन्द्रा उत्तर यही है, कि विश्व एक अन्तःका अंश है और शेष अनन्त परमात्मा है, जो इस विश्वके बाहर है ।

नवम मंत्रमें फिर पूछा है, कि भूतकालके विश्वमें किन्तना

परमात्मा प्रविष्ट हुआ था, और भविष्यकालके विश्वमें कितना प्रविष्ट होगा, और वर्तमानकालीन विश्वमें कितना प्रविष्ट हुआ है ? अर्थात् इनका उत्तर यही है, कि भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन सब मिलकर विश्व एक अल्प अंशके बराबर है, विश्वके बचेबनसे परमात्माका बड़ापन अन्ततुल्या है, यहाँ यहाँ कहनेका तात्पर्य है । इस मंत्रमें तीसरा चरण अत्यंत महत्त्वका है यह यह है—

यत् एकं अंगं सहस्रधा अकरोत् ॥ (मं० ९)

“जो अपने एक अंगको सहस्रों भागोंमें विभक्त करता है” जैसा सूर्यका विभाग होकर मह और उपमह बने, पृथ्वीके विभाग होकर स्थवर, जंगम, वृष्ट, पशु, पक्षी, मनुष्य बने । एक अंगके सहस्रों पदार्थ इस तरह बनते हैं । यही बात इसी सूक्तके २५ वें मंत्रमें इस तरह कही है—

सृष्टवो नाम ते देवाः ये असतः परिजशिरे ।

एकं सृष्टं हवमस्य असदाहुः परो जना ॥ २५ ॥

“वे बने देव असत् से उत्पन्न हो चुके हैं और यह असत् सर्व-धार परमात्माका एक अंग ही है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं ॥” रुक्म नाम सर्वाधार परमात्मा है, इसके दो अंग हैं । एक का नाम सत् और दूसरेका नाम असत् है । इन दोनों अंगोंका मिलकर नाम रुक्म अर्थात् सर्वाधार परमात्मा है । इस र्चनके एक अंगसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और वायु आदि सब लोक सौकन्दर बने हैं, इसीका अर्थ “इसने अपने एक अंगको गहराया विभक्त कर दिया ।” इस ९ म मंत्रमें स्पष्ट कह दिया है । पाठक इस तरह मंत्रका आशय जान सकते हैं । सप्तपथादि ब्राह्मणमें कहा है कि

हे वाय ब्रह्मणो रुवे मूर्त्तं चैवामूर्त्तं च ॥

‘ब्रह्मके दो रूप हैं, मूर्त्त और अमूर्त्त’ । इनका अधिक स्पष्टीकरण ऐसा किया है, कि मूर्त्त शरीर और इन्द्रियाँ हैं और अमूर्त्त प्राण, मन आदि हैं । यह मूर्त्त और अमूर्त्त मिलकर ब्रह्म होता है । यदि आशय र्चन नाम सर्वाधार परमात्माके अलग नामक एक अंगसे सब लोकसौकन्दर बने हैं, इस मंत्रमें प्रष्ट हुआ है, और वे कैय बने हैं, इसका स्पष्टीकरण “इस र्चन नामक विश्व में अपने एक अंगको गहराया विभक्त करके यह विश्व बनाया, इस ९ म मंत्रमें हुआ है ।

उपम मंत्रमें इस र्चन नामक सर्वाधार में लोक, कोश, वाय, मनुष्य और सत् रहते हैं और ये वहाँ हैं, यह वाय

ब्रह्मज्ञानी लोग यथावत् जानते हैं, ऐसा कहा है, यह सप्त वाय सप्त दृष्टिसे ही समझना चाहिये ।

आगे ११ और १२ इन दो मंत्रोंमें वही बात दुहराई है, कि जो पहिले १ से ४ मंत्रोंमें कही है । रुक्म नाम सर्वाधार के अंग में अर्थात् शरीरमें अग्नि आदि देवताएं अपने अपने स्थानमें रही हैं । अर्थात् अग्नि, आप पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र मिलकर सब सर्वाधार का शरीर है । आगेके चार मंत्रोंमें अर्थात् मंत्र १३ से १६ तक यही बात कही है —

मंत्र १३ = जिस सर्वाधारके शरीरके अंगोंमें ३३ देवताएं रही हैं ।

मंत्र १४ = सब पहिले उत्पन्न हुए अग्नि, भूमि, वायु, साम, वज्र, एक मुख्य ऋषि ये सब सबी सर्वाधारमें रहते हैं ।

मंत्र १५ = पुरुषमें अमृत और मृत्यु रहते हैं । सपुत्र जिसकी चमनिवां हैं ।

मंत्र १६ = चारों दिशा-उपदिशाएं जिसमें नाशियां हैं जहाँ यज्ञ विशेष महत्त्व का स्थान पाकर रहा है ।

इस तरह सर्वाधार परमात्माके शरीरके अंग बनकर ये सब पदार्थ रहे हैं । इसका ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते हैं ।

मंत्र १८ = इस सर्वाधारका मुख अग्नि है, चन्द्र अंगिरस है, अन्य अवयव वायु-जम्बुमात्र है,

मंत्र १९ = मातृगण जिस सर्वाधारका मुख है, जिज्ञा मनुष्य-गो है, जिस का दुग्धासय विराट् विश्व है ।

मंत्र २० = उससे मरवेद, यजुर्वेद हुए और याम त्रिवेदे लोग हैं और अथर्व ब्रह्मा-जिसका मुख है ।

पाठक इस वर्णनकी सुझना १३ से १६ मंत्रोंके साथ करें ।

मंत्र १३ से १६ तक जो कहा है, यही अधिक स्पष्ट करनेके लिये मंत्र १८ से २० तक के मंत्र हैं । विश्वकी परमात्माके वे सृष्टादि अवयव हैं, यह विश्वही उत्पन्न शरीर है, वेद ही उसकी वाणी है, वेदके द्वारा यही सब मनुष्योंके साथ बात रहा है । जो वेदवेत्ता ब्राह्मण है, यही उत्पन्न मुख है इस तरह परमात्मा प्रत्यक्ष हो रहा है, पाठक इस रूपमें परमात्माका र्चनकार करना सीखें ।

१० वें मंत्रमें परमात्मगुणाकार करनेकी और एक विश्व युक्ति की है, यह यह है कि —

ये पुरुषे ब्रह्म बिभुः ते बिभुः परेतस्मिन् ॥ (१०)

“ जो पुरुषमें-मनुष्यके अन्दर ब्रह्म जानते हैं वे ही परमेशी परमात्माके जानते हैं । यही ब्रह्म, प्रमाथि और परमेशी का भेद देवता चाहिये । ब्रह्मणि एक व्यक्ति है, स्रष्टा विभक्तसमूह का नाम है, और परमेशी रक्षारक्ष विभक्तपूर्णका नाम है । मनुष्य विभक्त्यापक परमेशी को किस तरह जान सकता है ? मनुष्यका इन्द्रियसमूह अल्प शक्तिवाला है, उससे विभक्त्यापक का आच्छादन कैसे हो सकता है ? उत्तरमें कहते हैं कि मनुष्य अपने अपने अन्दर वही विश्वकी भाँति अनुभव करे । मनुष्य अपने अन्दर देखे, कि मेरा आँख सूर्य की है, अग्नि शरीरमें उष्णता रूप भाग्य किये हैं, जलरूप श्वेतस्वसे मेरे शरीरमें है और नाभिकेमें प्रवाहित हो रहा है, वायु मेरा प्राण बना है, पृथ्वी भी हाडोंके रूपसे शरीरमें है, दिखाएँ काल में रही हैं, इसी तरह ३३ देवताएँ मेरे इस छोटेसे शरीर में अंशरूपसे आकर रही हैं और यही मुझे सहायता दे रही है । मैं आत्मा हूँ और ये ३३ देव महा मेरे सहायक होकर इस शरीरमें मेरे बसवर्ती हो रहे हैं । यही ज्ञान पुण्य-मनुष्य-के शरीरमें लेने योग्य है । यही शरीरमें मूल और अमूर्त अन्न रहता है । इससे व्यापक जानने विषयों विशालामात्र-वेही ३३ देव सैरे रहें हैं, यह साधक जान सकता है और अपने शरीरके अंशरूप देवीका विभक्त्यापक परमात्मदेहमें रहनेवाले देवोंके साथ क्या संबंध है, यहभी देखा जा सकता है । ऐसा आँखका सूर्यसे संबंध ६० । इस तरह विचार करनेसे साधक अपने आपको परमात्माके विभक्त्यापक देहमें एक अंश-अल्प अंशरूप देख सकता है । जो इस तरह अपने शरीरमें अनुभव कर सहेगा, वेही ब्रह्मण्डदेहमें ब्रह्मका अनुभव और साक्षात्कार कर सकते हैं । यह प्रत्यक्ष-साक्षात्कार की साधना है ।

जो इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सकते हैं, वे परमेशी, प्रजापति और उषेष्ठ ब्रह्मकी भी कमना जान सकते हैं और अन्ततः सर्वाधार परमात्माकी जान सकते हैं ।

हैं साधक असत्य की श्रेष्ठ मालकर उसकी उपासना करते हैं, वीर वृत्तरे साधक सत्य की ही श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हैं । इस तरह दोनों उपासनाएँ मनुष्यों में शुरू हैं । यह मंत्र २१ में वर्णन है । परंतु सांगे (मं० २२ में) कहा है, कि जिसमें आदित्य, दन और यक्ष रहते हैं, और जिसमें मूल, वर्तमान और आभिय काल के सब लोकलोकान्तर रहें हैं, यही सर्वाधार परमेश्वर प्रत्यक्ष उपासना देव है ॥

(मं० २३ =) जिस परमेश्वरके निधिका संरक्षण सब तैत्तिरीय देव करते हैं, उस निधिको कौन जानता है ? इस मंत्रका अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते हैं, क्योंकि सब ३३ देवों द्वारा—देवताओंके अंगोद्वारा— ही यहाँके आत्माकी रक्षा हो रही है । यहाँ सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि आये हैं, रहे हैं और यहाँके निधिकी रक्षा कर रहे हैं । इसी का वर्णन आगेके २४ वें मंत्रमें कहा है कि ब्रह्मज्ञानी और देव जहाँ श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, वह जो जानता है, वही ज्ञानी होता है । २५ वें मंत्रमें सर्वाधार परमात्मा का एक अंग अस्त्व है, जिससे अन्नादि सब देवत एं बनी हैं, ऐसा वर्णन है अर्थात् यह बात यहाँ स्पष्ट हो चुकी है कि सर्वाधार परमात्मा के शरीर के दो अंग हैं, एक सर और दूसरा अस्त । दोनों मिलकर सर्वाधार परमात्मा होता है, जिसका अन्धकार सब विश्वको है । इसी बातका अधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में करते हैं—जिसके शरीरमें ३३ देव एक एक अवयवमें रहते हैं, अर्थात् जिसके शरीरके अवयव दन देवताओंके दि बने हैं, वही सर्वाधार परमात्मा है, इससे ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं ।

इस स्थानपर परमात्मा मूर्त-अमूर्त, दोनों रूपोंवाला है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है । परमात्माका प्रत्येक भाग एक एक देवताका बना है । वस्तुतः मनुष्यके प्राणभी सब देवताओंके ही बने हैं । क्या हमारे प्राणों और अंगोंमें पृथ्वी, आप, अग्नि वायु आकाश ये देवताएँ नहीं हैं ? हैं और अक्षय हैं । इसी तरह विश्वाधार परमात्माके विश्वदेहके प्रत्येक अंगभी देवताओंके ही बने हैं । इस तत्त्वज्ञानको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं, अन्य नृक्ष क्या जानेंगे ?

२६ वें मंत्रमें एक विशेष ही महारकी बात कही है, यह वह कि—

स्वस्वः पुराणं प्रजनयत् स्वयंत्यत् ॥ (२६)

“ सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणों अंगको पुनः जन्म देता हुआ, उसको परिवर्तित करता है, अर्थात् नशाही बनाता है । यह इस सर्वाधारका अंग पुराणा होनेपर भी उरीकाही समझना चाहिये । उसीका है ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं । यही बात आगे अगले सूक्तमें दवाविये—

एकौ ह देवो मनाति प्रविष्टिः प्रथमो जायः स च गर्भे अग्नः । (सूक्त ८ । २८)

'एकही देव जो मनमें प्रविष्ट हुआ है, वह पहिल ८ ता था, वही पुन गर्भमें आ गया है।' यह नया बननेके लिय हा गर्भमें आ गया है। यही बात अन्व वेदोंमें भी है —

पूषो ह देव प्राद्विदोऽनु सर्वा पूर्वे
ह जात स त गर्भे भन्त ।

स एष जात स जनिष्यमाण

मल्लज्जनास्विष्टीति सर्वतोमुख ॥

(वा० यजु० ३२।४,)

" यह देव सब दिश ओमें व्याप्त है, यही पहिल जन्मा था और यही अब गर्भमें आ गया है, यही भूत कालमें हुआ था और यही भविष्य कालमें जन्म लेनेवाला है, तात्पर्य यह कि यही सब अनंत सुखवाता प्रत्येक मनुष्यमें रहता है ।" अतः यही पुराणा हो अनिपर पुनः पुनः जन्म लेता है और नया बनता है क्योंकि मनुष्य भी यही है और जन्म भी यही है। यम (मृत्यु) भी यही है और प्रजापति भी अथवा विष्णु भी यही है ।

म० २८ में हिरण्यगर्भ भी उही स्कन्ध-सर्वाधारसे स मध्यं प्राप्त करके हुआ, यह बात दर्शा है । तात्पर्य यह कि इस सर्वाधार परमात्माने सब लोक, सब तप, सब ऋत, अर्थात् सब कुछ समाया है । इसीका नाम इन्द्र है और इसी कारण इन्द्रमें यह सब कुछ है, ऐसा कहा जाता है । (म० २९-३०) इस परम देवका नाम प्रातःकालमें सूर्योदयके पूर्व और तप कालके पूर्व ध्यानद्वारा स्मरण करनेसे अपना अतिमक स्थाय्य प्राप्त होता है, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यका प्राप्त्य है। यह नाम अब एक प्रकारका वादवश ही है ।

ईश्वरका शरीर ।

आगे ३ भग्नोमें (अर्थात् म० ३३-३४ इन भग्नोमें) ईश्वरके शरीरका वर्णन है। भूमि उसके पाँव हैं, अन्तरिक्ष पेट है, समोक्त पिर है, सूर्य आँख है, नया नया बननेवाला आत्मा भी उगका दूधका अंश है, अग्नि मुख है, वायु श्वाण और अग्नि है, अनिरुध अंश बने हैं, दिवाए जान है। इस तरह इस सर्वाधारका वर्णन देह है। पाँच इन्द्र इन्द्र इन्द्र परमात्माका रूप कर करे। इसी परमात्माने यह सूर्य, अग्नि, वायु, समोक्त, सब दिशा सर्वदिशाओं का धारण किया है, यह सब मुख के अन्तर परत कर रहता है । सबका धारण करता है । (म० ३५)

इस परमात्माने ही ' केय ' मानक लिय अंश के बनावी

है, वायु और मन को चयल बनाया है, जलोंको प्रवाही बनाया है। इसी भुवनोंके बीचमें वर्तमान देवताके आधरसे सब देव ताए रहता है, जिस तरह छायाएँ सूर्यके आधरसे रहती हैं ।

हाथ, पाव, वाणी, कान, चक्षुसे जिसको उपहार पहुँचाया जाता है, सब देवता जिसकी उपासना करके उपहार पहुँचाते हैं, वही अन्तर् ईश्वर सबका उपास्य है । (म० ३६-३९)

सबमें अन्वधार नहीं है, पाप उससे दूर है, तीनों उद्येतिर्वा उद्येतिर्वा हैं। वही सर्वत्र गुप्त रहनेवाला प्रजापति है । दिनप्रभा और रात्री ये दो सिये ॥ ऋतुवाला सब सरस्वती बल पुनरही है, न ये कभी यकती हैं और न अपना कार्य समाप्त करती हैं । इनपर अधिष्ठाता एक पुरुषमी है, जो धागा दत्ता है और बाने करवाता है । सब ताना और बाना वह काल ही है । यह वही परमात्माकी शक्ति का एक महिमा है । (म० ४०-४४)

पाँच इन्द्र नरह इस सूक्तका मनन करे और परमात्माका साध स्कार करनेको सीखे । इष्टीलिय मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ है। अब इसी परमात्माके वर्णनपरका आगेका मनोरम सूक्त देखिए—

सूक्त ८ ज्येष्ठ ब्रह्म ।

पूर्व सूक्तमें जिस स्कन्ध-स्तम्भ-सर्वाधार परमात्माका वर्णन हुआ है, उधिका वर्णन करके पुन इसी सूक्तमें यही विषय समझाते हैं—

भूत, वर्तमान और भविष्य कालमें जो कुछ स्थित है, सब सबका अधिष्ठाता वही परमात्मा है, वही सबका प्रकट है, वही सबका उपास्य है (म० १) । इसी परमात्माने पृथ्वी और सु धारण किये हैं, हतनाही नहीं परंतु—

स्कन्ध इन्द्र सर्वे, आत्मन्वत्,

यस्य प्राणात्, यत् निमिषम् ।

(म० १)

यह सर्वाधार परमा माही यह सब कुछ स्थित है, जिसमें आत्मा है और जो प्राणापन लेताछोड़ता है और निमेष स्वेव करता है । देखिये —

स्कन्ध इन्द्र सर्वे । [अथर्व० १०।८१]

पुष्टय पूर्वदे सर्वे । [अ० १०।९०।१]

एकं अग सहस्रथा अह्नोः । [अ० १०।९१]

वायुदेव सर्वे । [म० गीता ८।१९]

विष विष्णु । विष्णुमहद्यमान [म० मातृ]

स्कन्धही सब कुछ है, पुरुषही सब कुछ है सबका अन्व यहही वायुए वनी है, वही सब कुछ है। ये सब सर्व

विशेषात् के ही हैं। यदि वही सब कुछ है, तो जो दीखता है, वह भी सब उसीका रूप है। यह सिद्ध है।

[सं० ३] तीन प्रकारकी प्रज्ञाएँ हैं, एक सर्वगुणी, दूसरी रजोगुणी और तीसरी तमोगुणी। सब विश्व इन तीनों गुणोंसे भरपूर है, कोई वस्तु इन गुणोंसे रहित नहीं है। सर्व-गुणी प्रकाशमें रहते हैं, रजोगुणी भोगमें विराजते हैं और तमोगुणी अन्धकारमें जाते हैं।

[सं० ४-५] बारह महिने, तीन काल अर्थात् गर्मा, शुष्की और सर्दी, और तीन छोटे छान दिवस यह कुम्भिर कालचक्र है। इसमें १ ऋतु है, एक अधिक मास है, वह अकेला ही रहता है।

[सं० ६-८] एक पुराणकालसे विद्यमान महत्त्व है। वही पहले सत्य स्वरूप अंगम सब कुछ संश्लिष्ट है। कोई वस्तु उससे संबंध न रखनेवाली यहाँ नहीं है। एक चक्र है जो आगेपीछे चलता रहता है, उसके आगे भागमें यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है, जो दूसरा आधा भाग है वही गूढ़ है वह हरएक जान नहीं सकता। इसकी गति दीखती नहीं है, परंतु उसकी जो स्थिति है, वही दीखती है। गतिमें भूतकाल गया है, इस भिये दीखती नहीं, और भविष्य काल आया नहीं है, इस कारण दीखता नहीं है, वर्तमान काल अति व्यर्थ है, वह अर्थ रूप दीखता है।

[सं० ९] मनुष्यका सिर एक पात्र है, उसका मुँह नीचे है, इसमें सब विश्वरूपी यक्ष रहता है, सब मनुष्यका सामर्थ्य इसीमें रहता है। मनुष्य विषय गया तो मनुष्यत्व ही नष्ट होया है। वही सात मण्डप धातुसा पड़ते हैं, दो आल, दो काम, दो नाक और एक मुँह ये सात मण्डप हैं। वही इस खम्बेके मूले बँटलक हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह इस काम महारूप जो भी रहती है उसका उत्तम रक्षा करे। क्योंकि संपूर्ण मानवता वही है।

एकही है।

यत् प्रकृति, पतति, यत् च

तिष्ठति, प्राणश्च, अप्राणश्च

मिमिषत् च यत् सुषुप्तः।

यत् विश्वरूपं श्रुत्वा दीपादिव, तत्

संभूतं पुनर् पुन भवति। [सं० ११]

इस विश्वमें कंपन, पतन, स्थिरत्व ये गुण, प्राणयुक्त, प्राण-रहित, मिमिष करनेवाला ऐसे अनेक वस्तुपात्र हैं। यह सब

मिलकर एकही सत् तत्त्व होता है और वही तत्त्व विद्वत्स्वरूप है अर्थात् सब रूपोंका धारण करता है, उसीमें इस पृथ्वीको धारण किया है। वही एक तत्त्व है, योग जो है, वे सब उसीके रूप हैं।

[सं० १२] एक अनन्त सत् तत्त्व है, वही सर्वत्र व्याप्त है। अनन्त और सात्त्विक ये दोनों अन्तमें एक दूसरेमें मिले हुए हैं। इसका मूल भविष्य देखता हुआ विद्वान् ही आगे बढता है, चक्षति करता है।

[सं० १३] एक प्रजापति है। वह महत्तुता अद्वयमान है, वह गर्भमें संभार करता है और गुप्त रूपसे अनेक रूपोंमें उत्पन्न होता है। उसके एक आगे भागमें ही यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है, उसका जो योग माय है, वह गुप्त है, वह यद-चाचना कठिन है।

सब योग इस सत् तत्त्वको आँखसे देखते हैं, परंतु सब इसको मननसे जानते नहीं। [सं० १४] जो दिशाएँ देता है, वह भी उसीका रूप है, परंतु वह सबको समझमें नहीं आता है। [सं० १५] यह सत् तत्त्व सर्वत्र परिपूर्ण है, वह दूर भी है और पास भी है, वह पूर्णभी है और हीनमें भी वही है। वही बड़ा पवित्र और उपास्य है, सब इसीके पास उपहार पहुँचाते हैं। [सं० १६] जिसके बलसे सत्य सत्यकी प्राप्त होता है और जिसमें अस्त की प्राप्त होता है, वही स्रेष्ठ प्रथम है, उससे और दूसरा कीदमी स्रेष्ठ तत्त्व नहीं है। [सं० १७] वेदवेत्ता जिसकी प्रशंसा करते हैं, वही प्रकाश देनेवाला आदि-स्य है, जो सबका आदर्श करता है। वही सबका आधार है। उसी के आधारसे सब जन्म देव है। सबको प्रकाशित करने-वाला वही एक देव है। [सं० १८]

एकही स्रेष्ठ प्रथम है। धर्म, ज्ञान और माया उद्योते संय-मित हैं। जेसा दोनों अग्निमेंसे जमि निकलता है, वैसा ही सर्वत्र वही उत्पन्न है और प्रकटभी होता है। गर्भमें [अगस्त्य] प्रदरहित ही गर्भ सर्वप्रथम होता है, वही आगे [शर] प्रकाशको प्राप्त करता है, और वही वस्तुपाद— दो हाथों और दो पाँवों युक्त—ही कर सब प्रकारके भोग भोगता है। [सं० १९-२१] वह भोग होता है, भोग होता है बहुत अन्न प्राप्त करता है और और वही समान देवता की उपासना करके कृतकृत्य होता है। [सं० २२]

वही एक सनातन सत् तत्त्व है। जो फिरसे नया नया

होता है, जैसे बारंबार दिन और रात होते हैं इसी तरह यह उत्पत्ति और लय होता है । [मं० २३] सौ, हजार, दश लक्ष, अर्बुद असेख्य शक्ति इसमें है, इसकी यह शक्ति कोई जान नहीं सकता । यही देव इस सबको प्रकाशित करता है । [मं० २४] बालघेभी सूक्ष्म यह है, सबको घेरेनेवाली ही यह देवता है और यही प्रियरूप है । [मं० २५] यही कल्याण करनेवाली, अजर और अमर है । इस मूल देहमें यह न मर-नेवाली, देवता है । यह स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, ब्रह्म आदि सब रूपोंमें होती है, इसी लिये इसको विश्वतोमुख कहते हैं । [मं० २६-२७]

यही रिता और यही पुत्र है, यही ज्येष्ठ है और यही कनिष्ठ है । यही एक देव मनमें प्रविष्ट हुआ है, यही एक बार जन्मकर फिर गर्भमें पुनर्जन्म के लिये आता है । [मं० २८] पूर्ण परमात्मस ही यह पूर्ण विश्व बना है, क्योंकि जैसा ब्रह्मपूर्ण है, वैसा यह भी पूर्ण है । इसको जीवन सहीसे मिलता है । जहासे इसको जीवन मिलता है, उस मूल स्रोत को जन्मा चाहिये । (मं० २९) यही सनातन है, और यही सब कुछ बन गयी है । यही यही देवता है । [मं० ३०] एक देवता है जो भ्रतसे युक्त है, उसकी ही शक्तिसे ये ब्रह्म हरे भरे चीख रहे हैं । (मं० ३१) पास होनेपर भी दीखता नहीं और पास होनेपर भी उसका स्पर्श नहीं किया जाता । उसी ईश्वरका यह काय है, जो मासको नहीं प्राप्त होता और जीर्णभी नहीं होता । (मं० ३२)

अनृत देवतानि प्रेरित दुर्यं वाणी सब कोई बोलते हैं, इस वाणीकी मूल प्रेरणा जहांतक पहुँचा देती है, वही बड़ा मझा है । मझाही प्राप्त करकेका यही साधन है कि वाणीका मूल देखो । (मं० ३३) जहाँ देव और मनुष्य नामोंमें आते रहनेके समान आश्रित हुए हैं, वही माया ये छिपा हुआ सत्तत्त्व है, उसीको जलका पुत्र कहते हैं, क्योंकि उसी जलसे विश्वका बीज उत्पन्न होता है । (मं० ३४) वायुका संघटन, दिशाओं का अ-वकाश, तथा अन्योन्य कार्य सहीसे हो रहे हैं । (मं० ३५)

पृथ्वी, अन्तरिक्ष और पुनश्च में जो रहता है वह वही एक देव है, इसीके ये रूप हैं, प्रत्येक दिशामें वही मिश्र-मिश्र दीखता है । (मं० ३६) जो इस चैले हुए विश्वका एक सारमात्र जानता है, जिस सत्यमें सब बिप्रे के लोकलोकान्तर शिरोधरे हैं, सब मार्ग दर्शाते हैं और कोई कदमो कदम नहीं

है । (मं० ३७-३८)

विश्वको जलनेवाला अग्नि पृथ्वीपर है, उसका सहायक वायु भी अन्तरिक्षमें है, सुलोकमें सबको प्रकाश देनेवाला स्रष्टवर्मा सूर्य है । यह सब एकके ही सामर्थ्यसे कार्य हो रहा है । (मं० ३९)

एक कमल है, तीन गुणोंसे वह बंधा है, नौ द्वार हैं, उनमें वह कमल रहता है । यही हृदयकमल है । नौ द्वारोंवाला स्वन यह शरीर ही है । इस कमलमें जो पूज्य देव है, वही प्रपञ्च ज्ञानी जानते हैं । (मं० ४३)

निष्काम, धैर्ययुक्त, अमर, स्वयंभू, रससे संतुष्ट होनेवाला, कहीं भी न्यून नहीं, सर्वत्र भातप्रोत भरा हुआ वह देव है, उसको क्यावत् जाननेसे ही मृत्युका दर दर हो जाता है, वही आत्मा अजर, अमर और सदा तत्त्व है । यही सब शक्तियों का केन्द्र है । यही आनंद देनेवाला है । उसको क्यावत् जानने के लिये ही मनुष्य यहां उत्पन्न हुए है ।

गौ ।

आगे सूक्त ९ और १० में गौका वर्णन है । गौका यहाँ नाम ' शतौदना ' है । शैक्यों मनुष्योंका अन्न देनेवाली गौ शतौ-दना कहलाती है । कल्पना करिये कि प्रतिदिन १० घेर दूध गौ देती है । इस दिसासे प्रतिदिन पाँच मनुष्योंका पेट भरती है, एक मासमें १५० मनुष्यों का पेट भरती है और छः मास में दस मनुष्योंका पेट भरती है । इस दिसासे एक आयुमें गौ दस हजार मनुष्योंका पेट पालन कर सकती है और उसकी संतानसे और अधिक । गौका दूध महराव है । गौका दूध बीमारों और अशक्तोंको तो अमृत जैसा है, बालकोंके लिये तो गौ माताका स्थान पारण करती है । गौके दूधसे बन्धु मेघा और बुद्धिहीन शक्ति होती है । शतौदना गौका यह महराव है ।

यह गौ स्वर्गिय बरसू है । कामधेनु यही है, जो गौ विश्व समय चाहिये उस समय दूध देती है, उसका नाम ' कामधेनु ' है । कामधेनु यही है । गौ विश्वमादाय को दान देनेसे बड़ा काम है, यह दान अन्न और धुवन के साथ, (अन्न, द्रव्य) होना चाहिये । (मं० ७-८) बसके समिता, अन्नके साथ, देवोंके बन्धु, मनुष्यों और आदित्य के सब गौ के संरक्षक हैं । देव तितर, मनुष्य, मेघाव और अप्सराएण ये सब गौकी रक्षा कर बाले हैं, क्योंकि गौके दूधसे ही अग्निहोम और अन्तर्याम दे-व्य होता है । (मं० ९)

जो शरीरों में गैर दान विद्रोह करता है, उसको अन्त-
रिक्ष, धूमि, दिशा, मरुत् तथा अन्य सब लोकों में उतार स्थान
अप्त होता है । (सं० १०) सभी की पवित्रता करती हुई यह
गो देशों को यज्ञद्वारा प्राप्त करती है । जिनोहमें जो देवताएं हैं
वे सब गौके दूध में तृप्त होती हैं, दूध, घी इसीमें सबको प्राप्त
होता है । (सं० ११-१२)

आगे सं० १३ से २४ तक कहा है कि इसी तरह गौका
बलि है कि यद गौके अवयव और गौ दाताका कल्याण के
लिए दूध वहीन आदि सब वस्तु उसको पदाति प्राप्त हो और
दाता स्वर्गको प्राप्त हो ।

आगे २५ संज्ञक शब्दोंको धुधेक दूधकू गौ दान करने
का बलि है ।

दधन सुधमें गौ दान ही गौका बलि है । गौका दान लेने
का अधिकारी बलि है, इस विषयमें द्वितीय मंत्रकी सूचना
अज्ञान मरुत्वाका है। जो यज्ञात्तरव जानता है, वही गौका दान
लेने । गौ अपने भोग के लिये जन्मी नहीं है, प्रयुक्त यज्ञके लिये
जन्मी है, वह जो जानता है, वही दान लेने और उसीको दान
दिया जाय । (सं० १-२)

इस सुधमें गौका नाम बताया है । यथा गौ वह है कि जो
सबसे बड़ा जानी है । दूधार्थ । मृतयथा है, अर्थात् जो
गौकर जो बल रहती है । अन्त गोवै वशमे नहीं रहती । यथा
गौ सशने उत्तम है, क्योंकि यद न मारती है, न दाघे लगाती
है और हर समय दूध देती है ।

सुधमें दूधको, तथा आर दान गवकी रक्षा यह गौ करती है ।
महक धाराओंसे दूध देकर वह गौ हृष्ट का वीक्षण करती
है । (सं० ४)

गौका उत्पत्ति ।

जो उत्तमोत्तम गौ होती हैं, उनका महोत्सव करते हैं
गौ आग्नि चलायी जाती है, उनके पीछे गौ मनुष्य धाव लेकर
चलते हैं, गौ मनुष्य कोहन करनेवाले चलते हैं, गौ मनुष्य
सबका रक्षा करनेवाले गौके रूप में चलते हैं; गौके पीछे उस
तरह १०० मनुष्य धाव आनन्द करते हैं । (सं० ५) यह
बलि बजाय जाता है और मनुष्य अपने हमका यह उत्तम
मनाया जाता है । मनुष्य गौका दूधमें सबका जीवन उत्तम
पतिमान होता है, इसलिये उत्तम गौका वर वार्षिक उत्सव होता

जाता है ।

गौको यज्ञादी अर्थात् यज्ञात् आचार कहा जाता है,
क्योंकि इसके दूध और घृतसे गन्त होता है, प्रथम से घास का
उत्पत्ति होकर दूध गौको रक्षा होती है (सं० ६) सोमवाही
गौ खाती है, और सबका परिणाम दूधपर होता है, वह दूध
वज्रेसे मनुष्यमें भी सोमका बल प्राप्त होता है । दूध वही
घृत तो गौके अर्धजली है, परंतु बेलमें रंजित होती है, जिससे
सब रातुकी रक्षा होती है, इस तरह गौका सबको रक्षा
करती है । (सं० ७-१०)

गौ सत्रियकी माता है, अथ गौ भी बड़ी माता है (सं०-
१६), प्रजापति विष्णु बलवत्तर हाकिम गौही उत्पत्ति हुई है
(सं० १९), गौके अवयवोंको विशेष बल प्राप्त होता है;
उससे सब विश्व का पारण होता है । गौ यज्ञ ही का दूध है
(सं० २०-२५)

गौ अत्युक्त का धारण करती है, जो मनुष्य मर्त्यपर होते
हैं वे गौकी उपामना करके शीर्षकावी होते हैं । गौही सब कुछ
बनी है; घेन, मानव, अमृतर, पितर और क्षत्रि गौके दूधसेही
पुष्ट होते हैं (सं० २६) । इस तरहका सब दान जो जानता
है वही यज्ञा गौका दान लेवे (सं० २७) ।

(सं० २८) वरुण राजाजी जैसी जिह्वा बड़ी तेजस्विनी
होती है, कोई उनका विरोध नहीं कर सकता, वही तरह
यज्ञा गौ प्रसिद्ध करनेके लिये बठिन होती है । अज्ञानी मनुष्य
सबका दान नहीं ले सकता (सं० २९) । विश्वामात्र गौ
का वस्तुओंमें विनष्ट हुआ, उसमें एक वशके रूपमें प्रवृत्त
हुआ है । अन्त तीन भाग यज्ञ, जल और पशुके रूपमें प्रवृत्त
हुए हैं ।

मानव यज्ञ, आदि देव यज्ञका दूध यौकर ही सिद्धि को प्राप्त
हुए । यथा गौ ही वृक्षोपर भूमि सी और प्रजापति का कार्य
कर रही है (सं० ३०-३१) । यह सब दान जो जानते हैं वे
ज्ञानों को गौ दान देकर स्वर्गके भाग्य हुए हैं । (३२-३६)
यज्ञा गौपर देव उपजीवन करते हैं, गौका दूध यौकर मनुष्य
भी उत्पत्ति रहते हैं । जहाँतक सृष्टि सम्पन्नता है वैदिक
का विश्व ज्ञानी यज्ञाका ही रूप है, इतना महत्त्व गौका है ।
पशु इस तरह गौका महत्त्व जानें और गोपूजन तथा गौ
सेवा करने के अर्थों पुष्टि प्राप्त करें और दानोंमुझा सेवन करके
अच्छा बने ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

दशमकाण्डकी विषयसूची ।

विषय	शृङ्ख	विषय	पृष्ठ
अथर्ववेद दशम काण्ड ।		१० सर्वत्र पुरुष ।	२१
ब्रह्मज्ञानका फल	२	११ ब्रह्मज्ञानका फल ।	१६
दशम काण्डकी ऋषिदेवता छद्म सूची	३	१२ ब्रह्मकी जगती ।	२७
[१] वृत्पाद्वृषणम् ।	७	अयोध्यानगरी ।	
घातक प्रयोगको असफल बनाना ।	"	१३ अपनी राजधानीमें	२१
द्वत्याप्रयोग ।	१२	ब्रह्माका प्रवेश ।	१९
[२] केनसूक्तम् ।	१३	१४ अयोध्याके मार्गका पता ।	
स्थूल शरीरमें अवयवोंके सवधमें प्रश्न ।	"	१५ केनसूक्त और केनोपनिषद् ।	३०
केनसूक्तका विचार ।	"	[३] सप्ततनाशक वरणमणि ।	३३
१ किसने अवयव बनाये ?	"	[४] सर्वत्रिष दूरकरना ।	३६
२ ज्ञानेन्द्रियों और मानसिक		[५] विजयप्राप्ति ।	४१
भावनाओंके सवधमें प्रश्न ।		शत्रुके पराजयके लिए यत्न ।	४७
३ रुधिर, प्राण, चारिः, अमरत्व		[६] मणिग्रन्थन ।	४७
आदिके विषयमें प्रश्न ।	"	[७] सर्वाधारका वर्णन ।	५३
४ मन, वाणी कर्म मेधा, धृष्टा तथा वाह्य		[८] ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन ।	५९
जगत्के विषयमें प्रश्न ।	१९	[९] शतौदना गौ ।	६१
(स्वर्गादि व्याख्या सवध)		[१०] वरा गौ ।	
५ ज्ञान और ज्ञानी ।	२०	सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म ।	७०
६ देव और देवजन ।	२१	इन्द्रका शरीर ।	७०
७ अधिदेवत ।	२२	ज्येष्ठ ब्रह्म । (सूक्त ८)	७१
८ ब्रह्मप्राप्तिका उपाय ।	२३	एकही है ।	७१
९ मध्यांका सिर ।	२४	गौ ।	७१
		गौषा उत्सव ।	७१